

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सराफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१। श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ वरणीसध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ प्रेमचन्द श्रोमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० बालूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, तई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ श्रीमान् जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ मन्त्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ बाबूराम अकनकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९ विशालचन्द जी जैन रईस,	सहारनपुर
२० बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटवा
२१ श्रीमती सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ श्रीमान् सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन,	"
२५ बा० राधेलाल कालूसम जी मोदी,	"

२६ श्रीमान् सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी	मुजफ्फरपुर
२७ „ सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	बडौत
२८ „ गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	मालगोला
२९ „ दीपचन्द जी जैन रिटायर्ड मुप्रिन्टेन्टेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३० „ मन्त्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१ श्रीमती सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, तमककी मंडी,	„
३२ श्रीमान् नेमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३ „ भगवन्लाल शिवप्रसाद जी जैन, चलकाना वाले,	सहारनपुर
३४ „ रोशनलाल के० सी० जैन,	„
३५ „ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	„
३६ „ बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	शिमला
३७ „ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८ „ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गाँव
३९ श्रीमती माता जी धनवती देवी जैन, राजागंज,	इटाना
४० श्रीमान् ब० मुख्तारसिंह जी जैन, "नित्यानन्द"	रुडकी
४१ „ लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२ „ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	„
४३ „ हुकमचन्द मोतीचन्द जैन,	मुलतानपुर
४४ „ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५ „ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६ श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	सुलतानपुर
४७ श्रीमान् * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४८ „ * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	भूमरीतिलैया
४९ „ * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	जयपुर
५० „ * बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
५१ „ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२ „ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आते हैं तथा जिन नामोंके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी हैं।

❀ आत्म-कीर्तन ❀

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वरुण
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥८॥

अन्तर ग्रही ऊपरी जान, चे विराग ग्रहं रागवितान ।
मै वह हूँ जो है भगवान, जो मै हूँ वह है भगवान ॥९॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥१०॥

सुख दुःख दाता कोइ न आन, मोह राग दुःख की खान ।
निजकी निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥११॥

जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥१२॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मै जगका करता क्या काम ।
हूँ हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अमिराम ॥१३॥

००

[धर्मप्रेमी बन्धुओ ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों में आरतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- १—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।
- २—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।
- ३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा ।
- ४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।
- ५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ, चौपाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओ द्वारा ।

पञ्चास्तिकायप्रवचन १, २, ३, ४, ५, ६ भाग (प्रथम भाग)

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज

इदमवदिष्याण तिहुवणहिदमधुरविसदववकाण ।

अतातोदगुणाण णमो जिणाण जिदभवान ॥ १ ॥

जिनेन्द्रनमस्कार—जो धर्मपुंज शत इन्द्रोंके द्वारा वदित हैं अर्थात् मत्तपवासी देवोंके ४० इन्द्र, अन्तर देवोंके ३२ इन्द्र, कल्पवासी देवोंके २४ इन्द्र ज्योतिषी देवोंके दो इन्द्र सूर्य और चन्द्र, मनुष्योंका एक इन्द्र चक्रवर्ती और तिर्यञ्च्योंमें एक इन्द्र सिंह ऐसे १०० इन्द्रोंके द्वारा जो वदित हैं, वदनीय हैं, जिनका उपदेश तीन लोकका हित करने वाला है जो कि मधुर एवं स्पष्ट है, जिनमें अनन्तानन्त गुणोंका अनन्त विकास है जो सत्तारसे निवृत्त हो गए हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार हो ।

ग्रन्थवक्तव्यसे धर्मपालनका सम्बन्ध—यह ग्रन्थ पञ्चास्तिकाय है पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवने इस ग्रन्थकी रचना की है । इसमें जीव पुद्गल धर्म, अवधर्म, आकाश इन ५ अस्तिकायोंका स्वरूप मुख्यतासे बताया है और फिर प्रसंग पाकर संधर्षमें जो अस्तिकाय नहीं है ऐसे कालेन्द्रव्यका भी वर्णन किया है । वस्तुके स्वरूपको बतानेका प्रयोजन है मोह हट्टे, रागद्वेष दूर हो । उसका माधक है वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान । जो पुरुष वस्तुका यथार्थ ज्ञान करके उपेक्षा करने योग्य परद्रव्यसे उपेक्षा करते हैं वे विकारभावसे निवृत्त होकर शाश्वत आनन्दका अनुभव करते हैं ।

निजको निज परको पर जाननेका लाभ—निजको निज परको पर जाननेसे यह लाभ होता है कि ज्ञ कि पर भिन्न हैं, अहित हैं असार हैं, पर ही हैं, सो उनसे तो उपेक्षा भाव कर लेना चाहिये, और निज जो अन्त-स्तत्त्व है उसमें त्वि जगाना चाहिये इससे आत्मामें अनादिसे ही बसा हुआ जो सहज आनन्द है और सहज चैतन्य है उसका प्रकाश होता है । जिसके अपने ज्ञान दर्शनका पूर्ण प्रकाश हुआ है वह पुरुष परमात्मा कहलाता है । वह अनन्तानन्त गुणोंमें विश्राम लिये हुए रहता है । प्रभु सर्वज्ञ, बीतराग व कृतकृत्य हैं तभी हम आपके लिये आदर्श भगवान हैं । भगवान यदि हम गांध लोकोकी भक्तिको निहारकर तारने लग जायें, बातचीत करने लग जायें, तो भगवानका फिर आदर्श न रहेगा । फिर तो एक प्रकारके भगवान व्यापारी ही कहलावे । यहाँ छोटे मोटे व्यापारी छोटी सीमामें विकल्प करते हैं, भगवान एक सबसे बड़े व्यापारी कालाने लगे, ओ जगत्को लोकको रचे, विधि बनाए । प्रभु किसीपर नाराज होकर उसका विनाश करने नहीं आते । प्रभुका स्वरूप है—सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानन्द रसलौन । प्रभु समस्त ज्ञेयोंके जाननहार हैं, फिर भी आत्मीय आनन्दरसमें लीन रहा करते हैं । यही है प्रभुस्वरूप । यह विकास हमारा आपका सबका हो सकता है, और ऐसा ही करें सो ही बुद्धिमानी है ।

व्यर्थका समागम व्यामोह—यह जगत्का समागम प्रथम तो भिन्न है, अहित है, असार है, उसकी आकांक्षा न करो । फिर दूसरी बात यह है कि यह समागम आपके माननेसे आता भी तो नहीं है, आप तो केवल अपना भाव भर बनाते हैं उस भावके बनानेके बाद निमित्त नैमित्तिक योगसे यह सब कार्यपरम्परा चलती रहती है । समागम इष्ट मिले इसमें निमित्त कारण है पुण्य कर्मका उदय । उस पुण्य कर्मका उदय आये तब ही ना, जबकि उसका वध हो । पुण्यकर्म

का वध हो उसका निमित्त कारण है शुभ परिणाम । शुभ परिणामोका कर्ता यह जीव था । निमित्तपरम्परामें तो उसका कारण भाव बना । पर भाव साक्षात् धनको कमाये, झट्टा करले सो नहीं होता । आत्माके भावोका धन आदिक वेश्वरमें स्पर्श भी नहीं होता । जो पुरुष अपने स्वरूपको समझते हैं वे ऐसे परमात्मस्वका विकास प्राप्त करते हैं ।

स्याद्वादपद्धतिसे सम्बन्ध परिज्ञान—वस्तुस्वरूपका सम्बन्ध परिज्ञान स्याद्वादपद्धतिसे हो हो सकता है । जैन दर्शनकी सबसे बड़ी विशेषता है वस्तुके स्वरूपका यथार्थ प्रतिपादन । स्वरूपप्रतिपादनकी अपेक्षाका कारण है स्याद्वाद का आशय लेना । स्याद्वादका अर्थ है अपेक्षावाद । अर्थात् अपेक्षा लगाकर स्वरूपको कहना जैसे एक पुरुषका परिचय दिया जाय तो कहते हैं कि यह अशुभवा पिता है, अशुभका पुत्र है, अशुभका मामा है, अशुभका भाजा है, तब एक ही बादमीमें पिता पुत्र आदिक अनेक रिस्ते बताए गए और वह सब बताना अपेक्षा लगाकर हुआ है । यदि कोई अपेक्षाको तो छोड़ दे और कहे कि यह पिता है, छोटी धरमें बड़े कि यह पुत्र है तो यह विवादका विषय बन सकता है कदाचित् कोई कहे कि यह पुरुष पिता भी है, पुत्र भी है तो ऐसा कहनेसे बीचमें अपेक्षा जा गयी, मनमें अपेक्षा लगातेसे विवाद मिट गया, पर अपेक्षा तो जर्रा भी न लगाये या अपेक्षा उस मन्त्रकी एक ही लगाए तो विवाद हो जायेगा । जैसे मानो मोहन सोहनका पिता है और यह बड़े कि यह सोहनका पिता है और पुत्र भी है, तो विवाद हो गया कि नहीं । जितने धर्म बताये जायें उतनी ही अपेक्षा लगायी जाती है तब यथार्थ ज्ञात होता है ।

स्याद्वादपद्धतिका संक्षिप्त विवरण—अपेक्षा लगाकर धर्म लगाये तो यह स्याद्वादकी शैलीका सही रूप होता है । जैसे कहें कि यह सोहनका पिता ही है तो बात सही हो गयी । दूसरेका नाम लेकर बता दिया कि उसका पुत्र ही है, बात सही हो गयी । अपेक्षा लगाकर बातको दृढ़तासे कहना उसका नाम स्याद्वाद है । जैसे जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है । कोई यदि कह दे कि जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य भी है तो गलत हो जायेगा । क्योंकि इसका अर्थ यह निकलेगा कि द्रव्यदृष्टिसे नित्य भी है और अनित्य भी है । द्रव्यदृष्टि कहते हैं—पदागका जो सद्ग स्वतः सिद्ध स्वरूप है, जिससे रचा हुआ है उस स्वभावपर दृष्टि देनेको । जैसे दृष्टान्तमें मिट्टीका बरत लेलो । यह मोटा दृष्टान्त दिया जा रहा है । दशाकी मोटी दृष्टिसे घड़ेके पर्यायकी दृष्टि करने सो पर्याय दृष्टि है । यह चीज मिट्टीकी दृष्टिसे सदा रहेंगी, घड़ेकी दृष्टिसे सदा न रहेगी, पर्याय न रहेगी । गौं ही द्रव्यदृष्टिसे जीव सदा रहेगा, पर्यायकी मुख्यताकी दृष्टिका जीव सदा न रहेगा । तब द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य भी है यह कहना गलत है । द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य ही है, यह कहना सही है । और यह जीव पर्यायदृष्टिसे अनित्य हो है यह भी सही है तो अपेक्षा लगाकर स्वरूपको बताना स्याद्वाद है ।

स्याद्वादपद्धतिसे विरोधपरिहार स्याद्वादकी शैलीमें वस्तुस्वरूपका यथार्थ परिज्ञान होता है यहा यह स्पष्ट ज्ञानमें आया कि यह स्याद्वादमिटात समस्त एकात्मवादियोंका विरोध मिटानेमें समर्थ है । एक प्रसिद्ध दृष्टान्त है । बार अन्धे किसी हाथीका स्वरूप समझने गये । एक अन्धे हाथमें सूइ आयी वह तो सोचता है कि हाथी मूसलकी तरह होता है, एकके हाथमें पैर बाधे सो वह कहता है कि हाथी खम्भेकी तरह होता है एकके हाथमें घेठ आया तो वह सोचता है कि हाथी ढोलकी तरह होता है एकके हाथमें कान आये तो वह कहता है कि हाथी सूंकी तरह होता है । अब वे आपसमें एक दूसरेसे झगड़ने लगे । एक सुमत्ता पुरुष आया, उसने पूछा—तुम क्यों लड़ रहे हो ? नन्होंने बताया कि हाथीके स्वरूपपर यहा विवाद हो रहा है हम लोगोंमें । अच्छा, अपने अपनी बात बताओ तो सही । सबने अपनी अपनी बात बतायी । तो वह सुमत्ता पुरुष बोसता है कि तुम सब सही कह रहे हो, झगड़ा न करो । हाथीके कान देखो तो उसकी दृष्टिसे सूं जैसा होता है सूइ पकड़ो तो उसकी दृष्टिसे मूसल जैसा होता है, घेठ देखो तो उसकी दृष्टिसे ढोल जैसा होता है और पैर पकड़ो तो उसकी दृष्टिसे खम्भे जैसा होता है । अरे तुम्हारी सब बातोंको मिलाकर जो हो सो हाथी है । ऐसे ही जानो स्याद्वादकी पद्धति सब एकान्त धर्मोंका विवाद मिटाने वाली है ।

विरुद्ध अभिमतमें भी अविरोधकी दृष्टि—बौद्ध लोग कहते हैं कि जीव अनित्य ही है, वेदान्ती कहते हैं कि जीव अपरिणामी नित्य ही है । उन सबका समाधान जैन दर्शन देता है । दृष्टियां लगाकर वस्तुस्वरूपके प्रतिपादन

की विशेषता जैन दर्शनमें है। कैसा यह सर्वपांशक दर्शन है।

ज्ञानकी अप्रसिद्धिका कारण—जैनदर्शनमें चरित्रकी आधारशिला सत्य व अहिंसा है जो सारे विषयको शांत और सुखी करनेमें समर्थ है। लेकिन समयका प्रभाव है कि भले पदार्थको भगवान् देखकर उसकी बुराई ही नजर आती है, और वृत्ति इस जैन दर्शनके मानने वाले जो लोग हैं, कषाय तो जैसी सबमें बसी है, प्रायः वैसी उनमें भी बसी है। अन्याय और बेईमानी तो जैसे अन्याय जन करते हैं वैसे ही ये भी करते हैं क्योंकि कषाय पड़ी हुई है। लेकिन जो इस जैन दर्शनको मानते हैं यदि औरोही ही तरह बेईमानी दगा आदि छोटा कुछ काम करने लगे तो जैन दर्शनके मानने वालोंकी बदनामी शीघ्र होगी, क्योंकि इनका दर्शन इनका सिद्धांत पवित्र है। इससे जरा भी क्षति होनेपर धर्मकी अप्रभावना जल्दी हो जाती है, एक यह भी कारण है जिससे कि यथार्थ दर्शन लोगों को दुर्गम हो गया है।

जैनदर्शनकी वर्तमान अवस्थातकके अन्य कारण—दूसरा कारण यह है जैनदर्शनकी अप्रसिद्धिका कि यह जिस उपायपर चलाना चाहता है, जिसपर चलनेके कारण यह जो व सदाके लिए शांत और आनन्दमय हो जाय वह उपाय मोहमें कठिन हो जाता है। प्रत्येक जीवको विषय कषायकी वासना बनी हुई है अतः ये ज्ञान ध्यानके नियम कठिन मालूम होते हैं, इस कठिनाईके कारण भी लोगोंने इस दर्शनका साथ छोड़ दिया है, आदिक अनेक कारण हैं जिससे आज इसकी प्रभावना, मान्यता, प्रसिद्धि इस परिचित दुनियामें कम है किन्तु जैन दर्शन तो वस्तुके स्वरूपको बताता है, जो वस्तुमें धर्म हैं उस हो को जितने देवने बताया है इस कारण नाम जैन धर्म पड़ गया, किन्तु वास्तवमें उसका नाम है वस्तुधर्म। जब वस्तु कभी मिट नहीं सकती, वस्तुधर्म भी कभी मिट नहीं सकता। जैसे कोई पुष्प अपने आपके आत्माको मना करे कि मैं नहीं हूँ अरे वही तो मैं हूँ मैं आत्मा नहीं हूँ ऐसी जानकारी जिसमें हो रही है, ऐसी कल्पना जिसमें उठ रही है वही तो आत्मा है। तो जैसे अपने आपकी मनाई करनेसे अपने आपका अभाव नहीं हो जाता ऐसे ही वस्तुधर्म अथवा जैनदर्शनकी मनाई करनेसे वस्तुधर्म अथवा जैनदर्शन समाप्त नहीं हो जाता। चाहे उसके जानने मानने वाले बड़ा एक भी न रहें, फिर भी वस्तुधर्म सदा ही चलता रहता है।

यथार्थ ज्ञानका प्रताप—अपेक्षावाद करके जो यह सिद्धांत पढ़ति चलती है उस पद्धतिसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है और उस ज्ञानके फलमें मोह हटना, कषाय हटना, यह सब हो जाता है। भला थोड़ा देरको आप अपना ऐसा उपयोग बनावें कि यह भी मैं नहीं हूँ। यह देह जब है मैं आत्मा चेतन हूँ। इस देहको मैं छोड़ दूंगा देह यहा पड़ा रह जायगा। लोग इसे गाढ़ देंगे, जला देंगे या पशुपक्षी चीय लेंगे। यह मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ इस देहसे अत्यन्त न्यारा हूँ, और जब देहसे भी न्यारा हूँ तो अन्य वैभव परिजन आदिकसे भी प्रकट न्यारा हूँ, मेरा कोई भी काम किसी परमें नहीं जाता। यह मैं आत्मा अपने आपके भाव बनाया करता हूँ। भावोंके अनुसार ही सुख दुःख आनन्द भोगता हूँ। मेरा किसी भी पर पदार्थसे सम्बन्ध नहीं है। मैं किसी परका कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं। ये अपने एकत्वकी रचना जीवमें है।

मोहविनाशकी यथार्थज्ञानसाध्यता—इस लोकमें सप्रत्यक्षदर्शमें वर्तमान आवश्यकताओंके अनुकूल किसीके राग करना ही पड़ता रहेगा लेकिन मोह करना ही पड़ेगा यह साजमी नहीं है। भीतरमें ज्ञान जगे और वस्तुकी स्वतन्त्रताका सही पता हो जाय, ये वस्तु अपने स्वरूपसे अपनेमें ही हैं, मैं सत् अपने स्वरूपसे अपनेमें ही हूँ जहां ऐसा भान हो फिर यह विकल्प कैसे हो सकता है कि यह पदार्थ मेरा है। मोह मिट गया समझिये। लोग शास्त्रिके लिये अधिकाधिक सर्व प्रकारके प्रयत्न कर रहे हैं। एक यह सम्प्रज्ञानका प्रयत्न नहीं किया गया। यह ज्ञान पुष्पाय इतना ऊँचा प्रयत्न है कि इस जीवका कल्याण केवल इस पुष्पायपर निर्भर है।

यथार्थ ज्ञान होनेपर ही अज्ञानकी अज्ञानताका प्रकाश—दुनियाकी बढाई दुनियाकी इज्जत अथवा किसी प्रकारकी स्थिति बने, पर ये सारी बातें इस जीवको कुछ भी साथ न देंगी। ये तो सब स्वप्न जैसी बातें हैं। जैसे

स्वप्नमे देखी हुई बातें सच मालूम होती हैं, जगनेपर पता चलता है ओह ! वह तो सब भूत था, ऐसे ही मोहके स्वप्नमें सारी बातें यहाँ सही मालूम हो रही हैं यह मेरी स्त्री है, यह मेरा वैभव है ये मेरे परिजन हैं, पर जब ज्ञान जगता है तो ये सारी बातें भूत मालूम पड़ने लगती हैं। अज्ञान अवस्थामें यह मानता था कि यह मेरा वैभव है, ये मेरे परिजन हैं इत्यादि, पर जब ज्ञान जगा, अज्ञान निद्राका भग हुआ तो वस्तुके स्वरूपका यथार्थ परिचय हो जाता है। ओह ! यह मैं अनादि कालसे ऐसी भूल ही भूल करता चला आया। यह सब भूत है। तो सम्प्रज्ञानमें यह चमत्कार है कि मोहको मिटा दे। मोह न रहे तो समझो कि हम धर्मपालन कर रहे हैं।

वस्तुस्वरूपके यथार्थ प्रतिपादनका ध्येय— इस ग्रन्थके रचयिता पूज्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य देवने आत्म-पवित्रता व जीवलोकपर कर्णान्ते छोड़े ऐसे ग्रन्थको रचा है अतः इस ग्रन्थमें पदार्थोंके स्वरूपका व्याख्यान किया गया है क्योंकि समस्त दुखोंके दूर होनेके लिये यह सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम पदार्थोंका स्वरूप ठीक-ठीक जान लें। जितने भी वस्तु हैं वे सब मोहके हैं। मोहका अर्थ है एक पदार्थको दूसरे पदार्थसे सम्बन्ध मानना। सम्बन्ध माननेकी कल्पना ही तब भिन्न सकती है जब यह ध्यान आ जाय कि एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है और वास्तवमें प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें है इस कारण किसीका किसी अर्थसे सम्बन्ध है ही नहीं। इस बातका परिज्ञान हो तो मोह मिटे। मोह मिटे तो विलेश मिटे। इस कारण इस ग्रन्थमें पदार्थोंकी व्याख्या की जावेगी।

सम्पन्न व्याख्यानमें निश्चय व व्यवहारका प्रवेश—यह व्याख्या दो नयोंके आधारे रहणी। निश्चयनय और व्यवहारनय, क्योंकि दोनों नयोंके आधारसे स्या हुआ व्याख्यान ही सम्प्रज्ञानकी निर्मल ज्योतिकी विकसित करने में समर्थ है। जैसे इस देहमें विराजमान भी आत्माको यह आत्मा है, यों केवल आत्माको ही निरखना सो तो निश्चय का काम है और देहका आत्माका सम्बन्ध देखना व्यवहारका काम है। अच्छा यह बताओ कि यह मेरा आत्मा देहके बचनमें है या नहीं। अब इसका उत्तर जाननेके लिए दोनों नयोंका आश्रय करना होगा। यदि हम निश्चय करके एकान्त करके यह जान लें कि आत्मामें आत्मा है, आत्मा देहमें नहीं है यद्यपि यह बात सही है आत्मा अपने स्वरूपमें है देहमें नहीं है फिर भी एकान्त मान लिया जाये कि किसी भी प्रकार इस आत्माका देहसे सम्बन्ध नहीं है तो यह बात सत्य न होगी, क्योंकि यह आत्मा देहमें बंधा है, देहसे बाहर वही जा नहीं पा रहा है। देहको छोड़कर जाने भी जायगा तो किसी देहमें बंधेगा और सुख दुःख कल्पना जाल जितने भी विलेश है वे सब इस देहके सम्बन्धसे हैं, तो देहके बचनमें कैसे भ्रमका जाय। अथवा जब यही मान लिया पहिलेसे ही सर्वथा कि मैं देहमें सर्वथा ही न्यारा हूँ तो अब मोक्षकी क्या अटकी है ? जब यह बचनमें ही नहीं है तो मोक्ष किसका कराना है और मोक्षमार्ग को क्या हुआ ? इस कारणका व्यवहारमें या मात्र निश्चयके आश्रयसे किया हुआ व्याख्यान सम्प्रज्ञानका निर्मल प्रकाश नहीं फैला सकता है। केवल व्यवहारनयका आश्रय करके इस सम्बन्धमें यह जाना जायगा कि यह आत्मा देहमें बंधा है, देहमें बद्ध है, और साक्षात् करके यह मान लिया जाय कि आत्मा देहमें फँसा हो है इसके विपरीत, जैसा कि आत्मा स्वतन्त्र है अपने स्वरूपमें है, न माना जाय तो इस परिचयमें भी मुक्तिका मार्ग नहीं मिल सकता है। यह मैं आत्मा तो देहसे बंधा हूँ देहके परतन्त्र हूँ वेह जो कराये सो करना पड़ता है तो इस परतन्त्रताके भावमें मुक्तिका उत्साह कहाँ रहा। जिसे मुक्त करना है, जब तक उसकी अवस्थिति न जान ली जाय, उसका एकल न परिचयमें आये तो मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो इस ग्रन्थमें सम्प्रज्ञानके निर्मल प्रकाशको उत्पन्न करने वाला व्याख्यान दो नयोंके आश्रयसे किया जायगा।

समयका स्वरूप—पदार्थका नाम समय है। सम्पन्नके मायने समस्त पदार्थ। लोकलक्षिते समयका अर्थ काल कहा गया है, पर समयका अर्थार्थ क्या है। सम् अर्थ। सम् उपसर्ग है, अर्थ श्रोतु है। सम् एकत्वेन अथवा गच्छति परिणमते इति समय। जो अपने आपमें अपने एकस्वरूपमें परिणमा करे उसे समय कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपना अपना भिन्न भिन्न अस्तित्व लिये हुए है, और सभी पदार्थ केवल अपने अपने परिणामन करते हैं। जैसे मानो दो भाइयोंमें बड़ा स्नेह है तो बड़ा यह नहीं हो सकता कि किसी एक भाईका स्नेह दूसरे भाईमें पहुँच गया हो। वे दोनों

अपनी अपनी जगहमें रहकर अपने अपने ही स्वरूपमें बसकर कल्पना जगाकर अपनेमें स्तेह परिणामन कर रहे हैं। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थमें अपना परिणामन नहीं करता है प्रत्येक पदार्थ अपने ही एक स्वरूपमें परिणाम करता है, अतएव पदार्थका नाम सम्य है।

शब्दभेदकी विलक्षणता—मैया । जितने शब्द होते हैं उतने ही उसमें अर्थ हैं। भले ही अनेक शब्द एक ही पदार्थके वाचक हों लेकिन शब्द भेद जितने हैं उतनी ही विशेषताओंसे पदार्थको देखा जाता है। जैसे मनुष्य, मानव, जन अनेक नाम हैं एक आदमीके वाचक, पर जो कम दियागके हैं उनकी मनुष्य न कहेंगे। मनुष्य उसे कहेंगे जो उत्कृष्ट मन वाला हो। जो मनसे बड़ी बड़ी समस्याएँ हल कर मके उसका नाम है मनुष्य। मानव मनुकी सत्तानको कहते। एक साधारण बात आयी है कि पूर्वकालमें जो १४ मनु हुए हैं उनके बीचमें जो थे, उनकी परम्परामें हम आप हैं। जन कहो इसका अर्थ इतना ही है जो जन्मे पैदा हो चाहे धनी हो, गरीब हो, सुख हो, सब जन कहलाते हैं। एक ही आदमीके वाचक अनेक शब्द हैं, पर वे अपना भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। ऐसे ही पदार्थके वाचक अनेक शब्द हैं पदार्थ द्रव्य, वस्तु, सम्य, सत्, जितने भी नाम हैं उन सब नामोंका जुड़ा-जुड़ा प्रकाश मिलता है। पदार्थका अर्थ इतना ही है जो पद है उसका वाच्य, वह है पदार्थ। वस्तुका अर्थ है जिसमें गुण बसे हों अथवा जिसमें अर्थक्रिया होती हो। जैसे गाय वस्तु है, गायसे दूध मिलता है, अर्थक्रिया होती है, और गाय जाति वस्तु नहीं है। वह अनेक वस्तुभूत गायोंके समुदायमें कल्पना किया हुआ शब्द है। जातिसे काम नहीं निकलता। काम निकलता है व्यक्ति से, वस्तुसे। जिसमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तु कहते हैं। द्रव्य का अर्थ है जो भूत कालमें अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता रहे, आगे करता रहेगा, वर्तमानमें पर्यायोंको प्राप्त कर रहा है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य शब्द से एक वैकालिक पर्यायों रूप सत् है यह विशेषता ज्ञात हुई। यहाँ समय शब्द कहा जा रहा है। इसकी यह विशेषता है कि यह शब्द बतलाता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें रहता हुआ अपने में ही परिणाम करता है किसी दूसरेमें नहीं।

कल्याणमें सम्यज्ञानका नेतृत्व—अथ जीवोंका उत्कृष्ट होनहार सम्बन्धानमें है। सब कुछ मिल जाय वैभव धन सम्पदा परिवार इष्टजन यश और एक आत्मामें सच्चा ज्ञान न जने तो उसका सब कुछ पाना व्यर्थ है। यह कितने विनोदों भोज है। फिर बड़ी ससारका भटकना, अब भी वही भटकना। शान्ति न उसे इस समय है न अगले समयमें है। कोई बालक युवक पुरुष अच्छे काममें रखा करे, भगवानकी भक्तिकी और ध्यान रहे, साधुधर्ममें चित्त रहे, परोपकार आदिकमें भावना बनी रहे, धर्मकार्यमें उत्साह रहे तो ऐसा जो उसका सत्, आचरणकी और भुक्तता है यह भुक्ताव करोड़ों और अरबोंकी सम्पत्तिसे बहकर भी सम्पदा है। कोई बहुत बड़ा सम्पन्न हो और उसका भुक्ताव व्यसनोंकी और हो तो उसका जीवन चिन्तामग्न रहा करता है। व्यसनोमें पर जीवोंसे सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है और पर जीव अपने आधीन हैं नहीं, वह अपनी कपायके अनुसार अपना परिणामन करता है तब यहाँ मनके अनुकूल बात न होने पर व्यग्रता रहा करती है। अच्छे विचार बनाना, अच्छी और भुक्ताव रहना यह बहुत बड़ा वैभव है। वैभवका फल लोग शान्ति हो तो चाहते हैं, पर शान्ति ज्ञानके अनुसार होती है। आनन्दका सम्बन्ध धनसे नहीं है धन विशेष हो तो आनन्द मिले ऐसा नियम नहीं है, किन्तु आनन्द ज्ञानके ही आश्रित है। हम जैसी कल्पना करें, ज्ञान बनाएँ उस आधार पर सुख दुःख लक्षणा आनन्द होता है। समय शब्द इस बातका प्रकाश देता है कि तुम समस्त पदार्थोंको स्वतंत्र निरखो। ये सभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें एकत्वमें रहा करते हैं। ऐसे इस समयकी व्याख्या इस ग्रन्थमें की जायगी जिससे मोह दूर हो परद्रव्योंसे उपेक्षा हो, ज्ञानमात्र निज अस्तित्वका आलम्बन हो।

ग्रन्थके प्रथम अधिकांशमें—इस ग्रन्थमें तीन अधिकार किए जायेंगे। प्रथम अधिकारमें ५ अस्तिकावों अथवा ६ द्रव्योंके रूपसे मूल पदार्थोंका वर्णन चलेगा। मोहो जन मूल पदार्थोंसे अपरिचित रहते हैं और जो परिणामन है साफ है उससे यों परिचित रहते हैं कि यही सब कुछ है। जिसे मूल बातका परिचय हो उसके विवाद और ध्यामोह नहीं रहता। जैसे लोक और समाज पद्धतिमें ही इस बातको देखो कोई सा भी विवाद या भगदड़का साधन हो, व्यवस्था

प्रवचन समारोह आदिका साधन हो और उस प्रसंगमें मूल बातका ठीक निर्णय रहे तो विवाद नहीं हो सकता । वैसे हम आप सब लोग मिलकर एक धर्मपरम्परा बना रहे, यदि यह भान रहे कि हम लोग तो सीधेकर भगवानके एक छोटे छोटे घुनीम लोग हैं, बलकें लोग हैं हम कोई अधिकारी नहीं हैं, जैसे कि कुछ कमेटीके रूपमें अधिकारिके रूपमें तो उसी प्रसंगमें हठ बन जानी है, अपने विषयके पापनेकी जिद्द हो जानी है, सबकी बात टालकर अपनी ही बात रखनेकी मनमें आनी है । ये सब क्यों आते हैं ? मूल बातको भूल गए । वरे काम तो इतना ही है कि जिस प्रकार हो वस्तु-स्वरूपके यथार्थ प्रतिपादन करनेवाले इस जैन शासनकी लोकमें ज्योति आये, लोग समझें, हमारा कल्याण उत्पन्नानमें है, इसके ही लिये तो हम आपने यह परम्परा बनायी है ।

अव्ययवित्त कार्यमें कार्यकी प्रधानता — हम आपका कोई महत्त्व है क्या इस पर्यायिके रूपसे ? जैसे कीं सरकारी काम किया जाता है तो उसमें काम करने वाले अफसर लोग बलकें लोग सबको अपनी करतूतकी हठ नहीं होती है कि मैंने कहा इसलिये ऐसा होगा । यदि कोई हठ करे तो वह उस कार्यका कर्ता नहीं है । वह तो यह जानता है कि मैं मतलबसे कुछ चीज नहीं हूँ, सरकार है सरकारका काम है । मुझ जैसे जनकों है काम चलाना है । मेरा दिमाग कुछ नहीं है । हम तो सरकारके भलेका कार्य कर रहे हैं ऐसी बात उनके हृदयमें जागती है, ऐसी ही हम आप लें कि हम आपका असलमें इस मामलेमें कोई अस्तित्व नहीं है । जब भणोकार मन्त्रमें तो तीर्थंकरोंका नाम नहीं है जिनकी हम आराधना करते हैं उनके व्यक्तित्व का भी जब कोई स्थान नहीं है और हम और आप जरा बराबरी बातों में अपने व्यक्तित्वकी हठ पकड़ जायें तो समझिये कि कितना पदसे विमुख चल रहे हैं । मूल तत्त्वकी मोह न होनेसे अनेक विस्मय हो जाते हैं । इस ग्रन्थके प्रथम अधिकारमें ५ अस्तिकाय अथवा ६ द्रव्योके रूपसे मूल पदार्थोंका वर्णन किया जायगा ।

ग्रन्थके द्वितीय व तृतीय अधिकारमें — जब मूल पदार्थ विदित हो जायगा यथार्थता, जीव पुरुष, धर्म, अवर्म, प्रकाश और कान ये ६ प्रकारके द्रव्य हैं । इनमें जीव तो जीव है और शेष अजीव है तब इनके अधिकारमें जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंके पर्यायरूपसे ६ पदार्थोंका वर्णन चलेगा । सप्ततत्त्व प्रथम ६ पदार्थ । इनके विशद बोध से मोक्षका मार्ग प्राप्त होता है । जब ६ तत्त्व ६ पदार्थोंकी व्याख्या विदित हो गयी तो उस मार्गपर चलेगे जिससे यह उत्कृष्ट मोक्षका लाभ हो सके । मोक्षमार्गके प्रयोजन मूत्र ७ तत्त्वोंका परिज्ञान करके सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान, सम्पद चरित्ररूप आत्मपणिमनके समर्थसे यह कल्याणमय मोक्ष प्राप्त होगा । उसकी और प्रतिपादित समस्त विषयोंकी सूक्तिकामे यह वर्णन चलेगा ।

मूल उपदेष्टाकी लोकोत्तरता — अर्जुन कल्याणकारी महान वस्तुव्यक्तो प्रारम्भ करनेसे पहिले हस्तकुलार्थ चार्य देव मगलावरणमें कह रहे हैं कि शत इन्द्रोमे वदगीर और तीन लोकका हित करने वाले, मधुर स्पष्ट वित्तका उपदेष्टा हैं तथा जो अनन्त गुणोंके पुत्र हैं, जिन्होंने इस ससारको जीता है उन जितेन्द्र भगवानकी मैं समस्कार करता हूँ । आज भी जितना यह परमात्म है इतना मूल स्रोत जितेन्द्र देव हैं । पाणिनीय व्याकरणमें सबसे पहिले यह वक्ष्या है कि इस व्याख्याकी रचना और उद्भवके मूल ये १४ सूत्र हैं अइउण् ऋणक् आदि । ये १४ सूत्र महादेवके हमलसे निकले ऐसा उनका कहना है उसमें यह बात प्रकट हुई है कि कोई मनुष्य अपने मुखसे बात कहे और उससे पहले कोई स्रोत न हो तो सूत्रके कड़ी हुई बात प्रामाणिक नहीं होती । कोई प्राकृतिक विलक्षण प्रामाणिक ढंगसे बात हो, फिर उसके आधारमें मुखसे कितने ही बार उसको लोग बोलें टीकें वह सब प्रामाणिक है । १४ सूत्रोंको महेश्वरके हमलसे निकला वक्षया गया है । अब जरा परमात्मनी और इष्टि दो जियमें ये समस्त निष्पन्न वीतराग मार्गका पक्का कल वाला जो कुछ शास्त्रका समूह है इसका मूलमें आनेका स्रोत क्या था ? तो वह है जितेन्द्र देवकी दिव्य ध्वनि । वे जितेन्द्र देव वीतराग, इन्द्रवन्ध, अनन्तज्ञानी व हितोपदेष्टा हैं ।

उपदेशकी प्रामाणिकता — कोई पुरुष यो ही बोलकर उद्देश्य शुरू करे और उससे पहिले उपदेशका और

कोई विसरण इन्द्रोत न हो तो उसमें प्रामाणिकता नहीं आती। जिनेन्द्रदेव-चार घाटिया कर्मोंसे रहित वीतराग निष्क-पाय केवल ज्ञानसे सब लोकालोकको जाननेवाले हैं। साम ही उन्होंने साधु अवस्थामें या इससे पहिले जो ससारके प्राणियोंके उद्धारकी भावना की थी उसमें जो पृथक्त्व हुआ था उसकी प्रेरणासे और भव्य जीवोंके क्षोभात्म्यसे जिनेन्द्र देवके सर्व धर्मोंमें एक ऐसी विशिष्ट ध्वनि निकलती है कि उस ध्वनिको भेलनेवाले सर्वोत्कृष्ट लोकके ज्ञानी गणधरदेव ही भ्रमेते हैं, और उस परम्परासे चला आया हुआ जो यह उपदेश है यह निर्वाच रहता है। इसी कारण मंगलाचरणमें ऐसे उपदेष्टा जिनेन्द्रदेवको प्रथम नमस्कार किया है और चार विशेषण देकर उनकी प्रामाणिकता जाहिर की है शत इन्द्रो द्वारा वदनीक भगवान जिनेन्द्रदेवका उपदेश हितकारी है। उनमें अनन्त गुण हैं और उन्होंने ससारपर विजय प्राप्त कर ली है ऐसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो।

अनादिनियोग—अनादिसे चले आ रहे शत इन्द्रो द्वारा वदनीक, अनादिसे चले आ रहे जिनेन्द्रदेवकी हमारा शत शत नमस्कार हो। इस लोकमें धर्म और अधर्म सभी प्रकारका प्रवर्तन अनादि कालसे चला आ रहा है। यह ससारी जीव जैसे मोह मद आदि कलुषित आशयोंसे परिणमते चले आ रहे हैं ऐसे ही धर्मात्माजन धार्मिकमार्गके नेता ये भी अनादि कालमें चले आ रहे हैं, ससार अनादि कालसे चला आ रहा है। तीर्थंकर प्रभु भी अनादि कालसे होते चले आ रहे हैं, और उन तीर्थंकर भगवत्तोंका विनय करने वाले इन्द्रादिक देव भी अनादिसे ही इनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। वस्तुधर्म जैनधर्म अथवा धार्मिकधर्म कहो, वह भी अनादि कालसे चला आ रहा है।

धर्म और धर्मनेताकी परम्परा—धर्म नाम है स्वभावका। पदार्थमें जो स्वभाव है उस स्वभावका नाम धर्म है, और उस स्वभाव मात्र वस्तुको जाननेका नाम है धर्मपालन। ऐसा धर्म कबसे चला आ रहा है, वस्तु अनादि से है और धर्म भी अनादिमें है और इस धर्मका पालन भी अनादिसे चला आ रहा है। यह जिनेन्द्रदेव यह धर्मविशुद्ध नहीं हैं, किन्तु जो रागद्वेष मोहको जीते सो जिन हैं। ये जिन अनादिकालसे चले आ रहे हैं और ये इन्द्र जो कि इनकी वदना करते हैं वे भी अनादिकाल से प्रवर्तमान परम्परामें चले आ रहे हैं। इस गाथामें जो इन्द्रदेवविद्याल विशेषण दिया है जिनेन्द्रदेव का, उद्यम इतना ही जानना, कि सदा काल अनादिसे अनन्त काल तक जीवोंके देवाधिदेव ये जिनेन्द्र देव हैं, और इनको सभी इन्द्र असाधारण रूपसे विशेष रूपसे नमस्कार करते हैं और ये समस्त लोकके द्वारा नमस्कार किये जाते योग्य हैं।

भगवत्तत्त्व—प्रभी नाम तो जो नहीं किसी भगवानका, किन्तु भगवानकी विशेषता व स्वरूप ही बताते जावो तो सब लोगोंको रुच जायगी वह विशेषता और जहाँ किसी भगवानका नाम ले लिया, महावीर ऋषभदेव आदि तो कुछ तो पक्षमें रहेगे जो उनके माननेवाले हैं, बाकी सब हट जायेंगे। यह तो एक मजहबकी बात है। जरा नाम तो लीजिए नहीं कुछ, किन्तु बताते जाइये हमारे आदर्श वे हैं, जिनमें रच भी रागद्वेष मोह नहीं रहा और जिनके ज्ञान इतना विशाल रहा है कि समस्त विश्वको एक साथ जानते हैं। जो शुद्ध विकासरूप है परम ज्योतिस्त्वस्व है, अनन्त आनन्दमय है ऐसा भगवान हम लोगोंका आदर्श है पूर्य है उसकी भक्तिसे ही सारे सब टलते हैं। सब लोग बड़े प्रेमसे सुनते और इनकी और भक्ति लगेगी। अच्छा नाम तो लीजिए नहीं और वर्णन करते जाइये हमारा भगवान बड़ा तिलाठी है। अनेक ग्रन्थोंमें रमता है और रस रसायन घुरा घुराकर सुब मस्त होकर पाता है नाम न लीजिये किन्तु केवल यात ही बतावो तो उसे सुनना लोग पसन्द न करेंगे तो जो गुणविकास है, जो निर्दोषता है वह उपासनीय है और ऐसा उपास्य देव ही वास्तवमें देवाधिदेव है, असाधारण है, नमस्कारके योग्य है।

सत्यकी घमिन्त सत्यता—जो तत्त्व उपास्य है उसका नाम तो कुछ रखना पड़ेगा। सारीरका नाम नहीं, श्वषम, महावीर, नाम, हनुमान, ये नहीं फिर तो कुछ तो कहना पड़ेगा प्रभु कहो, भगवान कहो, जिन कहो। कुछ मत्त शब्द तो बोलें जायेंगे। सब पक्षमें साकार उन ही शब्दोंको कोई रागद्वेष डाल दे तो उसका इलाज क्या। प्रभुका अर्थ क्या है ? जो उत्कृष्ट रूपसे तो उसे प्रभु कहते हैं। प्र उपास्य है भू भास्य है। जो उत्तम विकासरूपसे है, परम

विकासमय है उसका नाम प्रभु है। अब प्रभु किनीका नाम नहीं हुआ। भगवानका अर्थ ज्ञानवान है जो सकृद्विज्ञान वाला हो उसे भगवान कहते हैं। यह कुछ व्यक्तिका नाम नहीं हुआ। जिन किसे कहते हैं ? जो रामदेव मोहको नष्ट कर डाले उसका नाम जिन है। जिन किसी व्यक्तिका नाम तो नहीं हुआ, और जो रामदेव मोहको जीत चुका उस जिनने जो मार्ग बताया उसका नाम है जिन मार्ग, जिनवर्ग, इसमें भी कोई व्यक्तिका नाम नहीं है, किन्तु ऐसा साधारण भी मार्ग किसी नामसे तो पुकारा ही जायगा, पर उसे एक विषय समूह वाला मान बैठें कोई तो यह सब मोहका ही विलास है।

वीतरागता, सर्वज्ञता व हितोपदेशिता—यह प्रभु, यह जिनन्द, यह रामदेव मोहके विनयका उपाय और ये रामदेवके जीतने वाले अनादि कालसे होते चले आ रहे हैं। ये देवाधिदेव ही असाधारण तमस्कारके योग्य हैं जिनमें प्रभुमें नीम विशेषताएँ सक्षेप रूपसे बसायी गयी हैं। ये वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं याने निर्दोष हैं पूर्णगुणस्म्पन्न हैं और हितका मार्ग बताने वाले हैं। इस ही आधारपर णमोद्वार मन्त्रमें सर्वोत्कृष्ट परमेष्ठी सिद्ध भगवानसे भी पहले णमो अरिहताण कहकर अङ्गुष्ठोक्ता स्मरण किया है। प्रभु ममस्त जीवलोकके लिए समस्त सारी प्राणियोंके लिए आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय बताने हैं इसलिए वे हितोपदेशी हैं।

उपदेशकी सार्वज्ञता प्रभुका उपदेश एक शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेके लिए है। तीन लोकके समस्त उच्च लोकमें देवताजन हैं, मध्य लोकमें तिर्यञ्च और मनुष्य हैं अधोलोकमें भवन व व्यन्तदेव तथा और नीचे नारकी जाव हैं। इन समस्त जीवोंके लिए इनके भलेके लिए बाधा रहित ज्ञानस्वरूप मात्र आत्मतत्त्वका उपदेश किया है। देवता लोग तो समवशरणमें आकर भगवानकी दिग्दर्शनिका उपदेश सुनते हैं, तिर्यञ्च और मनुष्य भी सुनते हैं। नारकी जीवोंकी ग्राहके जोब जाकर, जिन नाराकियोंसे स्नेह है और जिस देवकी उसके उदारकी वाञ्छा है तो वह जाकर सुनाता है। यों प्रभुका उपदेश समस्त जीवोंके हितके लिये है और वह उपदेश मधुर है। जो परमार्थ तत्त्वके रसिया हैं जिनमें विकल्प परिहार करके निर्विकल्प निज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिमें सहज आनन्द आता है उन परमाधिक शक्ति पुष्पोंके मनको हरण करने वाले वचन हैं, अर्थात् मनकी प्रसन्नता लाने वाले ये वचन हैं, इस कारण प्रभुका वचन मधुर है, साथ ही उनके वचन अत्यन्त विशद हैं, स्पष्ट हैं, उसमें शका आदिक कोई दोषका स्वभाव नहीं है।

भगवद्वाणीकी चरम गभीरता—भगवानका वचन हम आप लोगोंकी तरह किसी पुरुषका लक्ष्य रखकर और किसी एक प्रकरणकी क्रममें रखकर नहीं होता है। इस प्रकारके व्याख्यान तो जिसके कुछ न कुछ राग हो वही कर सकता है किसीकी बात सुनना और उसके प्रश्नका उत्तर देना यह राग विना सम्भव नहीं है। भला राग है, धर्म का अनुराग है, पर रागका कुछ अंश हो तब उसके प्रतीति हो पाते हैं और तब ही वचनविन्यास करके शब्द वणका क्रम बन कर बोला जाता है। प्रभु अरहतदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं। उनके अंश मन भी नहीं रहा। भले ही शरीरमें द्रव्यमन रहे, किन्तु केवल ज्ञान होनेपर केवल ज्ञानके द्वारा समस्त विषयको एक साथ स्पष्ट जानते हैं। मनका भी काम नहीं होता। तब उनके तो उपदेश देने की भी इच्छा नहीं है। वह उपदेश देना नहीं चाहते। इस सम्बन्धमें कोई विकल्प ही नहीं है पर तीर्थंकर प्रभुने पहिले समयमें पूर्व जन्ममें या पूर्व कालके ससारके समस्त प्राणियोंके उदारकी वाञ्छा की थी, इन प्राणियोंको अपने आपके स्वरूपका बोध हो और ससारके समस्त सकटोंसे वे दूर हो जायँ ऐसी जो निरन्तर वाञ्छा बनायी थी उसमें इन्होंने विशिष्ट पुण्यप्रकृतिका वध हुआ था। जो दूसरोंके उपकारकी इच्छा रखता है उसके पुण्यका बंध होता है, यों समस्त जीजिएँ कि जो दूसरोंके उपकारका आशय रखता है उसकी महिमा फैलती है। समस्त जन उससे स्नेह करते हैं, उसका आदर करते हैं, यही तो पुण्य हुआ। तो प्रभुके ऐसा विशिष्ट पुण्यका उदय हुआ था कि अब वीतराग होनेपर भी उस पुण्यप्रकृतिके उदयसे उनके समस्त शरीरसे मुखसे भी एक मधुर कर्णप्रिय ध्वनि निकलती है और उस ध्वनिकी सुनकर लोग अपनी अपनी भाषामें अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार धर्मतत्त्वका ज्ञान करते हैं, तिर्यञ्च भी तो तत्त्वज्ञान कर लेते हैं दिव्यध्वनिकी सुनकर और मनुष्योंमें चाहे वे किसी भी भाषाको बोलनेवाले हो दिव्य ध्वनिकी सुनकर अपनी योग्यतानुसार उसकी महिमा और धर्म पा लेते हैं। प्रभुके वचन तो मधुर हैं।

मधुरता व हितकरताका समन्वय—देखिये हम आप लोगों को आप के पाये हुये ठाठघाठ समागम या प्रेमीजनमें वार्तालाप इनमें ही समय न खोना चाहिये । यह वार्तालाप हितरूप नहीं है और वास्तवमें मधुर भी नहीं है, कड़वा है । कोई ऐसी बोधाधि हो कि खाते समय तो मैं ठी लगे पर थोड़ी देर बाद मुह कड़वा हो जाये, ऐसे ही जानो कि ये सांसारिक सुख हैं । यह प्रेमीजनमें जो वार्तालाप होता है प्रेमका परस्पर आदान प्रदान होता है से सब कटु चीजें हैं, मधुर नहीं है । कुछ कालको तो भले ही सबको प्रिय लगती हैं, किन्तु इनका परिणाम कठोर है । इसही भवमें अनेक घटनायें भोगनी पड़ती हैं और परन्तप भी इन प्रीति के कारण यातनायें भोगनी पड़ती हैं । ये वचन हितकर नहीं हैं किन्तु युक्त वचन जो निष्पक्ष हैं, प्रकृतिकी प्रेरणासे उत्पन्न हुये हैं । अर्थ जोवों के भाग्य से हुये हैं वे वचन मधुर हैं । उनके तो दिव्यध्वनि है । जो सर्वसाधारणके नहीं पायी जाती है । उनके वचन समग्र वस्तुओंके यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं ।

वस्तुस्वरूपका दर्शन जैन मार्ग में किसी की ओर से कोई विधान नहीं बनाया गया, किन्तु वस्तुओंमें जो बात, जो स्वरूप पाया जाता है उसका प्रतिपादन है, और कहो यह आत्मा अपने इस आत्मस्वरूप में आ जाये, मग्न हो जाय परम समाधि प्राप्त हो जाय उसके उपायमें परकी अपेक्षा और निजका आत्मस्वप्न जैसे बने उस विधिका वर्णन है । यहाँ पक्षका तो कहीं रब भी नाम नहीं है, किसी भी मनुष्यका यथार्थ मार्ग बतावो, समझावो सबको स्वेच्छा, अस्व-चिकर कोई बात ही नहीं है, और साथ ही सका सदेह उत्पन्न करने वाली भी कोई बात नहीं है । ऐसा हितकारी निर्मल स्पष्ट ब्रह्मका उपदेश है ऐसे जित्नेब्रह्मदेवकी भक्तिपूर्वक नमस्कार हो ।

आत्मत्वके नाते शान्तिका प्रयत्न—हम आप आत्मा हैं, हम आपको शान्ति चाहिए, तो आत्माके ही नाते से शान्तिके मार्ग में हमारा प्रयत्न हो इस दिशामें कोई विवेकी अपने उपयोगका कदम बढ़ाये तो वह यथायत्न स्वरूपका ग्रहण करके रहेगा । जहाँ मूल में ही यह आशय बना हो कि मैं अमुक मजहबका हूँ, अमुक कुलका हूँ, अमुक धर्मका हूँ उसको अब आत्मासे नाता नहीं रहा, पर्यायसे नाता हो गया, और पर्यायका नाता रखकर ऐसा निष्पक्ष जैन धर्म भी पाये तो भी वह लाभ नहीं उठा सकता । आत्माका नाता रखकर चाहे कोई किसी भी कुल धर्म मजहबमें उत्पन्न हुआ हो वह सतोंय मार्ग को आखिर ग्रहण करके ही रहेगा । जिन्हे कल्याणकी वाञ्छा है उनका यह कर्तव्य है कि पर्यायके नाते को भुला दें, धर्म ग्रहण करने की प्रतीतिमें और आत्माका ही नाता लगाकर उसमें बड़े ।

अनन्त गुणमयता—ये प्रभु जो आत्मकल्याण मा चुके हैं ये अनन्त गुणमय हैं, इनके गुणोंका अन्ध नहीं आ सकता । किंसा है इनका चैतन्यस्वभाव । यह शुद्ध ज्ञानप्रकाश चैतन्य शक्तिका विलास किसीक्षेत्र की सीमाको नहीं रखता । यह ज्ञान यहाँ तक ही जाने इससे आगे न जाने ऐसी सीमा मजबानके ज्ञानमें नहीं है । जहाँ कर्म शरीर इन्द्रिया इन सबका अभाव हो गया और जो केवल ज्ञानस्वरूप रह गया । ज्ञानका काम निरन्तर जानते रहनेका है । तो उस ज्ञानमें यह सीमा कौन डालेगा कि यह केवलज्ञान सिर्फ यह ज्ञानप्रकाश इतने क्षेत्र तक जानेगा आगे न जानेगा ऐसी सीमा ही ही नहीं सकती ज्ञानमें । हम आप लोगोंके जो ज्ञानकी सीमा बनी हुई है, इतनी दूर तक की देखें सुने, जाने यह सीमा ज्ञानके नाते से नहीं बनी है, किन्तु ज्ञानमें बाधा डालने वाले जो रागद्वेष हैं उनके कारण बने हैं । प्रभुके ज्ञानमें क्षेत्रकी सीमा नहीं है । प्रभुके ज्ञानमें कालकी भी सीमा नहीं है, जैसे हम आप लोग गुबरे हुए समयकी कितने दिनकी बात जानें इसकी सीमा है । किसीका ज्ञान विशिष्ट है वह १५, २० वर्षकी जानता कोई दो वर्ष की जानता, कोई पिल्ले बपकी भी मूल जाता । हमारे आपके ज्ञानमें समयकी सीमा है क्योंकि, रागद्वेषमय वाञ्छाएँ हैं, उसमें उपयोग चला जानेमें यह ज्ञान शुद्ध विकासमें नहीं रहता है । यह औपाधिक भावोंका आवरण है, अतः हम आपके ज्ञानकी कला की सीमा लग गयी है लेकिन प्रभुके ज्ञानमें समय की सीमा नहीं है ।

असीम ज्ञातृत्व—ज्ञानका काम जानना है और जानना सत् पदार्थोंका होता है । जो भी सत् हो वह जिस

प्रकार भी पहिले रहा हो, जिस प्रकार आगे रहेगा, जिस प्रकार वर्तमानमें रह रहा है उस सबका सम्पूर्ण ज्ञान एक भूलक में जान लेता है। इससे पहिलेकी बात जाने, इससे बीर पहिले की बात न जाने ऐसी सीमा केवलज्ञानमें नहीं होती है। यह कालकी सीमासे भी परे है, यों उत्कृष्ट चैतन्यशक्तिका उत्कृष्ट विकास किसमें है और इसही प्रकार आनन्द दर्शन शक्ति समग्र गुण असीम विकसित हो गए हैं, ऐसे जिनैन्द्रदेवकी यहाँ नमस्कार किया है देखिये कितनी निर्मल दृष्टि लगी है प्रभु भजनमें। कोई व्यक्ति भी नहीं देखा जा रहा है, किन्तु एक सुदृढ़ ब्रह्मविकास ही निरखा जा रहा है। जो परिपूर्ण ब्रह्म विकास है वह हमारा प्रभु है। इस सपनको प्रभुभक्तिमें लगाये।

प्रभुभक्तिका जयवाद—अब आजकल जैन शब्द सकुचित बन गया है। चीज वही है जो जिनैन्द्रका स्व-रूप बताया जा रहा है, और हम भी वही हैं जिसे जैन कहकर पुकारा जा रहा है, पर हम किसी भी शब्दका आलम्बन न लें, अपने आपको जैन हैं इसका भी विकल्प त्याग दें और निरखें अपने आपमें कि यह मैं जानपु ज बारमा हूँ और मेरा आवर्श मेरा सूचार ज्ञानपुज है यों यह ज्ञान ज्ञानकी भक्ति करता है। और इस प्रकार वह देव और यह सत्त किन्ता निकट हो जाता है। ऐसी भक्ति लोकमें जयवत हो। यह प्रभु परम अद्भुत ज्ञानके विकास वाला है अत योभियोंके द्वारा भी वदनीय ये हैं ऐसे देवेन्द्र योगेन्द्र नरेन्द्र सभीके द्वारा वदनीय ये जिनैन्द्रदेव हैं इनकी उपासनाके प्रसादसे भव-भव के पाप कट जाते हैं, अपने आपमें निर्मलता प्रकट हो जाती है। यह सब चिन्ता शोकका बोझ समाप्त हो जाता है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रन्थ रचनाके प्रारम्भमें भगलाचरणमें ऐसे निर्दोष सर्वगुणसम्पन्न जिनैन्द्रदेवकी नमस्कार कर रहे हैं।

जितभवता—कुन्दकुन्दाचार्यदेव भगलाचरणमें जिनैन्द्रदेवकी नमस्कार करते हुए अंतिम विशेषण कह रहे हैं यह जिनैन्द्र जितभव है जिसने इस ससारको जित लिया है, जन्म मरण रूप सबको विनष्ट कर दिया है वह जितभव कहलाता है। जितभव कहनेका यह लक्ष्य है कि यह प्रभु कृतकृत्य है। इन्होंने जो कुछ करने योग्य कार्य है वह कर लिया है। करने योग्य कार्य केवल श्रुत ज्ञाता द्रष्टा रहने का है। यह कार्य ये कर चुके हैं। श्रुत ज्ञाता द्रष्टा निरन्तर रहा करते हैं। तो जो कृतकृत्य हो गया हो उसका ही तो धारण अकृतकृत्यपने को वृत्त हो सकता है। हम आप ससारी प्राणी अकृतकृत्य हैं। जो करने योग्य कार्य है उसे नहीं कर पाये हैं। ऐसे जीवोंका धारण जो कृतकृत्य हो वही हो सकता है। जो जितभव हो, कृतकृत्य हो उसको एक इस दृष्टिसे देखो, इन्होंने वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान पाया और उस श्रुत ज्ञानका ही उपयोग बताया इससे ये कृतकृत्य हुए हैं।

स्वतन्त्रताका निर्णय—प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है, सहज स्वरूपमें यह ज्ञायकस्वरूप, मह पुद्गल वर्म, अवर्म, आकाश और यह कालाणु है, ये सब अपन स्वरूपसे हैं और परके स्वरूपसे नहीं है। ये प्रत्येक पदार्थ अपने आपके कर्ता है, किमो परके कर्ता नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपके स्वामी हैं, किसी परके वामो नहीं हैं, ऐसी यथार्थ ज्ञान-दृष्टिके बलसे जिसके यह निर्णय और पुष्टि वन गया है अब उसे किस भी पर पदार्थमें कुछ काम करनेकी पडा ही नहीं है। जहाँ यह दृष्टि बनी ऐसा निर्णय बनाया कि मैं तो केवल अपनेमें अपना परिणमन किया करता हूँ। मुझे परमें कुछ करना योग्य है ही नहीं। वस यही कृतकृत्य बननेका एक मूल साधन है। जा पुरुष इस ज्ञानकी कृतकृत्यता के प्रसाद से यथार्थ कृतकृत्य हो गए हैं वे प्रभु ही ससारी प्राणियों के लिए शरण कहे गए हैं।

इसदवदियाण यो ग्रन्थकर्ता ने जिनैन्द्र भगवानको ४ विशेषणसे याद किया है यह प्रभु सो इन्द्रकि द्वारा वदनीक है। इस विशेषण से कई बातें जाहिर होती हैं। एक तो विशिष्ट पुत्राके योग्य ये जिनैन्द्रदेव ही हैं यह सिद्ध होता है, दूसरे जिसके धरणोंमें सब जातिके इन्द्र वदना करत हैं उनके प्रति सब जीवोंका भुकाव अपने आप होता ही है इसमें भक्तिमें विशिष्टता बतायी गयी है।

तिष्ठवणहिद भधुरविसदवकाण दूसरा विशेषण दिया गया है त्रिभुवनहिद भधुरविशदवावय जोन

लोकोंके लिए हितकारी मधुर और विशद जिनका उपदेश है, तीन लोकके लिए उनका उपदेश हितकारी इसलिए है कि उनके उपदेशमें उस शुद्ध अत्मस्वरूप की प्राप्तिका उपाय कहा गया है । आत्मा स्वभावतः सच्चिदानन्दमय है । इस शुद्ध आत्माकी दृष्टि जगत् यही, शुद्ध अत्माके आश्रित हुआ ज्ञान ही हम ज्ञानमयकी पायगा । ज्ञान भी ज्ञानस्वरूप है और जिसे पाया है वह भी ज्ञानस्वरूप है । उसकी दृष्टि होना, इस ज्ञानस्वरूपका ज्ञान होना यही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति कहलाती है । इसका समस्त उपाय बताया है और हम शुद्ध अत्माकी प्राप्तिके द्वारा यह कभी सर्व प्रकार से शुद्ध हो जाय । शरीरके सम्पर्क से भी मुक्त हो जाय भावकर्म से भी मुक्त हो जाय, द्रव्यकर्मसे भी मुक्त हो जाय ऐसी सर्वथा शुद्ध आत्मा की प्राप्तिका उपाय जैन दर्शनमें कहा गया है, इस कारण यह जैन उपदेश हितरूप है ।

प्रभुवाणीकी विशदता प्रभुका वचन अत्यन्त विशद है । बड़े-बड़े ग्रन्थोंमें सभी दर्शनके ग्रन्थोंमें जब कोई प्रवेश करता है तो उसे यह समझमें आ जायगा कि अहो यद्यार्थ तत्त्वका निरूपण जैन दर्शनके शास्त्रोंमें कितनी सरल शैलीसे कहा है । कठिन समास और अप्रसिद्ध शब्दोंके द्वारा न कह कर जैन शास्त्रोंमें सरलसे सरल शैलीमें बताया गया है । जैन श्रुतोंमें जो बोधकी कृपा से बोधप्रोत थे । उनका केवल यही भाव था, कि जनता को समझमें आ जाय तत्त्व और कुछ चाह न थी, ठोस तत्त्वज्ञान भी था । ज्ञानका विषयभूत जो कुछ परमे है वह भी ठोस विदित था । इस तत्त्व ज्ञान का फल है अपूर्व परम आनन्द होना । इस तत्त्वज्ञानके प्रसाद से रागद्वेष रहित विकल्प रहित केवल ज्ञातावस्था रहने रूप समाधि उत्पन्न होती है । उस समाधिसे जो सहज अपूर्व आनन्द जगता है उस आनन्दके रसिक जो भवजन हैं उनके मन में प्रसन्न करने वाला प्रभुका उपदेश है । यह उ देश बहुत विशद है, साफ स्पष्ट है । न इसमें कहीं शक्य है, इसमें कोई विषय है और न इसमें किसी प्रकारका अनिश्चय है ।

शुद्ध जीवास्तिकायकी ख्याति—प्रभुके उपदेशमें मुख्यतया क्या बात बतायी गयी है । शुद्ध जीवास्तिकाय शुद्ध पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अधर्म आकाश ये सदा शुद्ध हो हुआ करते हैं । इन पच अस्तिकायोंका वर्णन है, और पच अस्तिकायोंके वर्णनका प्रयोजन है एक शुद्ध जीवास्तिकायका दर्शन होना । यह मैं ध्याता अपने आप अकेला अपने तत्त्वके कारण कितने स्वरूप हू इसीको शुद्ध जीव स्वरूप कहा करते हैं । इसमें मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत सात तत्त्वोंका वर्णन है । प्रभुके उपदेशमें जीव, अजीव अथवा वच, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष व्यवहार व परमार्थ दोनों विधियोंसे है । जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना हो, जिसमें ज्ञान दर्शन हो । जो जानता देखता है उसका नाम जीव है, और इस प्रसंगमें अजीवका मतलब है कर्म । आश्रय बंध आदिक यह जो पथि बताया है उसके मूलमें दो तत्त्व कहे हैं—जीव और अजीवका अर्थ है यहाँ कर्म । ये दो मूल बातें हैं । जीवमें कर्म आ जायें उसका नाम आश्रय है, और जीवमें आये हुए कर्म बहुत दिनों तक जीवके साथ रहे, उनकी स्थिति पड़ जाय । इसका नाम वच है । जीवमें कर्म न आ सके । कर्मोंका आना एक जाय इसका नाम सम्बर है और पहिलेसे वधे हुए कर्म जीवसे अलग हो जायें, झूड़ जायें इसका नाम निर्जरा है, और समस्त कर्मोंका जीव से सर्वदाके लिए न्यारा हो जाना इसका नाम मोक्ष है । मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत ये ७ तत्त्व हैं । ७ तत्त्वोंके अन्धान को सिद्धान्त ग्रन्थोंमें सम्यग्दर्शन कहा है ।

आत्महित—जीवका पूर्ण हित मोक्षमें है, अर्थात् जो दद फल लिपट गए हैं इस जीवके साथ जीवातिरिक्त अन्य चीजें जो लग गयी हैं ये अन्य चीजें जुदी हो जायें वत इसीमें इस जीवकी भलाई है । धर्म पालन करनेका उद्देश्य भी यही है कि हम इन औपाधिक तत्वोंसे दूर हो जायें । हम जैसे स्वयं अपने आप हैं सहज जैसे ही रह जायें यही जीवकी सबसे बड़ी भलाई है । जब अज्ञान मोह ससाता है तो इस जीवके पर द्रव्योंके प्रति दृष्टि अधिक पड़ जाती है और परकी चिन्ता परका शोक परकी लगन इनमें ही उपयोग गुजरता रहता है, किन्तु यह तो बतावों कि कितने अनेक पर पदार्थ हम अपने भव-भव में पाये होंगे, आज जो कुछ पाया है और जितना वैभवकी हम अपनी इच्छा में निदान बनाते हैं इतना और मिल जाय, उससे भी कई गुणा वैभव हम अपने भव भवमें पाया है । जितने चला, लोक में कीर्ति प्राप्त चाह रहे है । उससे भी कई गुणा अधिक कीर्ति, चला हम अपने अनेक भवमें पायी हैं । जब वह भी साथ नहीं रहा तो वर्तमान का समागम वैभव चला मेरे काम क्या आयगा । इस चिन्तक तत्त्वकी दृष्टिमें हित नहीं है, हित

तो मोझमे है ।

सकट व सकटनिवर्तन—यह वैभव घोरखषा है, सार कुछ नहीं है । फसे तो फसना बढ़ता ही जाता है । सुसम्मानो कठिन हो जाता है । पर ज्ञानमें सब सामर्थ्य है । हम आप सब के पास ऐसी उत्कृष्ट निधि मिली है कि जिसके कारण हम आपकी धिक्का करने की बात नहीं रहनी है । किसी भी दिन, किसी भी समय कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाय और कल्पनामें कितनी भी बड़ी विपदा मान ली जाय, फिर भी इस विवेक ज्ञानीमें इतनी सामर्थ्य है कि उन विभावोंको क्षणमात्रमें हटाया जा सकता है । जैसे बहुत सचित बड़े इधनको जलाकर भस्म कर देने की सामर्थ्य एक अग्नि कणिका में है इस ही प्रकार ससत्त ससारके सकटोंका इधन जला देनेमें समय हमारा ज्ञान है ।

सकट और सकटविनाशक ज्ञान—हे शान्तिके इच्छुक पुरुषो ! इस महा कल्याण भूत विज्ञानके निकट आओ, किसी परवस्तु के निकट रहनेसे तो कुछ आनन्द न मिल पायगा । एक अपने ज्ञानस्वरूपके निकट रहें तो इसमें आनन्द मिलेगा । ज्ञानमें ऐसा चमत्कार है कि सर्व विपदाओंको दूर कर सकता है । अरे इतना ही तो जानना है कि वह मैं आत्मा अपने गुण पर्यायोरूप हूँ अपने ही निज प्रदेशों में हूँ । केवल अपने भाव परिणाम का हो कर्ता हूँ और ज्ञान-शक्तिमय हूँ । यह मैं आत्मा अपने स्वरूपमें परिपूर्ण सत् हूँ । इसकी कही अरसा नहीं है । यह पूर्ण सत् है । जो सत् होता है वह कभी मिट नहीं सकता । मिटने का स्थान ही मत लाओ । हम कभी मिट न सकेंगे । जो पर बीज है वह कभी रह न सकेगी । जो मेरा स्वरूप है वह कभी मिट न सकेगा । ऐसे शुद्ध परिपूर्ण आकिञ्चन्य ज्ञानमात्र अपने आकाश बस जाना, इससे सकट नहीं रहते हैं । सकट तो विकल्पोंमें हैं, कल्पनामें हैं और कल्पनामें ही आकुलता है । भव-भवमे बांधे हुए कर्मोंके उदय जाते हैं, और उन उदयोंका निमित्त पाकर यहाँ विभावोंकी सृष्टि होती है तिसपर भी ज्ञानका सबसे अनूठा न्याया काम रहा करता है । यदि हम इस उपयोगके फलमें उपयोगकी न फसायें और ज्ञानको जागरूक बनायें रहें तो कोई क्लेश अनुभवमें न आ सकेगा । घरमें १० प्राणी हों तो दसों के साथ कर्म सगे हुए हैं । किसी के विपरीत कोई दूसरा कर नहीं सकता । जिस जीवका जो सांसारिक होनहार हैं वह उस जीवके कमाये हुए पाप पुण्यके अनुसार होता है, इस बात पर श्रद्धा हो तो किसी भी स्थितिमें व्यग्रता नहीं आ सकती है ।

अपूर्व लाभका विवेक—जो घात अन्य भवमें नहीं हो सकती है उसकी सिद्धि कर लेना ही तो यहाँ का विवेक है । आहार, भय, मृत्यु, परिग्रह ये चार परिग्रह और इनकी वेदनाको धाम करनेके उपाय ये अनेक भवोंमें मिल जाते हैं । पशु पक्षी क्या पेट भरकर भोज नहीं मान पाते । वे भी भोज मानते हैं । अरे पेट वाले गाय अथवा बैल बँडे बँडे अपना मुँह बलाकर कैसा भोज मानते हैं । सभी पशुपक्षी अरे पेट की हालतमें कैसा खोला केलि करते रहते हैं । यह आहारका सुख तो पशु पक्षीको भी प्राप्त है । भय सज्ञा भी सबके है । यह मनुष्य भयको दूर करनेका प्रयत्न करता है और दूर करनेके प्रयत्न में सफलता हो जाय तो भय मानते हैं । ऐसे ही ये पशु पक्षी भी हैं, पर कोई भय आ जाय तो इस भयको मिटानेका यत्न करते हैं और वहाँ बरन बन जाय तो ये भी अपने अन्तरङ्गमें खूब भोज मानते हैं । मृत्युकी बात भी अन्य प्राणियोंमें भी है, मनुष्योंमें भी है उस सम्बन्धमें कोई सिद्धिपावे तो इससे क्या हो जायगा ? अरे जो बात अन्य भवोंमें न मिलसके श्रीर मनुष्य भवमें ही मिल सकती है उसके ही करने का लक्ष्य रखना ।

निःसंगबुद्धिका लाभ—परिग्रह सज्ञा प्रत्येक भवमें रहती है । मनुष्य जरा विविष्ट बुद्धि वाला है तो परिग्रहको अनेक ढंगों से रखता है । इसके लिए बैल है, घर है, व्यापार है, अनेक तरह की प्रक्रियाएँ हैं । यह परिग्रहोंका सब्य करलेना है पशु-पक्षियोंमें कितनी योग्यता है उसनेही रूपमें वे संग्रह करपाते हैं, बन्दर हमना ही सच्य कर पाते हैं कि जल्दी जल्दी मुखमें भर लिया और एक हाथमें भर लिया तीन पँरोंसे भागते जाते । इतना ही सच्य कर पाते हैं बन्दर । मनुष्य ज्यादा सच्य कर लेता है पशु भी केवल खाते समय जो सामने है उसको बचाने हैं कोई दूसरा जानवर दिगाड़ने आजाये, खाने आजाय तो बोझा सींग भी मारनेका यत्न करते हैं वे इतना ही परिग्रह रख पाते हैं और कीड़ा मकोड़ा पेड़ वगैरह जो सामने आया बस उसी का परिग्रहणकर पाते हैं, परपरिग्रह सज्ञासे छूटा कोई नहीं है, यह चीजभी

अव-अवमें मिल जाती है, इसके बढावेमें भी क्या बढप्पन है । बढप्पन तो अपने उस तत्त्वमें है जो यहा ही सिद्धहोपाता है अवभवमें नही, वह तत्व है शुद्ध अवस्वरूपका गाढ परिचय होना, और पर द्रव्यकी उपेक्षा कर लेना । यह बात यदि न प्राप्त कर सके तो दु खी कौन होगा यह खुद ही दु खी होगा ।

सुगम सत्य मार्गका ही शरण—सँया ! होनहार ठीक है तो सबको सीधे सच्चे रास्ते पर आता पड़ेगा । जैसे लोकमें कोई पुरुष हठकरे तो वह आखिर वह कब तक थो करेगा ? उसे भी सीधेरास्ते पर आना ही पडता है और तब ही उसका गुजारा और शान्ति हो सकती है । ऐसेही यहापर वस्तुओकी चिन्ता, शोक अवम, उदण्डता हो तो कहाँ तक यह जीव इनको निभा सकेगा । धन्तमें सीधे सरल सत्य मार्गपर इसे आनाही पड़ेगा जब यह सुखी हो सकता है । प्रभुका वपदेश ऐसेही सत्तत्त्व और श्पदार्थ आदि के वर्णनका पूरक है और इस ही तत्त्वज्ञान से हम आप शान्ति लाभले सकते है । अतः यह समस्त कथन विशद है और सर्व जीवोके लिए श्रितकारी है । जीवमें ये कर्म आते है तब यह जीव मोह राग और द्वेष करता है । जितनी हिंसा में जितनी तीव्रता में यह जीव मोह राग द्वेष करता है उतनी ही अधिक स्थितिके कर्म बधते हैं, जिन्हे कर्मबन्ध न चाहिए उनका कर्तव्य है कि वे सम्यग्ज्ञान बनाएँ और कषाय मद करें । इससे कर्मोंका सम्बर होगा, कर्म का आना एक जादगा और इस ही अपने शुद्ध आत्मतत्त्वके उपयोगसे पहिलेके बधे हुए कर्म खिर जायेगे और खिरते-खिरते निकट ही कोई समय ऐसा आयगा इस सम्यग्दृष्टि जीवका कि सारे कर्म दूर हो जायेंगे ।

पूजा और अभिप्रायका समन्वय—अतः बतलावो तो सही जो कर्मसे अत्यन्त दूर है । निष्कर्म है, अकिञ्चन है ऐसे भगवान की तो हम पूजा बदना करने भायें और चिन्ता यह बढावें कि कैसे मेरा घर बडे, परिजन बडे, इज्जत बडे, यश बडे तो यह कितना विरुद्ध काम है । यह सब ढोंग वतूरा हुआ कि नहीं ? पूजते तो हैं निर्मलको और मल सचय की धुन बनाये हैं तो वह पूजना किम कामका हुआ ? कुछ तो ध्यान बीजिए । इसके पूजनेका यही तो प्रयोजन है कि यह भावना बनाएँ कि हे प्रभो ! अपूर्व शान्ति और आनन्दकी स्थिति तो तुम्हारी है । मुझे यह स्थिति कैसे कब प्राप्त होगी । शुद्ध देवकी पूजा अपनी शुद्धताके लिए है यही लक्ष्य बनायें प्रभुदर्शनमें । हे प्रभो ! सत्य आनन्दमय सुख ही हो । मेरेमें यह आनन्द भीष्ट प्रकट हो । मेरी ऐसी ही सद्बुद्धि बने कि मैं मोह रागद्वेषसे रहित होकर ऐसे ही उत्कृष्ट आनन्दकी पाऊँ । इन सब परमार्थश्रुत तत्त्वोंका उपदेश प्रभुने किया है । उनके निर्मल और स्पष्ट वचन हैं । ऐसे तीनों लोकका हित करने वाले उपदेशके नायक जिनैन्द्रदेवको मेरा बाइम्बार नमस्कार हो । इस प्रकार भगवाचरणमें कुन्दकुन्दाचार्य देव निर्दोष प्रभुका ध्यान कर रहे हैं ।

सर्वभाषामयता—भगवान की वाणी स्पष्ट रहा करती है मुख्य भाषाएँ ६ हैं । कर्नाटिकी, मागधी माहवी, लाट, शीण और गुजरात । इन ६ भाषावोंमें जरा विशेष विशेष कर्क डालकर इनमें सम्बधित तीन भाषाएँ और हो गयी हैं । जैसे कर्नाटिकी, तैल्यू और तामिल आदि मिलती जुलती हैं ऐसी प्रत्येक बड़ी भाषामें तीन-तीन भाग हैं, यों १८ तो महा भाषायें हैं और १८ मुख्य भाषावोंमें सम्बधित छोटी-छोटी ७०० भाषाएँ हो गयी हैं । इन ७०० भाषावों के अन्दर बहुत सी भाषावोंके रूपसे एक साथ सही जीव अपने-अपने भव में भगवानकी वाणीका स्पष्ट अर्थ ग्रहण करते हैं इसलिए प्रभुकी वाणी अत्यन्त स्पष्ट है । भाषाएँ कभी-कभी समय पाकर इतना आदल बदल बना देती हैं कि एक नई भाषा बन जाया कनती है ।

सर्व भाषामें स्पष्टता —भाजसे ढाई हजार वर्ष पूर्वकी यह बात कही जा रही है कि ऐसी-ऐसी भाषाएँ थीं, और किसी-किसीके मतसे तो भगवान महावीर स्वामीको हुए १४ १५ हजार वर्ष हुए भगवान महावीर स्वामीके समय के सम्बन्धमें दो तीन धारणाएँ हैं जैसे धवलामें उल्लेख किया है, एक सिद्धान्तसे तो १४-१५ हजार वर्ष हो जाया करते हैं । इस सिद्धान्तसे तो ५-६ हजार वर्ष रह गये हैं पचमकालके । और मुख्य तो ढाई हजार वर्ष ही प्रसिद्ध है । अब तो नई नई अनेक भाषाएँ हो गयी हैं । सर्वजीवोंको भगवान की वाणी उन-उनकी भाषामें स्पष्ट ज्ञान कराती है इसलिए प्रभुका वाक्य स्पष्ट है ।

सर्वहितकारिणी वाणी — प्रभुकी वाणी तीन लोकका हित करने वाली मधुरताको लिए हुए है। प्रभुकी वाणी सब आत्मावोंके हितके लिए है। जहाँ मनुष्योंको उपदेश देकर ज्ञान और वैराग्यकी बातमें बढ़ाकर मनुष्योंके हितकी बात भरी है वह वाणी मनुष्योंको दयाका उपदेश देने के कारण जो कीड़ा मकोड़ा और स्थावरोंका भी रक्षा होती है तो भगवानकी वाणी उन कीड़ों मकोड़ोंके हितके लिए भी हुई है। यों प्रभुकी वाणी समस्त आत्मावोंके लिए हितकारी होती है। भगवानकी दिव्यध्वनिमें वर्ण और अक्षर हम आप जैसे नहीं निकलते हैं। ऐसे वर्ण अक्षरों का निकलना राग और विकल्प बिना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रभुकी वाणीनिरक्षर बतायी गयी है जिसकी धुन है ओकार रूप, निरक्षर मय महिमा अनूप जिसकी ध्वनिमें गम्भीर ऊँ की धावाज है।

प्रभुकी वीतरागता — कहा तो प्रभुकी इसनी बड़ी वीतरागता दर्शायी गयी है और कहा लोग यह कहते हैं कि प्रभु लोगोके पोछे भागने फिरते हैं उनको प्रभु बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कही छिपे-छिपे कर रहे हैं, वही प्रकट कर रहे हैं, ये सब खेल कराये जाते हैं। भगवान ऐसे कोई खेल नहीं करते हैं पर भक्तजन कल्पना में भगवानके ऐसे खेल कराया करते हैं। प्रभुमें तो इतनी उत्कृष्ट वीतरागता है कि वह हम आपकी तरह वचन अक्षरोंसे बोलते तकभी नहीं हैं। वर्णोंसे अक्षरों से बोलें तो उसमें राग और विकल्प सिद्ध होता है। कोई प्रश्न करे और प्रभु उस प्रश्नका उत्तर दे तो यह तो एक रागकी बात हुई। जब किसी चर्चामें आनन्द माना है तभी तो सुनने और फिर उसका जवाब दें तो कुछ प्रेम है आपसे प्रीति है, वात्सल्य है तभी तो जवाब देते हैं किन्तु प्रभुमें न राग है न द्वेष अब वे न किसीका प्रश्न सुनते हैं और न किसीको उत्तर देते हैं। प्रभुका स्वरूप तो यों समझो जैसे हम बन्दरमें पापाण आदिक की मूर्ति देखते हैं तो यह मूर्ति न कुछ बोलती है न चठी है हम आगको ऐसी मूर्ति देखती है जैसे गानो कुछ चेष्टा न करती हो, ऐसी ही प्रभु भी कोई राग भरी चेष्टा नहीं करते। सिर्फ इतना उत्तर समझो कि मूर्तिसे दिव्यध्वनी नहीं खिरती और प्रभुके दिव्यध्वनी खिरती है।

प्रभुकी चरम निर्दोषता — प्रभुसे कोई कुछ बात करें, निजो व्यवहार करें ऐसा नहीं है पुराणोंमें जो आता है-श्रेणिकने भगवान से यो प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, तो ऐसा नहीं होता श्रेणिकने प्रश्न किया गौतम गणाधरसे। उत्तर दिया गौतम गणाधरने किन्तु जिसकी समाजमें कोई पटुह है नाम उसीका लिया जाता है जो बड़ा है, जिसका मडप है, जिसकी सभा है, उसमें भगवानके गणाधरसे कोई पूछें तो कहा यो जायगा कि भगवानसे पूछा और भगवानने उत्तर दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि श्रेणिकने भगवानसे ही प्रश्न किया हो तो वहाँ भगवानकी दिव्यध्वनी सुनकर श्रेणिक को अपने आप अपनी भाषामें उत्तर मिल जाता है किन्तु यह बड़ा जा सकता है कि श्रेणिक ने भगवानसे प्रश्न किया और प्रभुने उत्तर दिया। वीतरागतामें आँच रंभ भी नहीं आ सकती। ऐसे ही अपने को उनके बारेमें सोचो तो बात ठीक बैठ सकती है।

प्रभुदेहकी सहज ध्वनि — प्रभुकी ध्वनि अब खिरती है उस ध्वनिमें जैसे अन्य अंगोंसे ध्वनि निकलती है इस ही प्रकार मुखसे भी निकलती है वह आँठ चलाएँ, ओठोंसे बोलें, मुँह चलाएँ यह बात नहीं होती। उनका उपदेश किसा बाज्झा को लेकर नहीं होता, अबवा वे उपदेश किसी इच्छासे नहीं किया करते हैं। उनकी वाणीमें पूर्वापर कहीं दोष नहीं है। कोई यथार्थ घटनाका वर्णन करे तो उसे कहीं न हिचक आयेंगी, न सोचना पड़ेगा और न कभी पूर्वापर विरोध आयेगा कोई किसी छोटी घटना को किसी अन्य रूपमें पेश करना चाहे तो उसे कोई जगह अटक भी आयेंगी। सोचना पड़ेगा और उसमें पूर्वापर विरोध भी आयगा। पहिले क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं। प्रभुवीतराग है वैसे ही उनकी दिव्यध्वनिमें वर्णन है। इस कारण कोई दोष नहीं है जैसे हम आपकी वाणीमें स्वासोच्छ्वासके कारण कही क्रम रुक जाता है। कोई लगातार ५ मिनट बोल नहीं सकता, आधा मिनट बोले फिर रुके फिर बोले बिना स्वास के बाहर किए कुछ भी बोला नहीं जा सकता। केवल बोलते रहनेमें एक मिनटमें ही दम घुटने लगती है। स्वास से भी फिर ३०-४० सेकण्ड रुक बोलते रहते हैं। पर भगवान के तो दिव्यध्वनि खिरते रहनेका ६ घड़ी लगातार, वेधगर्जनावत् प्रभुकी दिव्यध्वनि खिरती रहती है। ६ घड़ी सुबह, ६ घड़ी दोपहर, ६ घड़ी साय और ६ घड़ी रातको भी दिव्य-

ध्वनि खिरती है। अगर रातकी भी दिव्यध्वनि खिरती है तो वह उनके बोलनेका दोष नहीं है क्योंकि उनके तो सर्वांग ध्वनि खिरती है। उनके तो शरीरका लगाव नहीं रहा, यहां तो शरीरका बन्धन है। अव्य जीवोकी भक्ति है और पुण्य प्रकृतिका उदय है।

प्रभुदर्शनमहिमा—जहां प्रभु विराजे हुए हैं उस स्थानके निकट जो जीव पहुंचता है। वह समस्त सकटोंसे छूटकर एक अनन्द के स्थानमें पहुंचता है उसे चिन्ता तक आदि नहीं रहते हैं, और कोई साधारण रोग हो, दुखार हो, सिरदर्द हो सो भी दूर हो जाता है। अब किसीकी टांग हटी हो, सम्भव है कि वह भी ठीक हो जाता हो। तो जिसकी इतनी महिमा है, जिसकी वाणीमें इतना ओज है कि जिसका ध्यान करके भक्तिका प्रारम्भ हो किया जाये तभीसे अनेक चमत्कार होने लगते हैं। ऐसी प्रभुकी वाणी बिशद है। तीन लोकाका हित करने वालो है और मधुर है।

सर्वज्ञता—प्रभु अनन्त गुण सम्पन्न हैं, हमारे ज्ञान गुणकी सीमा है कि कितना भूत काल और भविष्यकालकी ज्ञान सके, कितने क्षेत्र तककी ज्ञान सके। यह सीमा है, क्योंकि आवरण साथ लगा है रागद्वेष साथ है। कर्मादय साथ है, किन्तु प्रभु भावकर्म और घातिकाकर्मोंसे दूर हो गये हैं। अतः उनका ज्ञानगुण असोम हो गया है। वह तीन कालकी समस्त बातें जानते हैं। देखिये जाननेका अब हम उद्यम करें तब कुछ हो जाय प्रकट, मगर पूर्ण प्रकट नहीं हो सकता। हम जानने का उद्यम छोड़ दें पूरी तरहसे तो ऐसी स्थितिमें हमारा ज्ञान हमारे केन्द्रपर आ जायगा और उस पुष्पायामे यह बल है कि मेरा ज्ञान असोम फैल जाता है। भगवानको अनन्त ज्ञान गुण वाला बतानेसे यह जाहिर हो जाता है कि प्रभुकी ठेगाने बड़े-बड़े ऋद्धिधारी गणधरदेव आदिक इन्द्र भी पहुंचते हैं और उनकी बदना करते हैं। ऐसे ये ससारेसे विमुक्त हुए जिनेंद्रदेव ही हम आपके शरण हैं। जिनेंद्र किसे कहते? ससारके अनेक समस्त विषय व्यसन विपरीत सक-टोको जो जोसेते उसे जिन कहते हैं, और जिनको जिनेंद्र कहते हैं। इस गाथामें प्रभु जिनेंद्रको नमस्कार किया गया है।

प्रभुवन्दनमे नयदृष्टियां—मैं भगवानको नमस्कार करता हूँ ऐसी दृष्टिमें उस भक्त और भगवान इन दो का सम्बन्ध बना है और दो को सम्बन्ध बनकर जा कथन होता है उसे व्यवहारनय कहते हैं। व्यवहारनयसे भक्त भगवान का वदन करता है और निश्चयनयसे क्या करता है? निश्चयनय एकको निरखता है, व्यवहारनय दो को निरखता है। निश्चयनयसे भक्त क्या कर रहा है इसका उत्तर पानेमें यह कोशिश न करें वर्णन करनेका कि वह भगवानका कुछ कर रहा है यों तो व्यवहारनय वन जायगा। यह भक्त भगवानके सम्बन्धमें अपने ज्ञान परिणामन से ज्ञानकी महिमा जान रहा है और उस गुण महिमाको जानकर अपने मे एक अद्भुत आल्हाद उत्पन्न कर रहा है। भक्त सुख उत्पन्न कर रहा है तो उसमें जो प्रमोद हुआ, जो आनन्द हुआ उस आनन्द रूप परिणामन कर रहा है। यह है अशुद्ध निश्चयनय से भगवान की वदना। अशुद्ध निश्चयनय क्यों कहा कि वह जो खुशी होती है, गुणोंमें प्रमोद होता है वह प्रमोद भी अशुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था तो रागद्वेष रहित केवल ज्ञानप्रकाशकी होती है और उस समय किसी सम्पत्ति भक्त के जिन अंशमें यह शुद्धोपयोग प्रकट होता है इस शुद्धोपयोगी बने रहनेका नाम है एक देश शुद्ध निश्चयनयकी वदना। इन तीन प्रयोगोंसे तो वदना की बात कही जाती है और जो सर्वदेश शुद्ध निश्चयनय है उसमें वदना ही नहीं है, क्योंकि सर्वदेश शुद्ध है अर-हत भगवान। वे वदनाका कहा विकल्प करते हैं। परमशुद्ध निश्चयनयमें भी वदना नहीं है। परम शुद्ध निश्चयनय वस्तु के स्वभावको देखता है, उसमें विकल्प ही नहीं है। वहां वदना ही क्या होगी। नयोकी दृष्टिसे वदना इस तरह होती है इस वदनासे हम यह भाष ग्रहण करते हैं कि जैसे अनन्त ज्ञान आदिक गुणोंमें युक्त प्रभ कृतकृत्य और आनन्दमय हुए हैं और उनका जैसा शुद्ध जीवहितकार्य है जैसी उनकी आत्मभूमि है वह ही वास्तवमें उपादेय है, और ऐसा होना हमारे स्वभाव में पड़ा हुआ है।

वस्तव्यका दिग्दर्शक प्रारम्भिक बोधकी प्रावश्यकता—मगलाचरणमें केवल मगलकी ही बात नहीं निर-खना चाहिए, किन्तु इसमें यह भी देखो कि इस ग्रन्थके प्रारम्भमें जो मगलाचरण रूपकी बात कही गयी है उनमें इतनी बात भी जाहिर होती है इसमें निमित्त क्या है, इसका हेतु क्या है इत्यादि जैसे इस ग्रन्थका प्रारम्भ किया है तो आपको

जब तक ग्रन्थके निमित्त हेतु नाग परिणम घ कर्ता कौन है, क्या है, बात न ज्ञात हो तो इस ग्रन्थके बारे में कुछ विषय परिज्ञान नहीं हो सकता। जैसे अपने शरीर के बारेमें जितनी अधिक बातें ज्ञात हो उतना ही भेद विज्ञानमें इसे मन्द मिलती है। मल सूत्र, हठो, पीप, कैंपे कैसे नसाजाल, अग अवयव ऐसी विचित्रता अच्छी प्रकार ज्ञात हो तो लो ऐवे इन ढांचे से भिन्न यह ज्ञान प्रकाशमान और द्रव्य ह ऐसा सोचने में विशेष स्पष्टता होती है। यों ही किसी उपदेश के बारेमें मंगलसहित और बातें ज्ञात हो तो उस ग्रन्थकी महिमा और उस ग्रन्थका वस्तुस्थिति जानकर स्पष्टता रहती है। इस बातका भी वर्णन किया जायगा।

मंगल—अब प्रथम मंगलकी बात देखिये। मंगल नाम है जो मंगको ला देवे। मंग माने सुख। जैसे लोग कहते हैं हम तो चगेभगे हैं। चगे माने स्वस्थ मगे माने सुखी। जो मंगकोलादेवे उसने मंगल कहते हैं, अथवा जो पापी गला देवे पाप गल्यति इति मंगल। लोग नमस्कार करते हैं तो तीन प्रकार के देवताओंमें से नमस्कार करते हैं। कोई देवता इष्ट है, कोई अधिकृत है, कोई देवता अभिमत है इष्ट देवताके मानने वह जो जिसने अपने सुखमें ठक गया है, जो इसे लाभप्रद है वह है इष्ट देवता। अधिकृत देवता का अर्थ है कि जो अपनी कुल परम्परा से चला आया है। लोक परम्परामें प्रत्येक घरसे कोई एक विशिष्ट देवता मान लिया जाता है कि पहले उसकी मनोती करलें वह अधिकृत देवता है और अभिमत देवता वह है जिसने श्रद्धापूर्वक मानते हैं अपने कल्याण के लिए ज्ञानी जोशोंको तो जिनेंद्र देव ही इष्ट देवता है। यह ही अधिकृत देवता है और यह ही अभिमत देवता है।

मंगलाचरणका प्रयोजन व विध न - ग्रन्थोंकी आदिमें मंगलाचरण करनेके अनेक प्रयोजन होते हैं। प्रथम तो यह है कि यदि किसी प्रभुका स्मरण किया हो इसमें नास्तिकता नहीं रहनी। श्रद्धा तो है, किसी देवकी ओर दृष्टि तो है, जोयथायें देव हो उस पर दृष्टि पड़वे तो नास्तिकता दूर हो जाती है। दूसरी बात किष्ठाचार की पूरी होती है। तीसरी बात पुण्यकी प्राप्ति होती है, और चतुर्थ बात है उस कार्यकी निविधन प्राप्ति होती है। यद्यपि अच्छा काम करने के लिए कोई मंगलाचरण भी करे भी करे तो भी ठीक है। कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अच्छा काम तो स्वयं मंगलरूप है, उस मंगलके लिए क्यों मंगलाचरण करना। लेकिन जब श्रद्धा विशेष होती है तो मंगलोक कामके लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रातापी और तपस्वी हैं लेकिन नन्हा सा दीपक जलाकर सूर्यकी प्रार्थना लोग उत्तारते हैं। कोई पूछे कि भाई सूर्य तों स्वयं तेजस्वी हैं। तुम उसके आगे जरा सा दीपक क्यों जलाते हो? श्रद्धा तपस्वीसूर्यके आगे भी दिया जलवा देती है। समुद्र पानी से भरा हुआ है। फिर भी लोग समुद्रके बीच समुद्रका ही जल समुद्र को ही षडाकर करता है तो यह भक्तिकी बात है। तो ऐसे ही मंगलीक जितन कार्य हैं उन कार्योंमें भी मंगला चरण किया जाता है। तो यह ग्रन्थ सारा मंगलरूप है, क्योंकि इसमें मोह सकटोने छुटकारा पानेका उपाय बताया है। इस ग्रन्थको बतानेके पहिले आचार्य देव यह मंगलाचरण कह रहे हैं।

त्रिविध नमस्कार—यहाँ जिनेंद्रदेवको ग्रन्थकति नमस्कार किया है। नमस्कार तीन तरह से होता है—एक आशी नमस्कार, एक बस्तु नमस्कार और एक नमस्कारके रूपसे नमस्कार। आशी नमस्कार तो आशीर्वाद लेने श्रवण आशीर्वाद देने का नमस्कार है। पर आशीर्वाद देनेकी हालतमें जिनके प्रति पूज्यता और वक्ष्यता का भाव रहता है उनको नमस्कार किया जाता है। हे जिनेंद्र ! जयवत् हो। तो भगवानको अपने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं हे भगवान जयवत् हो। भगवान तो जयवत् ही हैं, उनको जयवत् होनेका जो आशीर्वाद भक्त देता है, वह पूज्यतासे प्रभावित होकर देता है, छोटा मानकर नहीं देता है। उनके गुणोंको निरखकर मन ही मन प्रसन्न होना यह भी नमस्कार है और हाथ जोड़कर सिर नवाकर बचनों द्वारा विनय प्रदर्शित करना यह भी नमस्कार है।

मंगलाचरणमें अनेक प्रतिबोधन—मंगलाचरणमें अनेक बातें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। यह ग्रन्थकर्ता किन पदोंसे किस विषयको कहेंगा यह बात उसके मंगलाचरण में ही फलक जाती है। जिस देवत्वको नमस्कार किया जा रहा हो उसके अनुकूल ही व्याख्यान होगा, यह बात पहिले ने जब जाती है। मंगल दो तरहके होते हैं—एक मुख्य

मगल और एक गौण मगल । मुख्य मंगलाचरण तो जो भगलमय आत्मा है, संतोषपूर्ण विकासमय उन दोनोंके बीच विनय स्मरण मे सब मुख्य मंगल हैं और लोकमें जो बात मगलरूपसे प्रसिद्ध है, जैसे मगल कलश रखना, वदनवार दरवाजे पर बताना ये सब गौण मगल है । जैसे पूजापाठ विधानोंके श्रवसरमे लोग मुख्य मगल भी अनेक करते हैं । सजावट करना, मगलकलश उत्पन्न करना आदिये गौण मंगल भी होते हैं, और मुख्य मंगल तो है ही । मुख्य मंगल न पाकर तो इस गौण मंगल की कीमत नहीं है ।

मंगलाचरणके लाभ—मंगलाचरण मगलरूप अपना आचरण या मगलमय प्रभुका स्मरण यह तो ग्रन्थकी आदि मे ही क्या करना । आदि में करना, मध्यमे भी करना, अन्तमे भी करना, जब चाहे तब करना, और मंगलाचरण की जरूरत उत्कृष्ट धार्मिक कार्योंमें उत्तरी अधिक नहीं है जितनी अन्य कामोमे प्रसंगमें है । धार्मिक कार्य तो स्वयं मगलरूप हैं । घर गृहस्थीके भलेक काम-दुकान करना, मकान बनवाना विवाहकार्य प्रारम्भ करना और घरमे अनेक काम होते हैं उन सब कामो मे उस प्रभुस्मरण की अत्यन्त अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वे सब अमंगल काम हैं, और भगल कामोमे हमारे आत्माकी सावधानी रहे एतदर्थ बड़ा मंगलकी अधिक आवश्यकता है । मगलमयका आश्रय होनेसे अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं, क्षुद्रदेव वहाँ विघ्न नहीं कर सकते हैं । अभीष्ट तत्त्वकी प्राप्ति होती है प्रभुकी गुणों की स्तुति करने से । कोई छात्र बिद्याभ्यास करता है तो उसे विद्या प्रारम्भके पहिले भी मंगल करना चाहिए, जिससे कि उसके कार्यमे कोई विघ्न न आये । मध्य मध्यमे भी मंगलाचरण करना चाहिये ताकि प्रगति हो और जब विद्याका फल फल पाया है तो उस क्षुब्धतामें भी मंगलाचरण करना चाहिए ।

मंगलाचरणका उद्देश्य व प्रतीक—मंगलाचरणका उद्देश्य है कि उस मगलमय जायकस्वरूप निज अस्तित्वको पहिचानू, उसकी ओर दृष्टि बनाऊ, यही मात्र एक मुख्य प्रयोजन है, जो इस प्रयोजनकी ओर ले जाने का प्रतीक हो, जिसके देवनेसे हमें अपने आत्माकी सुख हो वह सब लोकके मंगल कहे जाते हैं । जैसे पूर्ण कलश पानीसे भरा हुआ हो वह बड़ा यह याद दिलाता है कि जैसे यह जलपूर्ण कलश भरपूर बीचमें जहाँ रख भी सूर्य नहीं रहता इसप्रकार भरा हुआ है ऐसे ही यह आत्मा ज्ञानरससे पूर्ण भरा हुआ है, बीचमें एक प्रदेशमान भी शून्यता नहीं है तो आत्माकी सुख दिलाने का कारण हो सक्ते स यह जलश भर हुआ कलश माना जाता है ।

मगल बन्दनमाला—वदन माला जो घर पर लटकायी जाती है वह शब्द मात्रसे बदनका स्मरण दिलाती है । उस बदनमालाके नीचेसे जाय अर्थात् घरमें प्रवेश करे तो जिनेंद्र देवका बदन करें । जब नीचेसे निकले तब प्रभुकी बदन करना चाहिए और जब घरसे बाहर निकले तो बदनमालाके नीचे से ही निकलना होगा तब प्रभुकी बदन करना चाहिए, इसी कारण अपने घरके मुख्य दरवाजेपर बदनमाला लटकावेका शब्द तक रिवाज है । अब आधुनिक ढंगमें तो लोग नहीं लटकाते हैं, उससे पत्ते गिरेंगे, कर्षा कुछ कूड़ा हावा या कोई माई पुराने दाइपके लाग कहेंगे बुद्ध कहेंगे इससे अब दरवाजे पर बदनमाला नहीं लटकाते, पर यह पुराना रिवाज है और यह स्मरण कराती है कि तुम घरमे प्रवेश करो तो प्रभुबदन करके करो । घरसे बाहर निकलो तो प्रभु बदन करते हुए निकलो ।

छत्रादिक मगल—छत्रको भी लोग मगल कहते हैं । यह छत्र हमे सिद्धालयका स्मरण कराती है । सिद्ध-शिलाका का आकार छत्राकार है और उसके ऊपर सिद्ध भगवान विराजे हैं, तो सिद्ध प्रभुके स्मरणका एक जरिया होनेसे सब भी लोकमे मगल माना जाता है । किन्तु यह सब गौण मगल है । मुख्य मगल तो अपनी आंतरिक श्रद्धासे जो प्रभुके गुणोंका स्मरण होता है वह कक्षा जाता है, उसमे भी प्रयोजन प्रभुका स्मरण है । और साक्ष्य मगल भी करते है उसमे भी प्रयोजन प्रभुके स्मरणका है ।

निवद्ध मगल—इस शब्द मे जो यह मंगलाचरण है यह निवद्ध मगल है । किसी ग्रन्थको बतानेसे पहिले नवीन बर्माकर भी मंगलाचरण किया जासकता है या अन्य प्रसिद्ध किसी ग्रन्थका मंगलाचरण करके भी ग्रन्थ प्रारम्भ

किया जा सकता है। जो स्वयं मंगलाचरण बनाकर ग्रन्थका प्रारम्भ किया जाय उसे नियम्न मंगल कहते हैं, और जो किसी ग्रन्थका मंगलाचरण करके अपनी रचना को जाय उसको अनियम्न मंगल कहते हैं।

मंगलाचरणकी आवश्यकता—कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है, कि मंगलाचरण करनेकी जरूरत क्या है? जो बात कहना है, उसे तुरन्त शुरू कर देना चाहिए। उसके उत्तरमें कुछ लोग यह कह सकते हैं मंगलाचरण करनेसे विघ्नोका नाश होता है। इस पर शकाकार यह कह रहा है कि कोई मंगलाचरण करते हैं तो उनको भी विघ्न आ जाता है और कोई मंगलाचरण न करे तो उनको भी विघ्न नहीं आता जिस कामको उन्होंने ठाना है उसमें वे सफल हो जाते हैं इसलिए नमस्कार मंगलचरण करने का क्या जरूरत है? समाधान उसका यही है कि मंगलाचरणमें पुण्यकी वृद्धि है और कपायोपर विजय होती है जिससे समता भाव प्रकट होता है और उस समता परिणामके साथ जिस रचना का हम प्रारम्भ करेंगे उसमें विघ्न न आयेंगे। विघ्न प्रायः दूसरे लोगोंसे नहीं आता है, किन्तु खुदके चित्तमें अधीरता हो जाय, खुदका ही चित्त किसी कपायसे भर जाय तो विघ्न आया करते हैं। तो मंगलाचरणसे कपायोंकी मदता और समता का विकास पैदा होता है, इस तरह मंगलाचरण विघ्नोका नाशक है, फिर मंगलाचरण करके तो पुण्यबन्ध किया। अब कदाचित् किसी कार्य में विघ्न आ जाय तो वह पूर्वकृत पापोंका ही प्रसाद है। यों तो देवमन्त्र और पात्र दान पूजा आदि कर्तव्योंके करने पर भी विघ्न हो जाते हैं। वहाँ यह जानना चाहिए कि यह पूर्वकृत पापों का ही फल है, धर्मवीर नहीं है। और जब कभी नमस्कार दान पूजा आदि किसी भी प्रकार का धर्म नहीं किया जा रहा वहाँ भी उसका कार्य निर्विघ्न होता हुआ दिखता है तो समझना चाहिए कि उनका पूर्वजन्मकृत्यः धर्मका फल है पापका फल नहीं है। यों मंगलाचरण आवश्यक है। उसी लोकनीतिको लेकर कुन्दकुन्दाचार्य देवने भी इस शास्त्रकी आदिमें यह मंगलाचरण किया है।

ग्रन्थका निमित्त—हाँ यह सकल्प किया गया था कि ग्रन्थके बारेमें ६ बातों पर प्रकाश अवश्य होना चाहिए। एक मंगल दूसरा निमित्त तीसरा हेतु चौथा परिणाम श्रवण नाम और छठवाँ कर्ता। इन ६ बातोंमें से मंगलका तो वर्णन किया गया है, अब निमित्तका वर्णन सुनिये। यह ग्रन्थ रचना जो की जा रही है। इस शास्त्रोंकी जो रचना की जा रही है इसका निमित्त क्या है? वीतराग सर्वज्ञकी दिव्यध्वनि भी एक शास्त्र है, वह महाशास्त्र है, उसका कारण तो है मध्य जीवकी पुण्य और उनकी ही वांछी हुई जो तीर्थंकर प्रकृति आदिक पुण्य वर्णनाएँ हैं उनका उदय। तो मूल निमित्त तो मध्य जीवका पुण्य है और हम लोगोंके बीच जो शास्त्र आए हैं इन शास्त्रोंका निमित्त गणधरदेव हैं। उनका निमित्त है भगवानकी दिव्यध्वनि। इस तरहसे इस विशुद्ध निमित्तकी परम्परा है।

ग्रन्थका हेतु—इस ग्रन्थकी रचनामें कारण क्या है। तीसरी बात पूछी जा रही है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई साधुमहाराज किसी साधुपर या श्रावकपर प्रसन्न होकर उसके उद्धारके अर्थ, उसके प्रतिबोधन के अर्थ शास्त्रकी रचना करते हैं और उस शास्त्र रचनासे वे लाभ उठाते हैं, और जो जो उसका अध्ययन करते हैं वे भी लाभ उठाते हैं और जो जो उसका अध्ययन करते हैं वे भी लाभ उठाते हैं। यह पचास्त्र नामक ग्रन्थ कुन्दकुन्दाचार्य देवने शिव-कुमार महाराजकी समझने के लिए बनाया है। जैसे ज्ञानार्णव की शास्त्रकी रचना भर्तृहरिके प्रति बोधके लिए शुभमन्त्राचार्य ने बनाया है, तो यह इसका निमित्त हुआ।

ग्रन्थका फल—अब इसके बनानेका प्रयोजन अथवा फल क्या है? फल २ प्रकारके हुआ करते हैं—एक प्रत्यक्षफल और एक परोक्षफल। ग्रन्थका प्रत्यक्षफल तो यह है कि ज्ञान दूर हो जाय। ग्रन्थका वस्तुत्व सुनने से उसी समय क्या मिलता है? अज्ञान दूर हो गया वस्तु के स्वरूपका वर्णन किया तो वस्तुके विषयमें जो अज्ञान लगा था वह मिट गया। यह तो प्रत्यक्ष फल है और परोक्षफल अर्थात् आगे होने वाला फल मोक्ष और स्वर्ग आदिक है किसी को स्वर्गकी प्राप्ति होती है किसीको मोक्षकी प्राप्ति होती है। जिसको अब स्वर्गको प्राप्ति हुई है उसको कुछे समय बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी। यह तो मोक्ष है परोक्षफल और केवल स्वर्ग की प्राप्ति ही फल नहीं। अमुष्योँ में भी सम्राट धर्मी के

ऊंचे कोई नायक हो जाना यह भी इस ज्ञान का फल है । इस तरह हेतु का वर्णन हुआ ।

ग्रन्थका परिमाण और नामः—परिमाण क्या है, अर्थात् कितने श्लोकप्रमाण इस ग्रन्थकी रचना है । इस पञ्चास्तिकाग्रन्थमें कुल १७० गाथाएँ हैं । १७० गाथा प्रमाण इस ग्रन्थका प्रमाण है, इस ग्रन्थका नाम रक्खा है पञ्चास्तिकाय । नाम दो प्रकारसे रक्खे जाते हैं । जिसका नाम रक्खा जा रहा है उसमें जो गुण हों उस गुणके अनुरूप नाम रखना और एक अपनी इच्छासे नाम रख देना । जैसे कोई है तो बड़ा कमजोर और नाम रख दिया बहादुरनिह तो यह इच्छासे रक्खा हुआ नाम है । जैसे गुण है वैसा नाम धरना अन्वर्थ है । जैसे सूर्यका नाम तपन रक्खा है । सब कुछ उससे तप जाता है सड़क, सकान आदि सो यह अन्वर्थ नाम है । कोई है तो बिखारी और नाम रख दिया लक्ष्मीचंद अथवा कोई है तो धनिक और नाम रख दिया फकीरचंद तो यह अन्वर्थ नहीं है । इस ग्रन्थका नाम है पञ्चास्तिकाय । यह इच्छानुसूल रक्खा हुआ नाम नहीं है, किन्तु अन्वर्थ नाम है, इसमें ५ अस्तिकायों का मुख्यरूपसे वर्णन है । जीव, पुद्गल, घर्म, अघर्म और प्राकाश इनका मुख्य रूपसे वर्णन है, कालद्रव्यका भी इसमें वर्णन है या छद्मो द्रव्योका वर्णन है पर मुख्यरूपसे जीवके लिए वर्णन करना था जीव अस्तिकाय है । अतः इसका नाम सब द्रव्योका वर्णन करके भी अस्तिकायकी मुख्यतासे पञ्चास्तिकाय है ।

ग्रन्थका कर्ताः—अब छठवीं चीज है कर्ता । इसका कर्ता कौन है । कर्ता ३ प्रकारके होते हैं । मूल कर्ता, उत्तर कर्ता और उत्तरोत्तर कर्ता । मूलकर्ता तो इस काल की अपेक्षा श्री वद्वंभान भगवान् हैं । आज जो कुछ भी जैन शासन का तीर्थ चल रहा है यह सब महावीर प्रभुका है । कर्ता महावीर स्वामी हुए । करीब ढाई हजार वर्ष हो गए हैं तथापि अब तक ऐसा यह धर्म चलेगा तब तक तोय महावीर स्वामी का कहलायेगा । यह पचम काल है इसके अन्त तक जैन शासन रहेगा ।

कुशलः—इसके बाद छठा काल आयागा । छठे कालमें लोकमें बिल्कुल अनाचार फैल जायगा । अग्नि नहीं रहेगी । रोटी बनासका सिस्टम खलम हुआ जायगा । फिर लोग कैसे गुजारा करेंगे ? तो पशु लोग कैसे गुजाराकर लेते हैं । क्या कभी गाय बैल अपना पेट भरने के लिए रोटी पकाते हैं ? तो जैसे पशुवोका जीवन चलता है वैसे ही मनुष्यों का जीवन चलेगा । मारता खाता वस यही जीवन रहेगा और इस जीवनका प्रारम्भ तो सबसे ही बालू है दाँदवे मछलियों को, बकरा बकरियोंको या ही पकड़कर सोम मार देते हैं ये सारी चीजें छठे कालके स्वायत्तकी तीयारी की सूचक है । यह पचमकाल है । इस कालके पहिले चतुर्थ कालके अन्तमें महावीर स्वामी हुए, और उनकी देहाना की परम्परामें थह जैन शासन चल रहा है, तो मूल कर्ता तो समस्त दोषोसे रहित केवलज्ञान केवलदर्शन अनन्तसुख अनन्तशक्ति से सम्पन्न भगवान् महावीर है । और उत्तर कर्ता श्री गौतम स्वामी गणधर देव हैं । यह गणधर देव चारो ज्ञानके धारी थे, सातों ऋद्धियों के धारी थे । उत्तरोत्तरकर्ता तो अनेक आचार्य हुए हैं । इस ग्रन्थके रचयिता श्री कुम्भकुवाचार्य देव उत्तरोत्तर कर्ता कहलाते हैं । इस प्रकार इन ६ ज्ञातव्योका वर्णनमें अन्तिम ज्ञातव्यकर्ता का व्याख्यान किया है ।

कर्ताकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणताः—कर्ताके प्रमाणसे उसके वचन भी प्रमाणिक है । कोई किसी पुस्तकको लेकर पढ़ने बैठता है तो पढ़ने वाला उस पुस्तकके पढ़नेके पहिले यह जाननी बिज्ञासा करता है कि इस पुस्तकको लिखा किसे है बिना इस बातको जाने उसे उस पुस्तकके पढ़नेमें मन नहीं लगता है । पुस्तकके ऊपर किसी अच्छे लेखक का नाम पढ़ लिया तो वह उस पुस्तकको बड़ी उत्सुकतासे खरीद लेता है, क्योंकि उसको मनमें बैठ जाता है कि यह अच्छी ही पुस्तक होगी । ऐसे ही वैयक्तिक ग्रन्थोके कर्ताका नाम मालूम हो कि इसे किसने बताया है तो याद किसी योग्य प्रमाणिक व्यक्तिका नाम पढ़ा है तब तो वह उस ग्रन्थको खुवेगा, उसे पढ़ेगा और यदि किसी योग्य प्रमाणिक व्यक्तिका नाम उसमें नहीं पड़ा है तो वह उसे न पढ़ेगा । कर्ता को प्रमाणिकता आनेमें वचनोंमें भी प्रमाणिकता आती है । इस प्रकार नमस्कारके रूपमें यह प्रथम गाथा सम्पूर्ण हो रही है । इस मगलाचरण के बाद अब आचार्य देव किस बातका वर्णन करेंगे, उस बक्तव्य विषयका संकेत देते हुए द्वितीय गाथाको कह रहे हैं ।

समणमुद्गमदमद्व चहुगदिणिचारण स णिब्बाण । ऐसो पणमिय सिरसा समयमिय सुणह वोच्छामि ॥२॥

सद् वचन रत्न—वीतराग सर्वज्ञदेवकी दिव्यध्वनिकी परम्परासे वीतराग श्रमणजनकी मुखसे निकले हुए अर्थको अर्थात् वस्तुके प्रत्यक्ष प्रतिपादित अर्थको सिरसे प्रणाम करके मैं इस समयको कहूँगा, हे भव्य जीवो ! तुम उसको पूर्वक सुनो । यह श्रुति सत्तोंका वाक्य चार गतियोंके दुःखका निवारण करने वाला है, और निर्वाण की प्राप्तिका उपाय-भूत है । प्रणाम करने के लिए वही कहा जाता है अथवा पूजा जाता है जिसके मार्गके अनुसार चलकर अपनेको सफलता प्राप्त होती है । ये प्रभु वीतराग सर्वज्ञदेव जिनकी भूति स्थापित करके हम श्रेष्ठ पूजते हैं, अभिनन्दन करते हैं उन्होंने ओ मार्ग अपनाया था अहिंसा महाव्रत सत्यमहाव्रत अचीर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रहत्याग महाव्रत, इन ५ महान् व्रतोंसे और अनेक तपश्चरणोंसे अपने आत्माको सयत्न करके अपने आपको स्वरूपको केन्द्रित करके जितने आत्मविकास पाया है उन प्रभुके मार्गपर जो चलेगा वही निहाल होगा ।

सर्वज्ञोपदेशमे हितकारिताके कारण — प्राय सर्वज्ञदेवका उपदेश इसलिए हितकारी है कि उनके उपदेशमें वही बात कही गयी है । जिस बातका पालन करके उन्होंने स्वयं विकास पाया है । कोई नदी की पार करके दूसरे पार पहुँच जाय तो उसको अधिकार है कि वह उस पार खड़े हुए लोगों को मार्गका इशारा करे । इस रास्तेसे चलना तो तुम इस पार आ जाओगे । जो नदीमें कभी घुसा भी नहीं, देखा भी नहीं, उसे क्या अधिकार है कि मुझफिरोंकी बताये कि देखो इस रास्तेसे निकलना तुम उस पार पहुँच जाओगे । प्रभु अरहत्त देव और वीतराग श्रमण साधुसत्त जन यह मार्ग अपनाकर उस पार पहुँच चुके व आ रहे हैं उनको अधिकार है कि हम सब ससारी प्राणियोंको एक मार्ग बतायें कि हित मार्गसे जावो । श्रमणोंमें महाश्रमण तो है सर्वज्ञ वीतराग और साधुसत्तजन भी श्रमण कहलाते हैं । यह आगम वास्तविक स्वरूपका प्रतिपादन करता है । यह यद्यपि अनेक शब्द रचनाओं से भरा हुआ है तो भी इसके बनानेका मर्म केवल वस्तु स्वरूप है ।

प्राप्तवचनोंके आश्रयका महत्त्व — जो इस आगमके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करते हैं उनके नरक, तिर्यक् मनुष्य और देव चार गतियोंका निवारण हो जाता है । अत आगमका अध्ययन सफल है । साक्षात् फल तो यह है कि जब वस्तु स्वरूपपर दृष्टि पहुँचती है तो परतन्त्रता दूर हो जाती है, और शुद्ध आत्मत्व की उपलब्धिरूप निर्वाण की प्राप्ति होती है, स्वतन्त्रता मिल जाती है । आचार्य देव कह रहे हैं कि इस ग्रन्थमें पदार्थोंका स्वरूप बतावेंगे । जिस स्वरूपको सुनकर आपका उपयोग ऐसा निर्भल होगा । ऐसे विविक्त आत्मत्वकी ओर अभिमुख होना कि चार गतियोंका भोगना छूट जायगा । आगममें मुक्तिका उपाय दिखाया गया है इस द्रव्यागमको प्रणाम करके तुम सुनो इस शास्त्रको प्रणाम करके मैं कह रहा हूँ ।

समयकी त्रिविधता — समय का प्रतिबोध तीन प्रकारसे है शब्दसमय, अर्थसमय और ज्ञानसमय । समयका मतलब है वस्तु । वस्तु इतना शब्द बोल दिया जाय तो यह हुआ शब्दसमय । जिस समय वस्तु शब्द एक कागजपर लिख कर आपसे पूर्ण कि बतावो यह क्या है ? तो आप क्या कहेंगे ? यह वस्तु है । पर वह वस्तु तो नहीं है । वह तो लिखा हुआ है । वह शब्द वस्तु है । चीज उठाकर पूर्ण कि यह क्या है ? तो आप कहेंगे कि यह वस्तु है । यह है अर्थ वस्तु । और वस्तुके सम्बन्धमें जो ज्ञान किया जाता है वह है ज्ञानवस्तु । प्रत्यक्ष बात तीन प्रकार से होती है, शब्द अर्थ और ज्ञान । जैसे घर, घर भी तीन प्रकारसे है । शब्दघर, अर्थ घर और ज्ञानघर । घ और र ऐसे दो वर्ण मिले जायें कागज पर और पूछा जाय कि बतावो यह क्या है ? आप कहेंगे घर है ? तो यह सो उस घरमें, रोटी बना लो । अरे वह तो शब्द घर है, और यह जो मिट्टी परधरका बना हुआ है यह क्या है ? यह है अर्थ घर, इसमें अर्थ क्रिया होगी । रह लो, ठहरा लो यह सब कुछ इस घर में होगा, और इस घरके बारेमें जो समझ बनी है, कि यह घर है ऐसी समझका भी नाम घर

है । यह समझ है ज्ञानघर ।

अपना सम्बन्धित समय—अच्छा भैया ! यह बतलावो कि आपका प्रेम शब्द घरसे होता है यह या अर्थ घरसे होता है, या ज्ञान घरसे होता है ? वह प्रेम आपका शब्दघरमें है क्या जो कागज में घ और र लिख दिया इसमें प्रेम है क्या ? इस शब्दघरसे कोई प्रेम नहीं करता तथा यह ईंट धूँतसे उठा हुआ जो घर है इस घरसे तो प्रेम कोई कर ही नहीं सकता । यह आपका भ्रम है जो मानते हो कि हमारा घरसे प्रेम है, इस ईंट पत्थर से आपका प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पृथक् एक आत्मपदार्थ हैं । यह घर पृथक् पौद्गलिक स्क्व है । एक पदार्थका काम दूसरे पदार्थमें नहीं होता, आपका जो प्रेम पर्याय है, जो भीतरमें प्रेमरूप परिणमन होता है यह प्रेमरूप परिणमन आपमें हो सकता है, आपकी कोई परिणति, आपका कोई प्रेम आपको छोड़कर दूसरे वस्तुमें नहीं जा सकता है । यह पदार्थके स्वरूपकी विशेषता है । तो आप अर्थ घरमें प्रेम कर ही नहीं सकते । तब जितना भी आप प्रेम कर रहे हैं वह ज्ञान घरमें प्रेम कर रहे हैं, अर्थात् घरके बारेमें जो अपनेमें कल्पना बनायी है उस कल्पनासे आप प्रीति कर रहे हैं । ऐसे ही सभीमें घटा लो पुत्र तीन तरहके होते हैं—शब्द पुत्र, अर्थ पुत्र, ज्ञान पुत्र । जो दो टाँगका है आप के घरमें, जो उछलता, मचलता है वह है अर्थपुत्र । और पु और न एक कागजपर लिख दिया जाय तो वह हुआ शब्द पुत्र और पुत्रके बारेमें जो आपकी कल्पना हुई है, वह मेरा पुत्र है, इस प्रकारका जो ज्ञान बना है यह है ज्ञान पुत्र । अब यह बतलावो आपको प्रेम किस में है ? शब्द पुत्रमें तो है नहीं जो कागजमें लिखा है, और अर्थ पुत्र तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते । यह आपका भ्रम है 'क' जो यह मानते हो कि मैं अर्थ पुत्रसे प्रेम कर रहा हूँ । आपएक स्वतन्त्र पदार्थ हैं । यह आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ है । आपको कोई भी परिणति आपका द्रव्य आपकी शक्ति आपकी पर्याय कुछ भी आपके प्रदेशको छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है । यह है वस्तुका घटलस्वरूप, तो आपमें जो प्रेम होता है वह प्रेम आपके चारित्र गुणकी विकृत पर्याय है । वह मोलिरूप परिणमन आपमें ही समायेगा । आपसे बाहर किसी भी जगह आपका प्रीतिरूप परिणमन नहीं पहुँच सकता है । आप अर्थ पुत्र स कभी प्रेम कर ही नहीं सकते । चाहे आप कितना ही विकल्प करें और कितना ही आप अपना भाव बनाएँ, अर्थ पुत्रमें आपका प्रेम कभी हो ही नहीं सकता । फिर आप कहेंगे—नाह सारी दुनिया पुत्रसे प्रेम कर तो रही है ? कोई नहीं कर रहा है । एक किसी पदार्थ का ख्याल बनाकर अपने आपमें जो कल्पना जाल रचा है उस वस्तुना जालमें प्रेम किया जा रहा है, दूसरेमें कोई प्रेम कर ही नहीं सकता ।

ज्ञानकी निकटता—भैया ! आपका निकट सम्बन्ध इस ज्ञानसे है, न शब्द से है न पदार्थसे है, पर काम तीनोंसे पड़ता है । शब्द घरक माध्यमसे अर्थ घर बताया जाता है ज्ञानघरकी प्रसिद्धि के लिए । याने उसे कल्पना जाल कैसा रच रहा है इस बातके बतानेका माध्यम शब्द है और वस्तुकी ओर संकेत है । ऐसे ही इस शास्त्रमें अर्थ समयका व्याख्यान होगा अर्थात् जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इन ६ द्रव्योंका वर्णन चलेगा । किसलिए ? एक इस ज्ञानकी सिद्धिके लिए ? हम वस्तुके स्वरूपका सही ज्ञान करें और यथार्थ ज्ञानकर परद्रव्यसे उपेक्षा करके अपने आपको निज अवस्त्वत्त्वकी अनुभूति करें, इस वास्ते इस ग्रन्थमें ५ अस्तिकायाँ और ६ द्रव्योंका वर्णन चलेगा ।

आगमका प्रसाद—इस आगमके प्रसादसे हम अपने यथार्थ मयको जाननेमें समर्थ हो जाते हैं और फिर रागद्वेष राहत होकर निर्विकल्प ज्ञानस्वभावमें ठहरकर चारों गतियाक दुःखोंको दूर कर लेते हैं, उससे निर्विकल्पी प्राप्ति होती है, निर्वीणमें ही अनन्त आनन्द है, इस कारण अनन्त आनन्दका कारणभूत हानिसे इस जैन शासनको नमस्कार करना बिम्बुल युक्त है । हमें प्रभुकी भक्तिमें प्रभुमें संसात् भक्ति तो करना ही है, पर प्रभुका जो उपदेश आदिक है उसे ध्वनिपूर्वक सुनना यह भी प्रभुकी भक्ति है और प्रभुके मार्गपर जो चल रहे हैं ऐसे साधुसत्तोंकी सेवा करना यह भी प्रभुभक्ति ही है, हम आपको चाहिए कि प्रभुकी वाणीका प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय करें, सुनें, और जो ग्रन्थ हमारी समझमें सुगमताया जा जायें उन ग्रन्थोंका स्वाध्याय करें । क्योंकि, ग्रन्थको लेकर वंठ जानेसे कोई सिद्धि न होगी, आपका दिल उचट जायगा, आप उसमें फिर उत्साहहीन हो जायेंगे । आप ऐसे ग्रन्थोंका स्वाध्याय करें जिससे आपको तत्काल बोध

हो और सन्मार्गके लिए श्रेयश मिले ।

सदवचनव्यवस्था लाभ—एक कोई पुरुष जैन धर्मसे ईर्ष्या रखने वाला यह नियम बनाये था कि मैं कभी भी जैन ग्रन्थोंकी बात न सुनूँगा अपने घरसे बाज़रकी रास्तासे जाने से एक जैन मन्दिर पड़ता था । वहाँ प्रायः सुबहके समय शास्त्र होता था । एक दिन वह बाज़ार जा रहा था तो जैन मन्दिर के सामने कानोंमें अगुली लगाकर निकलता था वैसे ही उस दिन भी निकल रहा था, ताकि कोई शब्द न सुन पड़े । समयकी बात कि उसके परममें एक काँटा लग गया । उस काँटे को हाथसे निकालने के लिए वह बैठ गया । कानोंसे अगुली हटाती तो उसे कुछ शब्द सुननेमें आ गए—क्या ? देवताओंके शरीरकी छाया नहीं पड़ती है । भूतप्रेत आदिक भी देवता हैं इनके शरीर को छाया नहीं पड़ती । जैसे अपना खोग धूपमें या प्रकाशमें चलेते हैं तो छाया पड़ती है ऐसी छाया उनके नहीं पड़ती, इसकी बात उसने सुन लिया और आगे बढ़ गया । भाग्यकी बात कि उन्नी दिन रातको उसके घरमें बार चोर आया चोरी करने और वे भूतप्रेत जैसा चेहरा बनाकर आये यह जताते हुए कि हम भूत हैं । पहिले तो वह डरा लेकिन बादमें उसने देखा कि इनकी तो छाया पड़ रही है, ये भूत नहीं हैं, ये तो चोर हैं । वह बलवान तो था ही । डबा उठाया और सब चोरोंको मगा दिया । तो वह सोचता है कि एक दिन जैन शास्त्रके कुछ शब्द कानमें पड़े तो उसके फलमें आज हमने अपनी सम्पदाकी रक्षा करली, नहीं तो आज पूरे लुट जाते । इसी भूत के डर से घर छोड़कर बाहर होते और ये सब कुछ लुट ले जाते । जो जैन शास्त्रोंको हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए उससे हमें अनेक लाभ होंगे । फिर उसने जैन शासन ग्रहण किया और प्रतिदिन शास्त्र सुनने लगा ।

जिनशासनका अपूर्व लाभ—अब आप पूछेंगे कि जैन शासनके जैन आगमके सुननेसे और अधिक लाभ क्या होगा, दुकान चल रही है, सब काम अच्छे चल रहे हैं, और लाभ क्या होगा, अरे और लाभ यह होगा कि आपको अपने आत्मके यथार्थस्वरूपका गान होगा, परद्वयोंसे अपेक्षा होगी, अपने आपमें आत्मसमन्ता होगी । अब-अबके कर्म भट्टेगे, पुण्यरस बढ़ेगा, पापक्षय होगा । स्वर्ग और मुक्तिके निकट पहुँचेंगे । शान्ति सतीश आनन्द से भरपूर हो जायेंगे, इससे बढ़कर और क्या चाहिये है ?

दुखका मूल कारण—जीवकी दुखका कारण केवल एक मोह है, यह मोह अनेक विषयोंमें हुमा करता है । किसीका घरमें मोह है, किसीका इज्जत नाममें मोह है, किसीका यश कीर्तिमें मोह है, किसी का काम काजमें मोह है, लेकिन ये संयुक्त मोह इस मोही जीवकी बरबाद करनेपर तुले हुए हैं । प्रथम तो हम आपको इसे शरीरमें मोह है । एक इस शरीरमें मोह न रहे तो आपको किसी भी वस्तुमें मोह न रहेगा ।

शरीर त्यागमें भी शरीरमोहकी सम्भवता—यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि जो सुमट जन दिवा वेतन वाले सुधी सुधी एक अपनी किसी की भक्तिसे सग्राममें लड़ते हैं, पुराणोंमें बहुत-बहुत लिखा गया है । बड़े बड़े सग्राम हुए, राम रावणके समयमें अनेक राजा अनेक सेवक मिल गये थे, क्या उन्हें वेतन दिया जाता था ? वे उन्हें अपना ही खर्च करते थे । सेवा सहित आकर किसी पक्षमें मिलकर वे लड़ाई लड़ते थे, सग्राम करते थे । सग्राममें अपनी जान तक गवा देते हैं । उन्हें तो शरीर का मोह नहीं है ना । सन्धे भी शरीरके मोहके कारण ही मोह होता है । वे अपने भारमें शरीरमें दृष्टि लेकर ऐसा बराबर समझ रहे हैं । सग्राममें यदि जान खोती जाय तो जाय पर नाम तो अमर रहेगा । किसका नाम ? इस शरीर को ही दृष्टिमें लेकर नामकी कल्पना की तो शरीर का ही तो सम्बन्ध हुआ ।

देशप्रसेमसे बलि होनेमें शरीरमोहकी सम्भवता—अच्छा यह भी बातें नहीं हो, किन्तु यह हो कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारे देशोपर किसी शत्रुका अधिकार क्यों हो, इस स्वालमें भी सोचिए कि मूलमें शरीरका किस प्रकारसे मोह है—यह हमारा देश है, यह भाव सभी बनेगा जब इस शरीरको मानेंगे कि यह मैं हूँ । देशके पोखे भी सुरबानी करनेमें शरीरके मोहकी बात आ ही गई है । जिसका जितना भी मोह किया जाता है वह सब शरीरके मोहके

आधारपर है। शरीरका मोह न रहे तो फिर किसी भी वस्तुमें मोह नहीं हो सकता है। इस कारण इस मोहके महान सकटको मिटानेके लिए शरीरके मोहके त्याग करने का यत्न करें।

मोहत्यागकी भेदविज्ञानसाध्यता—मोह का त्याग भेद विज्ञानसे ही हो सकेगा। यह शरीर जड़ है। अनेक परमाणुओंसे बना हुआ है। अपरमाणु है, मैं आत्मा इस मूर्त शरीरसे न्यारा अमूर्त केवल ज्ञानधन हूँ। ऐसा अपने आपमें ज्ञानस्वरूप की प्रीति करना यह उपाय है शरीरका मोह त्यागनेका ये कामादिक चाहे करने पड़े, चाहे किसी ढंगसे रहना पड़े, प्रत्येक परिस्थितिमें यह कर्तव्य है कि शरीर और उन वस्तुओंसे कामोह छोड़कर अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप को देखो और उसे यह मैं आत्मा हूँ ऐसा मानो। ज्ञानभावनाके बिना यह मोह सकट दूर नहीं हो सकता है इसलिए इस ज्ञानभावनाको तब तक भाते जाइए जब तक इन शरीरादिक परद्रव्योंसे न्यारे न हो जावो।

अमृत तत्त्व—यह भेद विज्ञान एक अमृत है। लोग कहा करते हैं कि अमृत पी लो तो अमर हो जावोगे। वह अमृत कैसा होगा, कोई पेय पदार्थ पानी जैसा है या कोई फल जैसा है या सबुवा जैसा है, न जाने कैसा होता होगा। लोग कहते हैं कि उसके खा लेने से अमर हो जावोगे। अरे उसे खा लिया गया तो वह तो खुद मर गया। जो खुद मर जाये वह दूसरेको क्या अमर करेगा। अमृत मायने जो खुद न मरे। अरे अमृत कोई अर्थ चीज नहीं है। अमृत तो एक ज्ञानभावना है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी बराबर भावना करके अपने आपको मात्र ज्ञानस्वरूप ही अनुभवना इस ही का नाम है अमृतका पीना है, जो मरे नहीं वह है अमृत, अ और मृत, इसी को मिलाकर अमृत बना है। जो मर जाय उसका तो नाम मृत है और जो न मरे वह अमृत है। मेरे आत्माका जो सहज ज्ञानस्वरूप है वह ज्ञानस्वरूप कभी भी नहीं मरता है। वह अनन्दि अनन्त सदा एक स्वभाव रूप रहता है, ऐसा अविनाशी एक स्वभावस्वरूप ज्ञानतत्त्व का अनुभव करना यही वास्तवमें अमृतका पान करना है। इस अमृत तत्त्वका पान इस ग्रन्थमें कराया जायगा। एक निज शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावनाका उपदेश होगा। अतः ऐसा अपूर्व लाभ देने वाले इस विनैम्ह उपदेशको मन, वचन, काय शुद्ध करके ध्यान पूर्वक सुनो ऐसा आचार्यदेव इस द्वितीय गाथामें कह रहे हैं।

समवाश्रो पचण्ह समउत्ति जिणुत्तमेहि पणणत्त ।

सो चेव हवदि लोओ तत्तो अमिओ अलोओ ख । ३॥

शान्ति और अशान्तिका साधन—ससारके प्रत्येक जीव शान्ति चाहते हैं। शान्तिका जो सत्य उपाय है उस ही का नाम धर्म है। शान्तिका सत्य उपाय क्या हो सकता है इस सम्बन्धमें इस तरह विचार करो कि आखिर अशान्ति क्यों है। किन कारणों से हमें अशान्ति है? उन कारणोंको न होने देना यही तो है शान्ति का उपाय और यही है धर्म जीवोंको अशान्ति जो बात जैसी है उसको वैसा न मानकर उल्टा माननेके कारण है। अशान्तिका उपाय मिथ्याज्ञान है। पदार्थ मेरा नहीं है उसे माने कि यह मेरा है तो वह तो मेरा रहनेका है नहीं क्योंकि मेरा है ही नहीं। मिथ्याज्ञान है, स्वभाव न्यारा है, यहाँ हम मान बैठे हैं कि मेरा है, तो जब उसका विपरीत परिणाम हुआ तो हम दुःखी होगे ही। दूसरी बात यह मन, यह उपयोग किसी पर पदार्थमें जाय तो इतने ही मात्रसे दुःख होने लगता है। पर पदार्थों में अपना उपयोग गया इतनी में दुःख हो गया, वे चाहें अपने अनुकूल भी रहे पर उस उपयोगका जाना दुःखका कारण है। हमें ऐसा साधन मिले, ऐसी बुद्धि जगें कि पदार्थ जैसे हैं वैसे ही हमारे ज्ञानमें रहे, वैसे यही धर्म है, इसका विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थमें किया गया है।

वस्तु स्वातन्त्र्य—ससारमें जितने भी पदार्थ हैं जो भी सत् है वे अपने ही स्वरूपसे सत् है, किसी दूसरे पदार्थका गुण शक्ति परिणाम उधार लेकर कुछ सत् नहीं होता, जो भी है वह अपने ही कारण अपने ही स्वरूपसे अपने ही आपमें परिपूर्ण रूपसे है, यही है वस्तुका स्वरूप। मैं आत्मा हूँ तो अपनेही अस्तित्व के कारण अपने ही स्वरूपसे अपने आप हूँ। किसी दूसरे पदार्थकी आशा और दया पर मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही हम आप सब जितने भी जीव

हैं इनका सत्त्व अपने आपके कारण अपने आपमें परिपूर्ण रूपसे है।

पुद्गललोकी स्वतन्त्रता—ऐसे ही जगतमें दिखने वाले ये भौतिक पदार्थ जिनका नाम पुद्गल है ने सब स्वयं सत् है पुद्गल शब्दका अर्थ है जो मिलकरके पूरा जाय, वहा हो जाय और विघुट करके गल जाय, खण्ड-खण्ड हो जाय छिन्न भिन्न हो जाय उसे पुद्गल कहते हैं। ये दृश्यमान सभी पदार्थ मिलकर बडे हो जाते हैं विच्छुटकर खण्डित हो जाते हैं। ये सब पुद्गल है इनमें वास्तविक चीज एक एक अणु है जो कभी भिद्यता नहीं है। ये सफल संयोग समूह स्कन्ध तो मिट जाते हैं ये पदार्थ नहीं हैं। इनमें रहने वाले जो एक एक अविभागी अणु हैं वे पदार्थ हैं, वे प्रत्येक परमाणु अपनेही स्वरूपसे अपने आपमें परिपूर्ण रूपसे हैं ऐसा पदार्थ का स्वतन्त्र स्वरूप है, इसी कारण किसी पदार्थका कोई पदार्थ मालिक नहीं। कोई भी जीव किसी भी पदार्थका कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें अपना ही काम करते हैं।

परंके भोक्त्वका अभव—जिस समय हम आप भोजन करते हैं भोजनके समयमें जो भोजनके रसका ज्ञान हुआ उस रसमें है हमारा अनुराग सो हम उस रसके ज्ञानके कारण खुश हो रहे हैं। वहाँ हमने अपने ज्ञानको भोगा, भोजनको नहीं भोगा है, क्योंकि मैं भारमा अभूत हूँ। आकाश की तरह, उसमें भोजन विषयकता भी नहीं है। यह तो उस समय केवल ज्ञानका करने वाला रहता है। यह चीठा है यह खट्टा है ऐसी यह केवल कल्पना बनाता है, साप ही लगा है इसके अनुराग तो उस रागसे उस कल्पनाका सुख भोगता है चीज का सुख नहीं भोगता है, प्रत्येक जीन केवल अपने भाव को करते हैं और अपने भावको भोगते हैं। कितना जैभव हो यह जीव जैभव को नहीं भोगता, किन्तु पूर्वकृत पुण्यका उदय है यह वैभव समागम निकट आया है इस स्थिति में वैभवके सम्बन्ध में जो यह जीव कल्पना बनाता है, उचित है, बहुत है, कम है, मेरा है, उन कल्पनाओं का कर्ता यह जीव है, बाह्यपदार्थों का कर्ता नहीं है। इन ही कल्पनाओं को भोगने वाला यह जीव है, घन वैभव सम्पादका भोगने वाला यह जीव नहीं है।

स्वातन्त्र्यविज्ञानसे मोहविनाश—प्रत्येक पदार्थ जिस रूपभी परिणमता है वह अपने स्वरूपमें परिणमता है, ऐसी स्वतन्त्रताका जब ज्ञान होता है तो वहाँ मोह नहीं रहता है। मेरा दुनियाँमें क्या है ? यह देह तक भी मेरा नहीं है। ये राग और द्वेष जो भुक्तमें उत्पन्न होते हैं ये भी मेरे नहीं हैं, होते हैं और मिट जाते हैं। मैं तो शाश्वत रहने वाला सत् पदार्थ हूँ। यो जब पदार्थका भली भाँति ज्ञान होता है तो शान्ति मिल जाती है।

शान्तिमुद्रा—हमारे आदर्श प्रभु हैं। इन प्रभुकी मूर्ति शान्तिप्रधान मुद्रामें होना चाहिए। प्रभु मूर्तिके समक्ष उनकी शान्तिमुद्रा निरखें। यद्यपि मूर्ति पाषाण की है, वातु की है पर हम केवल मूर्तिपर ही दृष्टि नहीं देते हैं। मूर्तिको नहीं पूजते हैं किन्तु जिनकी मूर्ति स्थापित की है उनका ख्याल करके उनहीको पूजते हैं। शान्तिमुद्रा निरखने से मनमें यह भाव जागृत होता है, ओह ! शान्ति है तो इस अवस्थायें है। जब तक पर पदार्थकी कल्पनाएँ चलती रहेगी, व्यग्रता घनी रहेगी। ये प्रभु पूर्वमें संचाट थे, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, हजार हजार इन्द्र और देवेन्द्र राजा महाराजा सभी उनकी सेवामें रहा करते थे किन्तु वहाँ उन्होंने वास्तविक सुख नहीं पाया है इस कारण वे सबसुखसमृद्धि त्यागकर एक आकिञ्चन केवल ज्ञानस्वरूपमें उपयोग लगाने लगे, शान्ति अपने आपमें मग्न हुए। शान्तिका मार्ग तो यही है। इसी बात जब अपने मनमें उत्पन्न होती है तो आप अनुभव करने लगेंगे कि शान्ति मिलती है अथवा नहीं।

आत्मसमयमनमे आनन्द—बाह्य पदार्थोंमें हमारे तूष्णा जगे, रागद्वेष जगे तो वह अकल्याणके ही लिए है। उससे सुख नहीं मिल सकता है हम किसी भी परिस्थितमें हो कहीं भीठे हो, सेठे हो, जिस क्षण भी आखे बन्द करने समस्त इन्द्रियोंका व्यापार रोककर बाह्य समस्त पदार्थोंसे अपने को भिन्न निरखकर जब ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभवेंगे उस समय जो आनन्द मिलेगा उस ही आनन्दमें यह सामर्थ्य है कि सब-सबके पापकर्मों को दूर कर देंगे। इसका उत्थान इसके परिणामोंके आधीन है। किसी दूसरे से मिलन करके, प्रायश्चात करके आहँ कि कोई दूसरा मेरा उत्थान

करदे तो वह नहीं कर सकता है प्रभुका तो यह उपदेश है कि हे भव्य जीवों यदि तुम शान्ति चाहते हो तो मेरा भी स्थान छोड़ो मानो प्रभुकी ओर से यह सन्देश है, यद्यपि पहली अवस्थामें मेरा ध्यान मेरी शक्ति करोगे तो तुम्हें सहाय मिलेगा लेकिन यह भी एक रागकी परिणति है ध्यानभी करता रहेगा कोई भक्त तो वह उत्कृष्ट समाधिमें नहीं आसकता क्योंकि उसकी दृष्टिमें कैसे आ गया मैं पूज रहा हूँ भगवान को इस भक्तका उपयोग अथ्य जगह बता है इस कारण उत्कृष्ट समाधि उसे नहीं मिलती है प्रभुका तो यह उपदेश है कि उत्कृष्ट शान्ति यदि चाहते हो तो मेरा भी आलम्बन छोड़ दो और एक शुद्ध ब्रह्मास्वरूप का आलम्बन ग्रहण करो ।

स्वयमें विधान—जब पदार्थका स्वरूप विदित होता है तो शान्तिका मार्ग मिलता है । इसी कारण जैन दर्शनमें अध्यात्मकी प्रधानता है । जो पदार्थ जिस तरह का है उस तरह से वर्णन करने की इसमें प्रवृत्तता है । जैन दर्शन कोई नियम ग्रहणसे बनाकर या कोई बात अलगसे बनाकर या कोई बात असंगत गड़कर भक्तोंसे पालन नहीं कराता है किन्तु भक्तकी स्पष्ट बताता है कि तुम देख लो, मोच लो, जान लो कि पदार्थ किस स्वरूपमें है । तुम क्या हो और किस चक्रमें पड़े हो, कौन से बन्धन लगे हुए हैं । वे बन्धन कैसे लगे हैं, उनसे छूटनेका उपाय क्या है ? सब कुछ विचार लो, इन सबके विचारनसे तुम्हें सबद मिलेगा । करता है अपनेमें अपना ही काम अपनी शान्ति के लिए ।

संत सेवा—लोग कहते हैं कि भगवान घट-घटमें विराजमान है । वह घट-घट क्या है ? हम आप सब इन सबमें जो विराजमान भगवान है, प्रभु है, ऐसी प्रभुता हम आप सबमें मौजूद है । प्रभुके गुणोंका स्मरण करके और प्रभुके पय पर जो चल रहे हैं, ऐसे साधुसंतोंकी सेवा करके हम अपने आपमें अपने अन्तस्त्वकी देवों, इसकी उपासनामें रहें, यही है शान्ति पानेका उपाय । यह जिज्ञा हमें देव, शास्त्र, गुरु की सेवासे मिल जाती है । ऐसी प्रभुता पानेका जो उद्यम करता है रागद्वेषको सबकर समता भावसे जो रहा करता है जिसका ज्ञान ध्यान और तपस्या ही श्रयोजन है, सदा इस शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव पर ही दृष्टि दिया करता है, ऐसे साधु सन्तोंकी प्रकारसे सेवा करके एक उत्साह जगता है कि हम भी विकल्प त्यागकर निर्विकल्प ज्ञानानन्दधन परम अमृत रसका पान करें तो सुखी होंगे । यदि वैभव सम्पदा में ही निरन्तर ध्यान बनाये रहे तो उनकी बुद्धि व्यर्थ हो जायगी, और कुछ क्षण सारे परिग्रहका बोझ उतारकर अपने ज्ञानसे अपने आपमें से इन सब बंधनोका परिग्रहोका बोझ उतार दें और केवल ज्ञान ज्योतिस्वरूप अपनेको निहारलें तो अस्तित्व कल्याण होगा सम्पत्ति ।

बहुप्रदेशीमे अस्तिकायपना—इस शब्दका नाम है पञ्चास्तिकाय, ५ अस्तिकाय हैं । अस्तिकायका अर्थ है बहु प्रदेशी पदार्थ । जैसे जीव, यह अगुलीसे लेकर सिर तक बड़े विशाल क्षेत्रमें फैला हुआ । यह एकप्रदेशी नहीं है, एक-प्रदेश नाम है सबसे छोटे आकाशके हिस्सेका, जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके । जैसे एक इंच है तो अभी १० हिस्से उसको और हो सकते हैं एक सूत गरके १० हिस्से और हो सकते हैं । यों हिस्से करके जो अविभागी हिस्सा रह जाय, जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके उसे कहते हैं एक प्रदेश । जो बहुप्रदेशी हो उसे अस्तिकाय कहते हैं । ये पदार्थ, ये भौतिक सब चीजें ये बहु प्रदेशी हैं, ये अस्तिकाय हैं ।

धर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल ये सब गमन करते हैं तो इनके गमनमें सहायक जो एक सूक्ष्मस्त्व है धर्मद्रव्यात्मका वह सहायक होता है । वह समस्त लोकमें फैला हुआ है । यदि ऐसा ईश्वरत्त्व न हो, धर्मद्रव्य न हो तो हम आप चल फिर न सकें । हम आप अपनी ही शक्तिसे चलते हैं पर जैसे मछली में चलने की क्रिया बिना जलके नहीं आ सकती ऐसे ही बिना धर्मद्रव्यके हम आपमें चलने की क्रिया नहीं आ सकती । मछलीके चलने में जल प्रेरणा नहीं करता, पर जलके निमित्त से मछलीमें चलने की शक्ति आ जाती है । जल मछलीको चलानेमें सहायक है । स्पष्ट दीखता है कि जलके बिना मछली नहीं चलती है ऐसे ही लोकमें हम आप जीव और पुद्गल अजीव जाना क्रियाएँ कर रहे हैं । ये सब अपने आपके परिणमनसे अपनी शक्तिये क्रियाएँ करते हैं, ठीक है, फिर भी यदि धर्मद्रव्य न हो तो हम आप चल नहीं सकते हैं । हमारे ऋषि-सन्तोंने अपने ज्ञानसे यह सब कुछ बताया है और इस सम्बन्धमें वैज्ञानिक लोग भी ऐसी

सम्भावना करते हैं।

अधर्मास्तिकायादिक— इस ही तरह चलते हुए जीव पुद्गल जब ठहरना चाहते हैं तो उनका निमित्त सहायक अधर्मद्रव्य है, यह भी सोकाकाश भरमे व्यापक है, असरव्याप्त प्रदेशों है, यह भी अस्तिकाय है। आकाश यह भी अस्तिकाय है, बहुप्रदेशों है, असीम है, एक काश नामका द्रव्य जो एक-एक प्रदेश पर एक-एक ठहरा हुआ है, वह एक-एक प्रदेश ही है, वह अस्तिकाय नहीं है यों ६ जातिके पदार्थ इस दुनिया के अन्दर हैं।

छह द्रव्य जातियाँ—जीव जाति वे पदार्थ इनमें जितने भी जानने देखने की शक्ति रखने वाले पदार्थ हैं वे सब जीव जाति में आ जाते हैं। पुद्गल जाति के पदार्थ जितने भी जो पदार्थ रस, रस, गन्ध, स्पर्श वाले हैं, चाहे वे हमें मालूम पड़े या नहीं, पर जिनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श हैं वे सब पुद्गल जाति के पदार्थ हैं। काम में ये दो ही पदार्थ आ रहे हैं अधिक-जीव और पुद्गल। फिर धर्मद्रव्यकी जाति का पदार्थ एक ही है, वही जाति है, वही व्यक्ति है, धर्मद्रव्य नामका पदार्थ भी एक ही है और काल नामक द्रव्य एक-एक परिपूर्ण यो अवस्था है। आकाश असीम है। ये समस्त पदार्थ अपने आप ही स्वयं अपना परिणामन करते हैं। पदार्थ का ऐसा स्वरूप है।

मूल ध्वानका परिणाम—भैया ! वस्तु की स्वतन्त्रता अब ज्ञात होती है तो यह भीव मध्यस्थ हो जाता है। किस में राग करना। किसी पदार्थ में क्यों राग करना। ये पदार्थ मुझ से भिन्न हैं, इनका मुझ से सम्बन्ध नहीं है। मेरे परिणामन करने से ये परिणामते नहीं हैं। मैं इनसे न्यारा हूँ, ऐसा अपने आपकी ओर ही यह रहता है। रागद्वेष नहीं करता। प्रयोजनवश चू कि पर गृहस्थीमें कमना भी पड़ता है रागद्वेष भी भ्राता है तिस पर भी चर्य है वह ज्ञानी गृहस्थ जो अपने अन्तरगमें यह समझ रहा है कि ये सब पदार्थ असार और भिन्न हैं, किन्हीं पदार्थोंपर मेरा स्वामित्व नहीं है। रक्षा करते हुए भी, सचय करते हुए भी उनकी अपनेसे भिन्न मानना यह यह कितना स्वच्छ ज्ञान है और इस ज्ञानके प्रतापसे यह जीव सुखी रहता है।

त्रिविधसमयका समन्वय—कल गायामे समयका अर्थ टाइम नहीं किन्तु समय मायने समवाय समूह। इस ग्रन्थमें शब्द समवाय के द्वारा इस ज्ञानस्वरूप ज्ञानसमवायकी प्रसिद्धिके लिए पदार्थसमूह का वर्णन किया जायगा। हम किन्हीं भी पदार्थोंकी जानेंगे तो उसका माध्यम शब्द है। उन शब्दोंके द्वारा हम समझते हैं, समझते हैं और अपने अन्तरगमें इन शब्दोंका अन्तर्जल्प भी करते हैं और मिथ्यादर्शनका विनाश होने पर हमें पदार्थका सही सही बोध हो जाता है इसका नाम है ज्ञान समय और जिन समग्र वस्तुवोका बोध किया जाता है ये सब हैं अर्थ समय। यों पदार्थका स्वरूप जानना सही जानना अत्यन्त आवश्यक है। कोई पुरुष अपने धर्म में हुए किन्हीं पुराण पुरुषोंपर सम्बन्ध भी न रखे, उनका ध्यान उपासना भी न रखे और यहाँ जो कुछ वस्तु है उस वस्तुके सही स्वरूपके जाननेमें रत रहे तो वह भी धर्मपाल रहा है। खूबियाद या दादाबाबय प्रमाण का स्थान नहीं है। जो यथार्थ बात हो उसे जान लो, इस ही का नाम धर्म है।

आत्मपदार्थ—मैं क्या हूँ ? कोई एक ज्ञान वाला पदार्थ हूँ। यह मैं कहाँ से आया हूँ ? लोग तो यों जानते हैं कि यह कुछ दिनों को ५० वर्ष से ६० वर्ष से जिसकी जिवनी आयु है यह आया है। अरे इतने वर्षों से उस मनुष्य-भवं में आये हैं, किन्तु इससे पहिले भी मैं कुछ सत् था, अचानक कहीं से किसी दिन आ गया होऊ यह बात नहीं है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस घड़े का उपादान जो मिट्टी है वह तो पहिले से थी। कोई भी चीज बन उसका उपादान शून्य कुछ न कुछ किसी भी रूपमें पहिले से होता ही है। जो एकदम असत् है, है ही नहीं उसका सत् क्या बने। जो नहीं है इसमें से किसी जाति का सत् बने यह व्यवस्था ही नहीं है।

समवाय में असमवाय—समस्त पदार्थ लोक और अलोक दो भागों में विभक्त है। लोक में तो सब कुछ आ गया और अलोक में केवल आकाश ही आकाश है। यों इतना ऊपर लोकाकाश के बीच यह लोक है। इस लोक के बीच मध्यलोक है, जिसमें हम आप बस रहे हैं। यह सब पदार्थों का झमेला चल रहा है जिसपर भी कोई पदार्थ किसी

दूसरे पदार्थरूप बनकर नहीं रहता है। ऐसी स्वतन्त्रता का ज्ञान हो जाय इसी के मायने है धर्म पालन ।

विवेक और विवेकका लाभ—धर्मपालन से फल क्या मिलता है ? मैं सब पदार्थों से जुदा अपने आपको थड़ा कर रहा हूँ और मैं ज्ञानसे रचा गया हूँ, आनन्द से रचा गया हूँ तो ज्ञान और आनन्द ही मात्र अपने को जान रहा हूँ, और ऐसा सबको जानता हुआ निजमें रम जाऊँ मग्न हो जाऊँ, अन्य किसी पदार्थ में मैं न मग्न होंऊँ तो यही इसका सच्चा आचरण है। ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के प्रसाद से यह जीव सकटों से छूटता है, और अपने शुद्ध आनन्दको भोगता रहता है। सभी जीव शान्ति चाहते हैं। शान्ति होगी भेदविज्ञान से। मैं सबसे न्यारा हूँ, अकिम्बन हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है। ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र अपने आपको जानें तो शान्ति मिलेगी। किसी पर पदार्थ की पकड़ करे तो उसे शान्ति नहीं मिल सकती है। इस शुद्ध लाभका प्रयोजन भगवानकी मुद्रासे मिल जाता है। हम बड़ी शुद्ध निगाह से प्रभूके दर्शन करें और अपने आप में यह भाव भरें कि हे प्रभू ! मेरा कब वह समय आये कि मैं बिकल्प कल्पना जात्यो से छूटकर केवल आत्माराममें ही मग्न होऊँ ।

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा तहेव आयास ।

अत्यित्तम्हि य णियदा अणणमइआ अणुमहता ॥४॥

अस्तिकायत्व—इस गाथा में ५ अस्तिकायों की जाति के नाम बताये गये हैं, जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये ५ अस्तिकाय हैं। ये अपने-अपने अस्तित्व में नियत हैं और अपने अस्तित्व से अभिन्न हैं, अर्थात् उन की सत्ता सदा उनसे जुदी नहीं है। कहने में आता है कि जीवमें अस्तित्व है पर इस तरह नहीं है जैसे कि मटके में दही है, मटका न्यारी चीज है, दही न्यारी चीज है, इस तरह न जानना कि जीव एक अलग बात है और उसमें अस्तित्व मरा है। जीव है इस ही विशेषताका नाम जीवका अस्तित्व है, जैसे इस पुस्तकमें अस्तित्व क्या है ? क्या यह पुस्तकसे अलग है ? तद्रूप है। तो सभी पदार्थ अपनी सत्तामें तन्मय हैं, इसमें जो अनेक प्रदेश हुये उन्हें अस्तिकाय कहते हैं, कालद्रव्य सिर्फ एक प्रदेशी है, लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालद्रव्य ठहरा है। वह एकप्रदेशी है और परमाणु भी एक प्रदेशी है लेकिन उसे अस्तिकायमें गिना है। कालद्रव्य भी एक प्रदेशी है, उसे अस्तिकायमें नहीं गिना। परमाणु एक प्रदेशी है उसे अस्तिकाय उपचार से गिना है, वास्तवमें नहीं है, याने अनेक कालद्रव्य मिलकर एक स्कन्ध बन जायें यह नहीं हो सकता और अनेक परमाणु मिलकर एक स्कन्ध बन जायें यह हो जाता है तो स्कन्धों को दृष्टि से पुद्गल को अस्तिकाय कह दिया ।

विभावव्यञ्जनपर्यायमे पृथक् पृथक् अस्तिकायपना—जीव द्रव्य अर्थात् जो कुछ भी चैतन्यस्वरूप है वह जीव अस्तिकाय है। कंठा यह एक पिंडरूप विलक्षण पदार्थ है कि जो विस्मरता नहीं है, चैतन्यस्वरूप है एक अखण्ड रहता है, विदात्मक है, जिसमें ज्ञानका परिणमन चलता है और रागादिक भावोंका भी परिणमन चलता है। कनी रागादिक भाव भी होते हैं जिनमें ये सब भावात्मक विकास विकार हो रहे हैं। वही जीव है जो जो कुछ यह दृश्यमान है और जो दृश्यमान हो सकता है यह सब पुद्गल अस्तिकाय है जीवको जीवसे कोई हानि नहीं होती। इस जीव में पुद्गल मिल जाय, जीवके विकार में पुद्गल सत्त्व आये तो उससे जीवकी हानि है। जीव-जीव कई मिलकर एक पिंडमें नहीं आते पर जीव और पुद्गल ये मिलकर कभी एक पिंड में आ जाते हैं। यद्यपि परमार्थ दृष्टि से जीवमें पुद्गल नहीं पुद्गलमें जीव नहीं, पर वचन दिल रहा है कि जीव शरीर कर्म ये तीनों पर्यायरूपमें एक वचन रूप हैं। पर एक जीव दूसरे जीवसे मिलकर वचन रूप हो जाय यह नहीं होता है।

जीवसंभ्रम—अब जीवका भ्रम देखिये। जीव कभी दूसरे जीवसे एक हो नहीं सकता व्यवहार दृष्टि से भी। लेकिन इस जीवको जीवमें मोह है। पुद्गलसे भी बढ़कर जीवका जीवमें मोह है, स्त्री पुत्रादिकमें मोह है, तो घर धर्म

सभी में मोह होना पड़ता है, तो जैसे जीवसे कभी कुछ भी सम्बन्ध हो ही नहीं सकता, अत्यन्त भयानक रहता है। उभये कितना व्यामोह है, जीवको अन्य जीवमें व्यामोह होने का कारण है कि हम जीवको अपने वृद्ध स्वरूप का परिचय नहीं है। यह अपने को भी व्यामोह जीवस्वरूपमें मानता नहीं है, इसेगुद अपने आपमें प्रम है। यह शरीररूप अपने को मानता है या जो विचार विकल्प तक विषय उत्पन्न होने हैं उसरूप अपने को मानता है। कभी पदार्थको अपने को मानता है। जब अपने स्वरूप का परिचय हो नहीं है तो उसे अपने में गतोप कैसे होगा जब गतोप इसे ही नहीं सवा और ततोप इसे चाहिये है तो अब यह वाहरी पदार्थों में सतोप दू उसा है। वस उन वाहरी पदार्थों में हमारे सरोसे ये जीव हैं, जिन के वचन सुन कर प्रीति बढ़ाते हैं, और ये पुद्गल-द्रव्य पू कि ये हमारे इन्द्रियज्ञानमें आधाय है, विषय साधनों के आधाय है अतएव इनमें मोह होता है अपने आपका परिचय न होना ही पर पदार्थों में व्यामोह होनेका कारण है। हम आपका निकट सम्बन्ध व्यावहारिक सम्बन्ध जोष और पुद्गलसे है। धर्मद्रव्य की तीन पावर रहता है।

निष्क्रिय और सक्रिय द्रव्य व क्रियाका निमित्त — न धर्म अगम, आवाग और काल ये विपरीत है जोष और पुद्गलसे। जो त्रिवाक्यति हों वे दोनों द्रव्य है जोषऔर पुद्गल कर्मद्रव्य न चलत है न गतिपूर्वक ठहरते हैं। जोष में क्रिया है और पुद्गलमें श्रिया है। जोष और पुद्गल की क्रिया में जो उदासीन निमित्त है वह धर्मद्रव्य है। धर्मद्रव्य लोकाकाश में स्थिररूप व्याप्त है। जैसे पानी मछली को चलानेमें सहायक है, पर पानी चलकर मछली को चलानेमें सहायक हो तो नहीं। इस प्रकार धर्मद्रव्य पुद्गलके गमनमें सहायक है, पर यह गुद चलकर जीवको चलाता नहीं है। धर्मद्रव्य अमूर्तिक है, पुद्गल जानता नहीं है, ऐसा जीव नहीं है, धर्ममें रूप, रस, गंध स्वर्ण नहीं है इस कारण पुद्गल भी नहीं है। पुद्गल होता है रूप, रस, गंध, स्वर्ण वाला। यह धर्मद्रव्य अमूर्तिक है और अपन स्वरूपमें निरन्तर परिणमता रहता है। यह किस तरह परिणमता है यह बताने के लिये कोई शब्द नहीं है। आगमें घटाया है कि पद्मगुणवृद्धिहानि रूपसे परिणमता है। एक यह वैज्ञानिक तथ्य है कि कुछ भी चीज किसी दूधरे रूप बदलता। उद्यत बदल क समय बहुत उद्यत पुषल होती है। अनेक बार वृद्धि और हानि होती है। एक सकल। दूसरी सकल तक पहुँचने में अनेक वृद्धि हानियाँ हो जाती हैं। वे कभी तो समझमें आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो यों धर्मद्रव्य निरन्तर प्रसिद्धयमें परिणमता रहता है और उसका यह परिणमन अपने अगुरुलपुष्य वृद्धि हानिरूप है। कबल अन्दाजसे यह जान लो कि कोई भी चीज चाहे समान रूप परिणमे और चाहे असमान रूप परिणमे पर प्रत्येक परिणमन के लिये यह पद्मगुण हानि वृद्धि होती है, एक बहुत बड़ी उषल-पुषल हो जाती है जो हम आपको विदित नहो हो पाती।

अधर्मालिकाय—अधर्मद्रव्य चलते हुए जोष पुद्गलके ठहरने में सहायक है। अधर्मद्रव्य का स्वभाव दूसरा है, धर्मद्रव्यका स्वभाव दूसरा है, पर जैसे धर्मद्रव्य अमूर्तिक है ऐसे ही अधर्मद्रव्य अमूर्तिक है, जैसे धर्मद्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है ऐसे ही अधर्मद्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है। जैसे धर्मद्रव्यका पद्मगुण हानि वृद्धिरूप परिणमन है ऐसे ही अधर्मद्रव्यका पद्मगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन है। सारी बात एक समान हाकर भी निमित्त भेदसे भेद है। धर्मद्रव्य तो जीव और पुद्गल के गमनमें सहकारी है और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलको ठहरान में सहकारी है। ये पदार्थ ऐसे नहीं हैं कि इन्हें लोष जल्दी जान जाय इन्हें तो साधु सतो ने अपने ज्ञान से समझकर बताया है।

आकाशास्तिकाय—आकाश है आकाश। आकाश अवस्तुका नाम नहीं नयिम नहीं, किन्तु वह सत्तात्मक है। उसमें परिणमन है। उसका प्रदेश है। यों जल्दी दिखने में लगता है कि आकाश तो इस पोलका नाम है जहाँ कुछ नहीं है, उसी का नाम आकाश है, पर आकाश कुछ नहीं का नाम नहीं है। आकाश अमूर्तिक है, अनन्त प्रदेशी है। उसमें भी निरन्तर परिणमन होता रहता है, वह सद्भुत चीज है। यह आकाश एक है, जितने आकाश के क्षेत्रमें जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्य रहते हैं उसका निमित्त है लोकाकाश। और जहाँ सभी द्रव्य नहीं हैं केवल वही आकाश है उसका नाम है भूलोकाकाश।

लोकाकाश का प्रमाण—लोकाकाश का प्रमाण ३४३ घनराज है। जहाँ हम बसते हैं वह जम्बूद्वीप है। यह एक मात्र योजन के विस्तार का है। २ हजार कोशका एक योजन होता है, उससे दूना एक तरफ समुद्र है। समुद्र हम द्वीपको घेरे हुये है। सभी द्वीप समुद्र अपने-अपने पूर्ववर्ती द्वीप समुद्रकी घेरे हुए है। उससे दूना द्वीप, उससे दूना समुद्र, उससे दूना द्वीप उससे दूना समुद्र यों चमत्ते जाते हैं और ऐसे द्वीप समुद्र है अननित । गिनती की जहाँ तक हम है अनुमान रूपसे भी उससे भी ज्यादा । अब कितना विस्तार हो गया । इतना सारा विस्तार एक राजू अभी नहीं है एक राजू से थोड़ा कम है, ऐसा एक राजू तो एक ओर रहा एक ही राजू मोटा हुआ, एक ही राजू चौड़ा हुआ, एक राजू लम्बा हुआ इतने का माप है एक घन राजू । ऐसे-ऐसे ३४३ घन राजू प्रमाण लोक हैं और हमसे बड़ा लोकाकाश है, अब कोई ठोस चीज है तो उस ठोस चीजका कहीं न कहीं अन्त जरूर है । ठोस चीज असीम नहीं हो सकती । अब यह पृथ्वी ठोस है तो इसका कहीं अन्त जरूर है । यह सारा विश्व समूह ठोस है । बीचमें पोल भी है । यह ठोस भी नहीं हुई है तो इसका कहीं न कहीं अन्त अवश्य है । जिसके आगे कोई ठोस न मिले उतना है लोकाकाश और इसके बाद है लोकाकाश इस लोकमें ठीक बीचो बीच एक प्रसनाली है । यह एक राजू प्रमाण मोटी, १४ राजू लम्बी है, इसके आगपाम पाकी ३४३ मे से १४ राजू घटाने पर ३२९ घन राजू जो बचता है क्षेत्र उसमें केवल म्यावर जीव है, जग बीच नहीं, उस प्रसनाली में जो ठीक मध्य क्षेत्र है असंख्यात द्वीप समुद्र वाला उसमें केवल ढाई द्वीपों अनुत्प है, उसमें बाहर तिर्यङ्ग है । ऐसी यह विराट्प्रचला लोककी प्राकृतिक है ।

1

1

1

है, अरे हरे रूप ही श्राम है, ऐसे ही जीवमें ज्ञान अलग नहीं है। जीव ज्ञानमय ही है, जीवको सत्ता अलग नहीं है। सत्ता-मय ही जीव है। एक कहने का ढग है। द्रव्याधिक दृष्टि तो अभिन्नतासे प्रतिपादन होता है और पर्यायार्थिक दृष्टि भिन्न-तासे प्रतिपादित होती है। जीवमें ज्ञान है यह पर्यायार्थिक कथन है और जीव ज्ञानमय है यह द्रव्यदृष्टिकथन है। जीव सत्तामय है यह द्रव्यदृष्टिका कथन है जीवमें अस्तित्व है यह पर्यायदृष्टिका कथन है। पर्याय नाम भेदका है, द्रव्य नाम अभेदका है। जितने उपदेश होते हैं वे सब दोनों नर्थोंके आधीन होते हैं। कोई द्रव्यदृष्टिका ही हठ करले अपने वजन में तो वह जैन पद्धतिका उपदेश नहीं है। पर्यायदृष्टिसे अस्तित्व गुण कथनित भिन्न निरखे तो द्रव्यदृष्टिसे तो अस्तित्व न्याय नहीं है, किन्तु यह पदार्थ स्वयं ही सत् होता हुआ अस्तित्व वाला है। सत्ता से सब अभिन्न है।

कायदेवका विवरण—ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश अस्तिकाय है। इस अश्वमे अस्तित्वका तो वर्णन किया और कायका अर्थ यहाँ बहुप्रदेशी है। यह अणुबोसे महान है। सत्पित्त अणुका समुदाय है। जैसे किसीका बुलार धर्माभीटर से मापा १०१ डिग्री बुलार है तो उसका अर्थ है कि बुलार में एक-एक अणु माना जाय तो ऐसे-ऐसे १०१ अणु बराबर-बराबर हैं, मगर किसीका बुलार एक अणु भी बराबर रहा, कभी ५० अणु भी रहा, ६० अणु भी रहा फिर भी गरमो का माप है। जिसके १०१ डिग्री बुलार है उसमें एक अणु कुछ माप होता होगा। एक और एक मिलकर २ अणु हो घये। इस प्रकार १०१ अणु ऐसी ही जीवमें असंख्यात प्रदेश हैं। कभी यह जीव एक बो अधिक प्रदेश रूप नहीं रह सकता। सदा असंख्यात प्रदेशी रहेगा। वहाँ प्रदेश का अर्थ है आकाश के एक छोटे हिस्से बराबर जिसमें केवल एक परमाणु रह सके, ऐसे-ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं, मानो इस समय पुरी से लेकर थिर तक इतने लम्बे चौड़े मे हमारा आराम है। तो यह जीव कितना लम्बा चौड़ा है, इसको कोई यह कहेगा कि यह १० फुटका है बग के हिसाब से तो उसमें एक फिट कुछ चीज है। एक फिट में एक इंच कोई माप है। एक इंच में एक सूत कोई माप है और एक सूतमें भी अनगिनते माप हो माप हो सकते हैं। उनमें सबसे छोटा जो माप हो, जिसका कोई दूसरा भाग न हो सके उसका नाम एक प्रदेश है ऐसे-ऐसे अनगिनते प्रदेशों वाला यह जीव है। यही सब आगे बतावेंगे। यों प्रदेश समूह रूप होने का नाम है अस्तिकाय। ये ५ द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं।

अणुमहत्त्व—अस्तिकाय का दूसरा नाम अणुमहान् है। अणुका अर्थ यहाँ प्रदेश लिया है। चाहे वह सूत पदार्थ हो चाहे अमूर्त पदार्थ हो उनका जो निविभाग अणु है वह कहलाता है अणु। अणु शब्द का अर्थ निविभाग अणु है शब्दकी दृष्टि में। ये सब पदार्थ लोकाकाश में हैं। धर्मद्रव्य में असंख्यात अणु हैं, अधर्मद्रव्य में असंख्यात और आकाश में अनन्त, सबमें अणु कह सकते हैं, पर रुढ़ि हो जाने से कुछ अचक ही मासुम होती है। तो अणुका अर्थ है प्रदेश। उन प्रदेशों में जो महान् है अर्थात् प्रचयात्मक है उसे अणुमहान् कहते हैं। अणुमहान् का अर्थ है अस्तिकाय। जो अणुको में महान् है ऐसा अर्थ करने पर दो अणु वाला स्वरूप नहीं आया। जो प्रदेश से महान् है वह अणुमहान् पर इसका अर्थ यों भी कर सकते कि जो दो अणुबो से महान् है, इसमें दो पुद्गल परमाणुओं का स्वरूप है वह अणुमहान् हुआ, अस्तिकाय हुआ। तीसरा अर्थ यों लगाया कि जो अणु है, और महान् है उन्हें अणु महान् कहते हैं। जो निविभाग अर्थों से अर्थों का प्रचयात्मक है उसे अणुमहान् कहते हैं। ऐसा अर्थ करने पर व्यक्ति और शक्ति दो चीजें आ गयीं तो जो शुद्ध परमाणु है पुद्गल का वह व्यक्ति स्वरूप तो अणु है और शक्तिरूप से महान् है, क्योंकि उणु में ऐसी शक्ति है कि वह स्वरूप बन संकता है। यों जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश में ५ पदार्थ अस्तिकाय हैं, अणुमहान् हैं।

कालद्रव्यकी एकप्रदेशिता—इन ५ अस्तिकायों से छूट गया जो काल द्रव्य है वह अस्तिकाय नहीं है। यद्यपि वह अस्तित्व है? है, वास्तवमें है, लेकिन कालद्रव्यमें प्रदेशप्रचय नहीं है न तो कालद्रव्य जीवादि पदार्थोंके है न व्यक्तिरूप प्रदेश प्रचयात्मक है और न परमाणुको तरह शक्तिरूपसे प्रदेश प्रचयात्मक है। कालद्रव्य न तो एक प्रदेशके अधिक वाला है और न कभी भी कालद्रव्य मिलकर प्रचय रूप बन जाय ऐसा है। कालद्रव्यके स्वरूप को जाननेके लिए रत्नोंकी राशिका दृष्टान्त दिया है। जैसे रत्नोंकी राशि एक ङगह धुल मिलकर पास-पास पड़ी है, पर एक रत्न दूसरे

रत्नरूप नहीं हो पा रहा है ऐसे ही कालद्रव्य, लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक कालद्रव्य है । वे कभी भी मिल जायें पर पुद्गल स्कन्धकी तरह या जीवके विभाव व्यञ्जन पर्यायकी तरह एकमेक नहीं हो सकते हैं । इस ही कारण कालद्रव्य की अस्तिकायमें ग्रहण नहीं किया है । वह अस्ति तो है पर काय नहीं है । अब इन ५ अस्तिकायोंमें अस्ति शब्दका क्या अर्थ है और काय शब्दका क्या अर्थ है, इस विशेष कार्यको बतला रहे हैं ।

जेसि अस्तिसहास्रो गुणेहि सह पञ्जयेहि विविहेहि ।

ते होति अस्तिकाया निष्पण्ण जेहि तद्वलुक्क ॥५॥

पदार्थकी अविभागिता—जिन पदार्थोंका नामा गुणो और नामा पर्यायोंसे सहित अस्तित्व भाव है वे ५ अस्तिकाय होते हैं, जिनके द्वारा ये तीन लोक उत्पन्न होते हैं । अस्तिकायोंमें नामा गुण और नामा पर्यायोंमें साथ आत्म-भाव है, अभिन्नता है पदार्थ तो प्रत्येक एक पूर्ण स्वतन्त्र है और वह अविभागी है, एक का कभी विभाग नहीं होता और एकसे पहिले कोई सत्त्वा नहीं है । आधा चौथाई ऐसा जो मान्यता है वह वास्तविक एक आधा चौथाई नहीं है, किन्तु वह एक जो अनेक से मिलकर कल्पनामें आया है इसका आधा चौथाई किया जाता है । तो पदार्थ प्रत्येक अविभागी है और वे अपनी शक्तिमें अपनी परिणतियोंमें तन्मय हैं ।

द्रव्यकी गुणपर्यायमयता—पदार्थ है तो उसका कोई न कोई स्वभाव होना ही चाहिए । वह ही स्वभाव गुण है और जब गुण है, शक्ति है तो उसका कोई न कोई परिणमन होना ही चाहिए । वह परिणमन पर्याय है तो पर्याय भी पदार्थसे जुदी नहीं है । हालांकि पर्याय अगले समयमें न रहेगी, अगले समयमें नवीन पर्याय होगी फिर भी जब जो पर्याय है, तब वह पर्याय उस पदार्थ उस पदार्थमें तन्मय है, अथवा जो कहो कि पर्यायका पदार्थसे अलग सत्त्व नहीं है, वह पदार्थ जिस देशरूप वर्त रहा है उस देश का नाम पर्याय है । पर्यायसे जुदा सत्त्व नहीं और गुणका भी पदार्थ जुदा सत्त्व नहीं । पदार्थ जिस स्वभावको लेकर रहता है उस ही का नाम गुण है, वह कारण गुणका भी पदार्थसे कोई जुदा अस्तित्व नहीं है और कभी तत्त्व पर्यायोंसे जुदा द्रव्यका अस्तित्व नहीं है । द्रव्यका लक्षण जैन दर्शनमें गुण पर्यायवद्द्रव्य कहा है । गुण पर्यायात्मक परद्रव्य होते हैं इस श्रितयमें से किसी एक को जुदा स्वतन्त्र नहीं ठहराया जा सकता है । द्रव्य अलग हो, गुण अलग हो, पर्याय अलग हो, इनकी सत्ता जुदी-जुदी हो ऐसा नहीं है ।

भेदवादका एक स्रोत—भैया किन्हीं सिद्धान्तों ने माना है कि द्रव्य अलग पदार्थ है, गुण अलग पदार्थ है और क्रिया अलग पदार्थ है । वैशेषिक लोग ७ पदार्थ मानते हैं—द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य विशेष समवाय और अभाव । ये सातों के सातों एक पदार्थरूप हैं । वे भिन्न-भिन्न नहीं हैं, पर लोगोंको समझाने के लिए उस पदार्थ की जो विशेषता बतायी जाती है वह विशेषता इन ६ रूपों में है । गुण क्रिया सामान्य विशेष समवाय और अभाव, पदार्थ एक ही है, जैसे एक जीव पदार्थ ले लीजिए । जीव पदार्थमें जो ज्ञान दर्शन आदिक गुण हैं यह गुण पृथक् पदार्थ नहीं हैं, जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है । ज्ञान जीवसे अभिन्न है । उस भिन्न सत्त्वको समझाने के लिये जो भेद करके कहा जाता है वह व्यवहार दृष्टि से गुण कहलाया ।

द्रव्यकी गुणपर्यायमयता—जीवका गुण जीवसे न्यारा नहीं है और जीवका जो गुण है वह प्रतिसमय किसी न किसी रूप परिणमता है । जैसे ज्ञान गुणसे श्रमुक पदार्थ जाना इसी प्रकार जो ज्ञान गुणका परिणमन है उसका नाम क्रिया है । पर्याय कहो या क्रिया कहो, एक ही अर्थ है । क्रिया नाम केवल चलनका नहीं है, किन्तु कुछ भी परिणमन बनाना चाहे वह क्षेत्र क्षेत्रांतर का परिणमन हो या उस ही क्षेत्र में रहकर एक परिणमन को त्यागकर दूसरे परिणमन रूप हो वह सब क्रिया कहलाती है, जीवकी क्रिया जीवसे भिन्न नहीं है, पर नाम तो जुदा-जुदा है । गुणक्रिया इसका अर्थ जुदा है, इसके लक्षणको जुदा देखकर वैशेषिकों ने अलग-अलग सत्त्व मान लिया है ।

द्रव्यकी सामान्यविशेषात्मकता—और तो क्या, सामान्य और विशेष इन दो को उन्होंने जुदा-जुदा माना

है, पर कहीं निविशेष मनुष्य देखा है किसी ने या विशेष देखा है किसीने । चीज है, उसको ही सामान्य दृष्टि से, देखते हैं तो वही सामान्य प्रतिभास होता है, विशेष दृष्टि से देखते हैं तो वही विशेष प्रतिभास होता है । जैसे सब मनुष्य बैठे हैं सभी वर्ण के, जाति के, धर्म के बैठे हैं उन सबको यदि केवल सामान्य रूपसे निरखा जाय तो वहाँ मनुष्य सामान्य नजर आता । और वही कारण बस, प्रयोजनवशा मे अमुक वर्ण के हैं, ये बैठे हैं ये बावू हैं आदिक रूपसे देखा जाय तो वही विशेष बन गया । अब उन सब लोगों को छोड़कर सामान्य कुछ अलग बात है क्या । अथवा उन लोगों को छोड़कर विशेष क्या अलग बात है ? वह ही सब सामान्य रूपसे देखने पर सामान्य है और विशेष रूपसे देखने पर विशेष है । सामान्य और विशेष भी पदार्थ से जुड़ी चीज नहीं हैं ।

समवायकी कल्पना—एक पदार्थ समवाय माना गया है वह भी जुदी चीज है, इसकी कल्पना ऐसे देखिये योड़ा सा भी शब्दके माध्यमसे भेदका अवसर पाये तो यह भेदमें बड़ जाता है । जीव स्वतन्त्र पदार्थ है, गुण स्वतन्त्र पदार्थ है क्रिया, सामान्य आदि स्वतन्त्र पदार्थ हैं जब ऐसा वैसेसिकों द्वारा मान लिया गया तो वहाँ यह प्रश्न होता है कि जब ये दो पदार्थ जुड़े हैं, जीव जुड़ा है, ज्ञान जुड़ा है, तो जैसे यह चौकी जुड़ी है मैं जीव जुड़ा है, तो मुझमें यह चौकी प्रवेश नहीं कर जाती ऐसे ही जब ज्ञान जुड़ा मान लिया और जीव जुड़ा मान लिया तो जीव में ज्ञान क्यों प्रवेश करेगा । उस के समाधान रूपमें समवाय नामका पदार्थ माना है । समवाय नाम है सर्वव्यापी का । उस समवायके कारण जीव और ज्ञान का अमिल सम्बन्ध हो जाता है । कोई चीज एक बार झूठ कह दी जाय तो उस झूठको साबित करने के लिये अनेक झूठ उठाने पड़ते हैं । मूलमें झूठ यह हुआ कि द्रव्य जुड़ा है, गुण जुड़ा है, पर्याय जुड़ी है तो अब और-और भी मानना पड़ा ।

जैनदर्शनकी उदारदृष्टि जैन दर्शन कहता है कि परमार्थसे तो वह सब एक है, पर सजा सलस प्रयोजन सामान्य आदि व्यवहार धर्म चलाने के लिये द्रव्य गुण पर्याय ये जुड़े बताये गये हैं । जैसे मिट्टी का घड़ा है और उस घड़े को फोड़ दिया, खपरिया बन गई तो घड़ा पर्याय कहा गया, किस जगह बिलीन हो गया । बाहर निकलकर नष्ट हुआ या मिट्टी में अब भी पड़ा हुआ है खपरियाँ बन जाने पर घड़े की हालत क्या हुई है ? क्या बतावांगे । घड़ा बाहर भी जाकर नहीं नष्ट हुआ, घड़ा मिट्टीमें भी मौजूद नहीं है और वह जो कुछ घड़ा कहलाता था वह मँटर घड़ेमें भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते । ऐसा सन्निकात्मक पदार्थ है कि उसको केवल समझाने के लिये ही अलग बताया जाता है । वस्तुतः यह तत्त्व अलग-अलग नहीं हैं । इन समस्त द्रव्यों में गुण और पर्याय द्रव्यसे अमिल हैं । गुण नामतो है जो अव्यय रूपसे रहे और पर्याय नाम है जो व्यतिरेक रूपसे रहे । हैं य दोनो वस्तुके विशेष जैसे ज्ञानशक्ति-वह जीव पदार्थमें अनादि से अनन्तकाल तक सदा एक रूप रही आयी है, और उस ज्ञानमें जो पणिमन चलता है वह व्यतिरेकी है । जो इस समयका ज्ञान है वह अगले समयमें नहीं । प्रत्येक समयमें भिन्न-भिन्न चलता जाता है ।

अभावपदार्थ की कल्पना—एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें अभाव होना जानकर अभावन त्मक पदार्थकी कल्पना भी भेद वादमें होती है, किन्तु अभाव कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । पदार्थका अपने स्वरूपमें ही होना अभाव पदार्थका अभाव है । समस्त वस्तुव्य सप्रतिपक्ष है । विवक्षित पदार्थ है यह “है पना” अविवक्षित पदार्थों के अभावका समर्थक है । एक वस्तुमें अन्य समस्त वस्तुओंका अभाव उस वस्तुके सद्भावरूप है ।

उत्पादव्ययध्रौव्यकी एकाधिकरणता—गुण और पर्याय से अमिल होने के कारण वस्तु उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक कहा जाता है । एक पर्याय विलीन हुई, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई और वह पर्याय जिस शक्ति में बनती है वह शक्ति अव्ययरूप रहती है । सो गुणकी दृष्टिसे ध्रुव हुई । यो पदार्थ उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक है । देखिये पदार्थमें यह स्वरूप पड़ा हुआ है कि वह प्रति समय नवीन दशा अपनी बना ले और पुरानो दशाको विलीन कर दे, और ऐसा उत्पादव्ययध्रौव्य होकर भी स्वयका कभी अभाव नहीं होता । जिसमें यह उत्पादव्यय होता है वह पदार्थ ध्रुव रहा करे । प्रत्येक

पदार्थ अपने ही स्वरूपसे हैं, इसका विचार हो जाय तो मोह नहीं ठहर सकता है । प्रत्येक पदार्थ केवल खुदमे ही परिणमता है, दूसरेमें नहीं ।

मोहका अन्वकाश—प्रत्येक पदार्थ अपने अपने सत्त्वसे सदा सुरक्षित है, दूसरे की आशा पर नहीं । ऐसे ही मैं हूँ, मैं अपने उपादान में अपनी योग्यताके अनुकूल अपने आपमें परिणमता रहता हूँ । मैं किसी अन्यको पहिचानता भी नहीं, यो ही दूसरे पदार्थ भी अपने ही गुणोंके वे अपनेमें ही परिणमते हैं । वे मुझमें नहीं आते, तब मोह किस बात पर करना । तब कोई वस्तु मेरा नहीं है मैं किसीका नहीं हूँ । परिणमन स्पष्ट जुदा जुदा है त्रिकाल भी सम्भव हो नहीं सकता । वस्तुके सत्ताके कारण ही यह दृढ व्यवस्था है, ऐसा परिज्ञान होने पर फिर कैसे माना जा सकता है कि यह पदार्थ इसका है । जब स्वरूपसत्त्व स्वतन्त्र हैं तो किसीको किसीका कुछ मान लेना यह कभी हो नहीं सकता । प्रत्येक पदार्थ अपने अपने ही गुण पर्यायसे अभिन्न है ।

उत्पादव्ययधौक्यकी अविनाभाविता—पर्याय अलग वस्तु हैं, द्रव्य अलग वस्तु हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चीज नष्ट हो गयी, कोई दूसरी चीज उत्पन्न हो गयी, कोई दूसरा ध्रुव है तो क्या है, कोई ऐसा पदार्थ जो बने और बिगड़े नहीं और बना रहे ? है क्या कोई ऐसा पदार्थ जो बना रहे, और बने-बिगड़े नहीं ? बनना, बिगड़ना बना रहना इन तीनोंका अविनाभाव है । इन तीनोंमें से कोई एक न माना तो बाकी दो भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं । तो कि सब पदार्थ गुणपर्यायतामक हैं । यह वो अस्तित्वका अर्थ सिद्ध किया । अब ये काम क्यों कहलाते हैं दूसरी बात सुनिये ।

प्रदेशकी दृष्टि और अस्तिकायत्व की सिद्धि—ये ५ काय क्यों कहलाते हैं । इन ५ पदार्थोंके जो अवयव हैं, अविभागी अर्थ है, प्रदेश है वे प्रदेश यद्यपि न्यायी-न्यायी सत्ता लिए हुए नहीं हैं, लेकिन एक-एक प्रदेश को न्याय-न्याय ज्ञानमें न लेनेपर असत्तायत प्रदेश कैसे कहेंगे । जीवमें असत्तायत प्रदेश है, तो असत्तायत की किसी रूपमें भी गणना तो तब सिद्ध होगी जब इतना जान लिया कि एक इतना है, एक यह है और ये सब मिलकर असत्तायत है । देखिये निश्चय और व्यवहारका । कंसा सम्बन्ध उपयोगमें रखना पड़ता है । निश्चयसे पदार्थ अखण्ड हैं, उसमें असत्तायत प्रदेश और अवयव नहीं हैं, पर दिखता है कि पदार्थ दोनोमें पड़ा है तो प्रदेश अवश्य है । वे प्रदेश परस्पर व्यतिरेकी भी हैं । जैसे दृष्टान्तके लिए एक चौकी लो । यह डेढ़ फिट लम्बी चौड़ी, इसमें एक-एक सूत स्थान कितने पड़े हैं । तो मान लो कि हजारों लाखों हो गए । अब एक सूत स्थान सूत दूसरे सूत वाले स्थानसे जुदा है कि नहीं ? है । अगर उन प्रत्येक सूतोंकी व्यतिरेकी न मानें तो सारी चौकी एक सूत बराबर कहलायेगी । यह सारी चौकी मान लो हजार सूत प्रमाण है तो यह तब ही बन सकती है जब कि प्रत्येक सूत व्यतिरेकी हो जुदा-जुदा हो । ऐसे ही आत्मा असत्तायत प्रदेशी है तो उसके प्रत्येक प्रदेश जुदे-जुदे हैं, फिर भी सत्त्व जुदा नहीं है वह सब एव अखण्ड द्रव्य हैं । ऐसा उन असत्तायत प्रदेशोंका द्रव्य जीव है, यों जीव कायवान होता है । जो पदार्थ अस्ति है और कायवान है उसे अस्तिकाय कहते हैं । इन ५ अस्तिकायोंका वर्णन इस ग्रन्थमें मोह हटाने के लिए किया जा रहा है कि हम उन पदार्थोंकी स्वतन्त्रता जाने और इस ज्ञानबलसे हम परसे मोह हटाकर अपने आपके स्वरूपमें मग्न रहा करें ।

आत्मश्रद्धान—पदार्थोंके स्वरूपका वर्णन चल रहा है । जीवका कल्याण पदार्थोंके यद्वांस्वरूपके जानसे ही होगा । जीवकी आस्तिका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । जो पदार्थ जिन रूपसे हैं उन पदार्थोंके रूपसे श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है । जैसे यह मैं आत्मा अपूर्त ज्ञान दर्शन प्राप्ति जान-द का पिढ सबसे न्याय सत् हूँ । यह ही अनेक परमायुओंसे मिलकर बना हुआ श्कष है । यह देह विघट जायगा, यह मैं आत्मा अखण्ड सदा अपने ही स्वरूप रहने वाला हूँ । जयतमे जो भी जीव दिखते हैं उन सबकी यही परिस्थिति है । उनमें रहने वाला जीव ज्ञानानन्दपुङ्गव है । और यह दृश्यमान शरीर अनन्त पुद्गल परमायुओंका पिढ है । शरीर से यह जीव अत्यन्त न्याय है । मुझसे सब जीव और समस्त पुद्गल धर्मादिक द्रव्य सब न्याय है । मैं अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावसे सत्

हूँ । परिपूर्ण हूँ, अपने ही स्वरूपसे अपने में परिणमता रहता हूँ । ऐसी स्थिति प्रत्येक पदार्थकी है । ऐसा सत्य श्रद्धावान् होता है तो पर पदार्थों से मोह दूर होता है ।

मोहसकट—जीवको जितनी भी परेशानी है वह सब मोह की परेशानी है अन्यथा सोचो आज जीवन है, अचानक मरण हो गया तब यहाँ की क्या कोई चीज अपने काम आयगी ? अरे यहाँ का सब ठाठ भूल जायगा । जहाँ अगले भवमें जावेगे वहाँ के आश्रयसे बिकल्प चलेंगे । यहाँ तो व्यर्थ ही विकल्प बनाकर दुःखी होते हैं । सम्पत्तिज्ञानमें यह प्रताप है कि पर पदार्थों पर और निजकी निज जानने के कारण मोहका सकट नहीं रहता है ।

वस्तुका पुनर्निर्देशन—वस्तु स्वरूपका यह साक्षित वर्णन चल रहा है । पदार्थ ६ जातिके होते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । जिसमें जानने देखनेकी शक्ति है, रूप, रस, गन्ध स्पर्शसे रहित है वह तो जीव द्रव्य है । जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाया जाता है वे सब पुद्गल द्रव्य हैं । चाहे कोई पुद्गल दिखनेमें आये अथवा न आये, सूक्ष्म हो अथवा स्थूल हो, जितने भी पुद्गल है वे सब रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वांते हैं । जीव और पुद्गलके गमन करनेमें जो सहायक सत् है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं । यहाँ धर्मद्रव्यसे मतलब एणुसे नहीं है, धर्म करने से नहीं है, किन्तु धर्म नामका एक ऐसा द्रव्य है कि जो न हो तो जीव पुद्गल को गमन नहीं मिलता है । जैसे मछली के चलनेमें जल सहायक है, जल जबरदस्ती मछलीको चलाता नहीं है, पर मछली चले तो उसमें जल कारण है । ऐसे ही हम लोगोंको यह धर्मद्रव्य जबरदस्ती चलाता नहीं है, पर हम लोग चलें तो यह धर्मद्रव्य सहायक है । धर्मद्रव्य, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे रहित है, इस कारण किसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञात नहीं होता है । किन्तु, चेतारण श्रुतिसत्तोंने यह सब सूक्ष्म तत्त्व भी बताया है और आज कल वैज्ञानिक लोग भी ऐसा अनुमान करते हैं कि आकाशमें ऐसे सूक्ष्म तत्त्व हैं जिनसे चलनको मार्ग मिलता है । उनके तरंग हैं । उनके आश्रयसे चला करते हैं, वह धर्मद्रव्य है और जीव पुद्गलके ठहरनेमें जो सहायक हो वह अधर्म द्रव्य है । समस्त पदार्थ जिस स्थानमें रहें उसका नाम आकाश द्रव्य है, और कालद्रव्य जिसके कारण पदार्थ परिणमता रहें, बदलता रहे उसका नाम काल द्रव्य है ।

स्वस्वविस्तार—इन ६ पदार्थोंमें से काल द्रव्य तो निरवयव है । केवल एक प्रदेशमात्र है । अस्तिकाय नहीं कहा जाता है, शेष जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये अस्तिकाय कहाते हैं । जीव जितने विस्तारमें है, जितने घेरे को लिए हुए हम आप अपनेमें सुख दुःखका अनुभव करते हैं वह जीवका विस्तार है । उसमें अक्षयाष्ट प्रदेश हैं । पुद्गलमें जो वास्तविक परमाणु पदार्थ हैं वे तो निरवयव हैं । वे एक प्रदेशी हैं । उसका विस्तार नहीं है । पर पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि वह परमाणु मिल जुलकर एक बड़े स्कन्ध बन सकते हैं, अन्य द्रव्य आपस में मिलकर स्कन्ध नहीं बन सकते । जीव जीव १०, २०, ३० आपसमें मिलकर एक पिंड बन जायें तो नहीं बन सकते हैं । सब जीव न्यारे-न्यारे ही रहेंगे । धर्म, अधर्म, आकाश ये भी न्यारे-न्यारे ही रहेंगे । काल तो न्यारा ही है । पुद्गलमें एसी विशेषता है कि बहुत से स्कन्ध मिलकर एक बड़ा रूप पा लेते हैं । अथवा बहुप्रदेशी होनेकी शक्ति है इस कारण पुद्गलको अस्तिकाय कहा है ।

सावयवमें अस्तिकायपना—इस प्रकरणमें यह जिज्ञासा हो सकती है कि हमको तो पुद्गल अस्तिकाय मालूम होते हैं क्योंकि कभी परस्पर मिलकर बड़े हो जाते हैं, कभी बिखरकर छोटे हो जाते हैं । उसमें तो मात्सु होता है कि वह अस्तिकाय हैं, किन्तु अन्य जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, नायक अमूर्त पदार्थ हैं उनमें बहुप्रदेशी क्या ? पुद्गलमें तो साफ नजर आता है कि अब यह बड़ा स्कन्ध हो गया, अब यह छोटा स्कन्ध रह गया । यहाँ तो अस्तिकाय का होना ठीक जब रहा है, पर जीवमें क्या, जीव तो एक है, वह बहुप्रदेशीका मिलकर कैसे बना ? आकाश एक है, अनन्तप्रदेशी है उसमें अनन्त प्रदेश है । ये कैसे आये सामाधान यह है कि यद्यपि वे अमूर्त हैं और उनके प्रदेशोंका कभी विभाग भी नहीं हो सकता, फिर भी वे अवयव सहित हैं ।

अखण्ड आकाशमें सावयवता—जैँध इतना बड़ा आकाश है वह एक है । आकाश अनेक नहीं है, एक है ।

फिर भी उस आकाश में हिस्सेबी कल्पना हो जाता है। यह घड़ेका आकाश है, यह कमरेका आकाश है। यद्यपि आकाश के इस तरह से विभाग नहीं होते फिर भी चीज वही हो तो उसमें विभागकी कल्पना बनती है। यह आकाश असीम अनन्त है, उसमें विभाग बन गए, ऐसे ही यह जीव एक है, फिर भी इसका विस्तार है। देखोना इस देहमें सर्वत्र सुख दुःखका अनुभव होता है कभी हाथमें फोड़ा फुसी हो जाय, क्लेश बढ़ जाय तो ऐसा समता है कि वड़ा कष्ट होता है, पर कष्ट कहीं कहा हो रहा है ? इस देह भरमें जो आत्मा फैला हुआ है उस सम्पूर्ण आत्मामें कष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाथके क्लेश जो आत्माके प्रदेश हैं उनमें कष्ट होता हो बाकी जगह कष्ट न होता हो। जीव तो एक अखण्ड है। वह जो कुछ भी अनुभव करता है अपनेमें समस्त प्रदेशोंमें अनुभव करता है। यों ही समस्त अमूर्त द्रव्योकी जान लेना चाहिए। यदि इन अमूर्त पदार्थोंमें अवयव अशक्ती कल्पना न की जाय। प्रदेश न माना जाय तो यह एक प्रदेशमात्र रह जायगा। जैसे आकाशका टुकड़ा नहीं होता ठीक है, फिर भी उसमें अश न माना जाय कि यह घड़े का आकाश है, और यह सड़कका आकाश है तो इसका अर्थ यह है कि जो घड़े का आकाश है वही सड़कका आकाश बन गया। फिर बड़ा क्या रहा, सड़क क्या रहा ? तो अविभागी भी पदार्थोंमें प्रदेशोंकी कल्पना होती है। केवल एक कालाणु काल द्रव्य ही अस्तिकाय नहीं है, बाकी समस्त पदार्थ अस्तिकाय हैं।

धर्मपालनमें वस्तुविज्ञानका सहयोग—भैया ! पदार्थका स्वरूप बताना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि धर्मपालनका साधन वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान है। भगवानसे मोक्षकी भीख मांगनेसे मोक्ष न मिल जायगा। प्रभुसे सुख की भीख मांगने से दुःख न मिल जायगा, किन्तु प्रभुका जो स्वरूप है उस स्वरूपको निरख-निरखकर अपने आपमें अपनी शक्तिका उत्साह बनाया जाय और अपने गुणोंका अनुराग किया जाय तो उसमें अपने ही ज्ञान गुणोंके अनुभवसे मोक्षका मार्ग मिलेगा और अपने ही शुभ परिणामोंके अनुसार सुख मिलेगा। भगवान तो हमारे ध्यानमें आश्रयभूत हैं। यही उनकी कृपा है पर हम खुद खल्ले उल्टा, विपरीत श्रद्धा रखते। पापका परिणाम करें और भगवानसे रोज अपनी माफी मांगते रहें तो यो माफी नहीं मिलती है। खुदकी मलिनता करके किए गए पापोंकी माफी खुदके निर्मल परिणामों पर ही सम्भव है यह सब निर्मलता हमारी तब प्रकट होगी जब हम अपने स्वरूपकी ओर भुके, इससे ही निर्मलता पा सकेंगे। इसी प्रयोजन के अर्थ वस्तुके स्वरूपका वर्णन हम ग्रन्थमें किया जा रहा है।

त्रैलोक्य—इन समस्त द्रव्यों से यह तीनलोक बना हुआ है। जैसे एक नगर में हजारों घर हैं उन हजारों घरोंको एक समूचे रूपसे देखा जाय उसका नाम नगर है ऐसे ही अनन्त जीव और उनसे भी अनन्तगुणे पुद्गल एक धर्म-द्रव्य, एक अघमद्रव्य, आकाशद्रव्य और असंख्यकालद्रव्य इन सब पदार्थों का जो समूह है उसका नाम तीनलोक है। यह तीनलोक से निष्पन्न हुआ, तीनलोक के रूपमें निष्पन्न हुआ यह समस्त अस्तिकाय है।

वस्तुस्वरूपमें स्वातन्त्र्य की सिद्धि—ये सभी पदार्थ उत्पादव्यय ध्रौव्य करके सहित हैं जैन सिद्धान्त में तत्त्वा-र्थसूत्रमें बताया है उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तसत् पर दृष्टि द तो यह मालूम पड़ेगा कि अर्थ समस्त व्याख्यान इस सूत्रका विस्तार है। अर्थम अध्यायमें एक सूत्र आया है, उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त सत्। सत् किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं ? जो उत्पादव्यय और ध्रौव्य करके सहित हो। इसमें क्या मर्म आया है। जो भी पदार्थ हैं वे अपने स्वरूपके कारण अपने आपमें सत्बन्ध होते हैं और अपने ही सत्त्वके कारण पुरातन पर्यायोंकी विलीन कर देते हैं, और अपने सत्त्वसे सदा ध्रुव बने रहते हैं। यह पदार्थोंमें उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त होने का परिणाम पाया जाता है, स्वरूप पाया जाता है, अब कोई भी पदार्थ एक भी समय बिना परिणमे रहेगा नहीं, प्रति समय परिणमते रहते हैं। तब बतलावो दूसरा कैसे परिणमयेगा ? प्रत्येक पदार्थमें खुदके परिणमन का सामर्थ्य बसा हुआ है इस कारण कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को परिणमा ही नहीं सकता है। कितनी स्वतन्त्रता है, हम आप कितने निर्लेप हैं। किसी भी वस्तुसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नहीं है मेरा अस्तित्व मेरेमे ही है, परका स्वरूप परमे ही है, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का स्वामी नहीं हो सकता। जब प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से निरन्तर परिणमते रहते हैं तब मैं किसी पदार्थ को

परिणामने वाला कैसे हूँ। मैं अपने आपका हो कुछ से कुछ घन सकता हूँ, किसी दूसरे पदार्थ का मैं कुछ भी नहीं बना सकता। हाँ कोई किसी दूसरे के परिणामने में निमित्त भले ही हो जाय पर कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ करने वाला नहीं है।

धर्माय जीवन भैया ! पूर्वकृत पुण्यके उदयसे आज कुछ वैभव मिला है, सामग्री मिली है तो इसमें मोह समताका हो जाना यह तो इस जीवन पर बड़ी विपदा है। यह घन वैभव तो पुण्यके उदय से आता है। न हो किसीके पुण्यके उदय तो कितने भी विकल्प मघा डाले पर घन वैभवकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। जानी जीवको किसी भी बात का कभी विकल्प नहीं होता है उसने तो अपना सारा जीवन धर्म साधना के लिए माना है, बाह्य वस्तुओं के विकल्प के लिए उसने अपना जीवन नहीं माना है। यह प्रभू अरहत् देव जिनकी हम आप मूर्ति बनाकर पूजते हैं उन्होंने भी समस्त परके विकल्पका परित्याग कर अपने को आकिञ्चन्य स्वरूप निरखा था। यही पाठ सीखने के लिए तो हम आप उन अरहत् प्रभूकी मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना करके पूजते हैं।

मूर्तिका माध्यम—मूर्ति स्वयं भगवान नहीं है, उसमें तो प्रभूके गुणोंका एक सकेत है, जैसे कागज के नोट चलते हैं तो उस कागज का कुछ भी मूल्य नहीं है मूल्य तो उस चिह्नका है जो कि उसमें छपा हुआ रहता है। सरकार की विधिमें आज उसकी मान्यता चल रही है। हम घाघ ग्रन्थ में ये अक्षर पढ़ते हैं, जो मुखसे शब्द बोले जाते हैं उनकी यह मूर्ति है, उनकी मूर्ति बना ली गई है, स्थापना हो गयी है। ऐसा आकार बनाया तो उसका नाम अक्षर है, वह अक्षरमें मूर्ति है। जितने शब्द हम आप बोलते हैं स्वर और व्यञ्जन वहाँ मूर्ति ये अक्षर हैं, तो मूर्तिके बिना किसीका काम भी नहीं चल पाता है। हम आप लोग साधुसंतों की फोटो उतार लेते हैं। वह उनकी मूर्ति हैं, उससे पहिचान होती है कि यह अमुक साधु हैं। तो व्यवहारमें किसी न किसी रूपमें यथार्थ बहुवचकी मूर्ति ही जाती है।

प्रभुत्व—जिन भगवान की इस मूर्तिमें स्थापना की गई है वह भगवान क्या है ? केवल ज्ञान, केवल दशान अनन्त सुख और अनन्त शक्ति के पिण्ड हैं। हम जिसे चाहें उसे भगवान मान लें तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके ध्यान करने से जिसके स्मरण करने से रागद्वेष दूर हो उस भगवान की मान्यतासे लाभ हैं और जिसके स्मरण से रागद्वेष बढ़े उसके भगवान मानने से क्या लाभ है ? प्रभु का स्वरूप स्वयं समता का पुंज है। उनके ध्यानसे समता का पाठ मिलता है यह प्रभु शुद्ध गुण शुद्ध परमार्थ के पिण्ड हैं।

निजास्तिकायका सुप्रतिबोध—इत्येक पदार्थ अपनी शक्ति और अपनी पर्यायमें तमय हैं। ये सब अस्तिकाय हैं। इस जीवको पता अपने को बहुत जल्दी हो जाता है, पर धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य इनका पता नहीं पड़ सकता है। कारण कि ये अमूर्त हैं और यह मैं आत्मा अभूत हूँ पर मैं खुद हूँ ना, मेरी बात मुझ पर ही बीतती है, और मैं खुद, खुदको ही न जान पाऊँ यह कैसे होगा। हम अपने आपमें यह बराबर देख रहे हैं कि हम इतने बड़े विस्तार वाले हैं अस्तिकाय है ऐसा धर्म और अधर्म तथा आकाशद्रव्य अस्तिकाय है।

जीवकी विस्तारशक्ति और अस्तिकायोंका निर्वेश—जीव कितना बड़ा है प्रदेशकी दृष्टि से ? तो अनुमान कर लीजिये। बाँटोके शरीरमें जीव पहुँच गया तो उस समय भी उतना ही बड़ा है। एक स्थिति होती है सयोगके बली भगवानकी केबली समुद्रघात में लोकपूरण की स्थिति। जिस समय भगवानके प्रदेश समस्त लोकाकाशमें पूर्ण व्याप कर फैल जाते हैं तब समझा मोह ! यह जीव कितने विस्तार वाला है- असंख्यात प्रदेशी है, और पुद्गल द्रव्यमें तो इस के स्पर्शको को देखकर यह अन्दाज हो जाता है कि यह इतने बड़े विस्तार वाला है, अस्तिकाय है। यों अस्तिकाय के प्रकरणमें अस्ति और कायका अर्थ बताया गया है। जो हो उसे अस्ति कहते हैं और जो प्रदेश प्रव्याप्तक हो उसे काय कहते हैं। जीव और पुद्गल दोनों अस्तिकाय हैं। धर्म, अधर्म और आकाश भी अस्तिकाय हैं।

सकटहूरण सम्यक् दर्शन—जो पदार्थ जैसा है वैसा ही मान लो तो ग्राह ही सारे सकट खतम है। यह मैं प्राप्ताधिकाल समस्त पदार्थोंसे न्यारा हूँ। जिस समय यह मोही जीव सारे पदार्थोंको अपना ही मान रहा है उस समय भी सारे पदार्थोंसे यह न्यारा है। जब यह जीव सम्यक् परिज्ञान करके समस्त पर पदार्थोंसे अपनेको न्यारा निरखता है उस समयभी यह जीव निर्मल है और जब सर्व कर्मबन्धनसे छूटकर केवल एक असम्पृक्त रह गया तबभी यह जीव निर्मल है यह जीव धन वैभव इत्यादि समस्त परसे न्यारा है देह तक से भी न्यारा है। यों में सबसे न्यारा हूँ ऐसा अकिञ्चन ज्ञानमात्र धूपने आपको अनुभव करेंगे तो शान्ति मिलेगी। पुण्य बडेगा, जो जो बात सोच रखी हों उन सब से न्यारे अपने को आकिञ्चन्यस्वरूप ज्ञान मात्र निरखनेसे सारी सिद्धि हो जाती है—

**जीवो पुगल कायो धम्म अधम्मो तहेव आयासं ।
ते चेव अस्थिकाय परिउट्ठणलिङ्गसंजुता ॥६॥**

द्रव्य समूहः—जीव, पुगल, धर्म, अधर्म और आकाश ये अस्तिकाय तथा परिवर्तन के बिन्दुसे जाना जावेवाले कालद्रव्यकर सहित ये सब द्रव्य होते हैं। ये समस्त द्रव्य तीन काल परिणमन कर रहे हैं, फिर भी नित्य हैं। इस गाथामें छहो द्रव्योंकी वर्णन आया है। द्रव्य गुण पर्यायोंका अभिन्न आधार होते हैं। जो भी पदार्थ है उसमें कोई न कोई परिणमन अवश्य है तथा उस परिणमनका आधारभूत शक्ति अवश्य है, शक्तिका नाम गुण है, परिणमनका नाम पर्याय है। जो भी सत् है उसमें गुण पर्याय अवश्य होती है। गुण न हो केवल पर्याय हो ऐसा कुछ नहीं है, पर्याय न हो, केवल गुण हो ऐसा भी कुछ नहीं है। जो भी सत् है वह नियमसे गुण पर्यायोंका आधारभूत है। यत्किसे भी विचारलो। कोई चीज है तो उसका कोई रूप तो होना ही चाहिए। कोई दशा, ढग, परिणति उसकी होनी ही चाहिए, और दशा है वह एक वर्तमानरूप है अगले समयमें और कुछ रूप हो सकती है, होती ही है।

प्रतिक्षण परिणमन—यदि ऐसा माना जाय कि जो रूप जो दशा जिस द्रव्यकी है वही दशा सदा रहेगी सो भी नहीं बनता है। शुद्ध पदार्थोंमें ऐसी प्रतीति होती है कि जो दशा हुई है वही सदा काल रह रही है किन्तु, सूक्ष्म दृष्टिसे वे सब दशाएँ समान होकर भी भिन्न-भिन्न हैं, अर्थात् यह अमुक समयमें अवस्था है, उसमें षड्गुण हासि वृद्धि होती ही रहती है, जितने भी पदार्थ हैं वे सब प्रतिक्षण अपना परिणमन करते रहते हैं।

परिणमनशीलता के कारण एक वस्तुका दूसरेमें अभिभाव—पदार्थोंमें परिणमन करते रहने का स्वरूप सहज पाया जाता है। यही कारण है कि किसी पदार्थके द्वारा किसी अन्य पदार्थका परिणमन नहीं होता है। कोई पदार्थ यदि दूसरे पदार्थको परिणमये तो यह बतावे कि सपरिणमते हुए को परिणमता है या परिणमते हुए को परिणमता है। यदि वह न परिणमता हुआ है तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो परिणमता नहीं है उसे परिणमता दे। यदि परिणमते हुए को परिणमता है तो वह तो स्वभावरूप, परिणमता हुआ ही है। उसे दूसरा क्या परिणमये। प्रत्येक पदार्थ यह स्वरूप रखता है कि वह प्रति समय परिणमता है, परिणमता रहेगा। द्रव्य त्रैकालिक पर्यायोंका पिंड है। पर्यायोंका प्रतिषेध करो तो तब द्रव्य किसे बतावेगे ? पर्यायोंसे भिन्न निराला कुछ द्रव्य न समझने आयेगा। जैसे एक यह जीव द्रव्य है तो जो प्रति समय जाननहार या स्वभाव विभाव जब जो परिणमता है उस परिणाम रूपसे परिणमता रहता है। वही तो जीव है।

परिणमनोसे द्रव्यत्वकी सिद्धि—परिणमनोसे न्यारा द्रव्य स्वीकार करे तो फिर वह द्रव्य कैसा। जैसे एक अगुली है, यह सोधी है, टेढ़ी है, किसी भी न किसी रूपमें रहेगी। इस अगुली की कोई दशा हम स्वीकार न करें न गोल न अन्य किसी प्रकार और भी कोई अगुली हो यह कंस होगा। जो पदार्थ सत् है वह किसी न किसी दशामें अवस्था रहता है यह वस्तुका स्वभाव है, तो पदार्थ अनधिकालसे है अनन्त काल तक रहेगा, तो इसमें अनदिशे प्रति समय पर्यायें होती आयी है। प्रत्येक वर्तमानमें वर्तमानमें वर्तमान पर्याय होती ही है। अविध्यमें अनन्त कालमें प्रति समय पर्यायें होती

रहेंगी। उन पर्यायोंके स्वरूपसे परिणत होनेके कारण इन अस्तिकायोंको द्रव्य कहा गया है। यों पदार्थ पर्यायोंसे अभिन्न रहता है। कुछ भी दशा न हो और सत हो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि पर्याय न हो और पदार्थ मानते रहें तो वह कोरी कल्पना भर है। जैसे कि माताएँ बच्चेको हडवा हडवा कहा करती हैं। वह हडवा क्या चीज है? कल्पना में जिसमें भय हो जाय, अस्थिरता हो जाय वस वही उनका हडवा है। हडवा कोई पदार्थ नहीं है। वह जीव है या अजीव है, किस आकारका है। हडवा कोई चीज नहीं है कल्पना मात्र है, ऐसे ही ऐसा ब्रह्माने कि जिसमें त्रिकाल कभी परिणमन होता ही नहीं है, तो वह ब्रह्म तत्त्व कुछ नहीं है।

स्याद्वाक्की प्रतिपादनपुष्टता—स्याद्वाद ही वस्तुके स्वरूपको बतानेमें समर्थ हो सकता है, तब ये पक्ष आ जाते हैं, एक पक्ष ब्रह्मको अपरिणामी मानता है और एक पक्ष प्रतिसमय नवीन-नवीन ब्रह्म उत्पन्न होते हैं यों मानत है, ऐसे दो पक्ष आते हैं। उनमें एकान्त पड़ा हुआ है। उनका समन्वय स्याद्वाद कराता है। चीज तो वह एक है, वह है द्रव्य गुणपर्यायात्मक। द्रव्य दृष्टिसे यह ब्रह्म अपरिणामी है अर्थात् यह ब्रह्म चैतन्य स्वभावको त्यागकर अचेतन रूप त्रिकाल नहीं हो सकता, इस दृष्टिसे उसमें रच भी परिणमन नहीं है, किन्तु कोई भी पदार्थ हो, परिणमन बिना रह नहीं सकता, तो इस ब्रह्मकी जो प्रतिसमय पर्यायें होती हैं वे पर्याय अनित्य हैं और उन पर्यायों सहित ब्रह्म प्रति समय नया नया होता है, ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, किन्तु जिसे हम आप कह सकते हैं किसी मनुष्यकी कि यह बालक मनुष्य मिट गया, जवान मनुष्य मिट गया, वृद्ध मनुष्य मिट गया, एक मनुष्य होकर भी अवस्था सहित नाम लगाने से उसे समूचा ही उत्पन्न हुआ कह सकते हैं। उसमें पर्यायोंकी मुख्यता है। यों प्रत्येक पदार्थ गुण पर्यायात्मक है, गुणोंकी दृष्टिसे वह नित्य है और पर्यायोंकी दृष्टिसे अनित्य है। ऐसे ये समस्त द्रव्य नित्यानित्यात्मक हैं।

अनित्य होनेपर भी नित्यता—यहाँ यह शका नहीं करना है कि जब इस द्रव्य में भूतमें भी परिणमन हो, भविष्यमें भी परिणमन होगा, वर्तमान में भी परिणमन चलता है तो ये पदार्थ अनित्य हो गये। अनित्य नहीं है यद्यपि अवस्था की दृष्टिसे अनित्य है तो भी उन समस्त पर्यायोंमें पदार्थ अपने प्रतिनियत स्वरूपका कभी परिव्याग नहीं करते हैं इस कारण नित्य है।

प्रतिपाद्य विषय—इस ग्रन्थमें मुख्यतया ५ अस्तिकायोंका वर्णन है, पर इसके साथ काल द्रव्यके वर्णनको गुन्जायश क्या निकली? यहाँ यह शका हो सकती है कि जब ग्रन्थ का ही नाम पञ्चास्तिकाय है और ५ अस्तिकायोंका वर्णन है तो कालद्रव्यका हम वर्णन करें ऐसी गुन्जायश कैसे निकल आयी है। जिसका नाम रख लिया है उस ही का वर्णन करते रहना चाहिए। समाधान यह है कि ये ५ अस्तिकाय प्रतिसमय परिणमते रहते हैं, उनके परिणमनका निमित्त कारण क्या है? यह जिज्ञासा होती है। उसका उत्तर है कालद्रव्य। लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य अवस्थित है और उस कालद्रव्यपर उस प्रदेशपर जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थोंके परिणमनका कारण उस कालद्रव्यकी समय नामक पर्याय है। मोटे रूपमें यह सोच लीजिए कि यदि समय न गुजरे तो पदार्थका परिणमन कैसे होगा। जैसे किसीको कानपुर से बम्बई जाना है, ८ बजे से वह आ रहा है तो कुछ समय गुजरेगा तब ही बम्बई पहुँच सकेगा। ८ बजे चले चले और ८ ही बजे पहुँच जाय ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। इस प्रकार यह तो चलने की बात कही है। रखी-रखी चीज पुरानी हो जाय, तो समय गुजरेगा तब ही तो पुरानी होगी। पदार्थोंके परिणमनमें कारण समयका गुजरना होता है। ५ अस्तिकायोंका परिणमन जो बताया गया है उस परिणमनका कारण क्या है? उसके उत्तरमें कालद्रव्य का प्रतिपादन करना पड़ा।

परिवर्तनलिङ्गता—पुद्गल आदिका पदार्थोंके परिणमन का कारण यह काल द्रव्य ही एक बात। दूसरी बात यह है कि पुद्गल आदिका जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तनसे काल द्रव्यकी पर्याय ज्ञात होती है। जैसे समय गुजरे तो कोई मनुष्य १० कोश पहुँच गया। और १० कोश पहुँचेगा तो यह ज्ञान होगा कि कितना समय हो गया है इन दोनोंका परस्परमे ज्ञान कराने का सहयोग है। समय गुजरा तब परिणमन हुआ तो उससे यह जाना कि समय

गुजरा । जैसे दिनवे १२, १४ घंटे गुजरते हैं तो उनमेंसे सूर्य पूर्वसे पश्चिममें पहुँच जाता है, और समय गुजरता है यह हमने कैसे जाना कि जब सूर्य पूर्वसे पश्चिममें पहुँचैगा तब स्थाल होता है कि ओह । १२-१३घंटे समय गुजर गया है, इस काल द्रव्यको यो छोड़ा नहीं जा सकता । इसका घर्षण आवश्यक है करना । यह काल बहुप्रदेशी नहीं है इस लिए अस्तिकाय नहीं माना है । पर समस्त पदार्थोंके परिणमनमें कारणभूत यह काल द्रव्य है । कालद्रव्यका समयनामक परिणमन जीव के परिणमनमें कारण है । पुद्गल, घर्ष, अघर्ष और आकाश इन सबके परिणमनमें कारण है और साथ ही कालद्रव्यके परिणमन में भी कारण है । कालद्रव्य अपने भी परिणमनमें कारण है ।

आकाश द्रव्यकी अखण्डता—आकाश एक है, अखण्ड है, इसके व्यवहारसे दो भेद कर डाले हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश । जितने अकाश में समस्त द्रव्य रहें उतने आकाशका नाम लोकाकाश है और इससे बाहरके आकाशका नाम अलोकाकाश है । इतने सम्बन्धके भेद कर देनेसे कहीं आकाशके दो टुकड़े नहीं हो जाते हैं । वह एक अखण्ड है । अब यहाँ एक यह जिज्ञासा हो सकती है कि लोकाकाशमें कालद्रव्य है ही नहीं, वहाँ तो केवल आकाश ही आकाश है । तो वहाँ के आकाशका परिणमन कैसे होगा । यह आकाश अमूर्त है । यह आखों दिखता नहीं है । दिखने वाली चीज भूतिक होती है । केवल पुद्गल ही आँखों देख सकते हैं, अन्य कोई द्रव्य आखों कहीं दिखते हैं, उसपरभी आकाश वास्तविक सत् है, उसमें अविभागी अनन्त प्रदेश हैं उनका प्रति समय परिणमन होता है । वह एक अखण्ड आकाश है । उसके बारेमें यह जिज्ञासा होती है कि लोकाकाशका परिणमन कैसे होगा क्योंकि वहाँ कालद्रव्य है नहीं अर्थात् पदार्थके परिणमनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस पदार्थके चारों ओर निमित्त रहे, निमित्त किस ओर हो, किस ढगसे हो वह परिणमन में निमित्त होता है ।

अखण्ड अनुभवन—जैसे पैर में काँटा चुभ जाय तो सारे जीव प्रदेशमें दुःख होता है । यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि जीव जितना बड़ा है सब ओर से एक साथ काँटा चुभे तब दुःखी हो उस काँटे के चुभने का वह किसी एक तरफ से । कैसा हो निमित्त हो वह तो दुःख का सवं प्रदेशों में कारण होता है, क्योंकि यह जीव अखण्ड है ना । जो पिण्ड अखण्ड नहीं है उसके लिए तो जहाँ निमित्त होगा वहाँ परिणमन है । जैसे यह चीकी पदार्थ है, यह एक अखण्ड चीज नहीं है, अनन्त परमाणुओं का यह पिण्ड है, इस कारण जिस खूँट में अग्नि लगी होगी वही खूँट जलेगा, कहीं सारी चीकी न जलेगी, कि चीकी एक पदार्थ है ही नहीं, अखण्ड है ही नहीं, जो अखण्ड पदार्थ है उसके लिए निमित्त किसी भी ओर हो, समूचे पदार्थ के परिणमनके लिए निमित्त होता है । वू कि यहाँ कालद्रव्य है और यह निमित्त आकाश के परिणमनमें है तो समूचा आकाश एक साथ एक परिणमनसे परिणमता रहता है ।

षड्रव्य—यों काल द्रव्य पुद्गल आदिक के परिवर्तनमें कारण है और पुद्गल आदिकके परिवर्तनसे कालद्रव्य का शान होता है, इस कारण अस्तिकायसे इसका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है इसी कारण इस कालद्रव्य को यहाँ बताया जा रहा है, और साथ ही इसका नाम चरा परिवर्तनलिङ्ग । चाहे काल कहे, चाहे परिवर्तनलिङ्ग कहे दोनों एक दोनों एकार्थक हैं । परिवर्तनलिङ्ग का अर्थ यह है कि जो समग्र पदार्थों के परिणमनमें कारण हो । यों काल सहात ५ अस्तिकाय षड्रव्य कहलाते हैं ।

भेदविज्ञानका शिक्षण—इस प्रकारसे हमें यह जानना है कि इस लोकमें अन्तान्त जीव हैं, अन्तान्त पुद्गल हैं । एक घर्षद्रव्य एक अघर्षद्रव्य, एक आकाशद्रव्य असंख्य कालद्रव्य हैं, इन सब द्रव्यों में एक यह निज जीवास्तिकाय ही उपोदय है, यह जीवास्तिकाय भेदे ही देहके अन्तर्गत है । कल्याण का निधान, आनन्दका धाम प्रभुतासे सम्पन्न यह भगवान अपने देहमें विराजमान हैं, पर सोहका कैसा नशा छाया है कि यह स्वयं अपने आपको नहीं जान पा रहा है । जो इन्द्रिय आदिक साधन मिले हैं भूलमें गटकते और बहकाने के लिए उन साधनोंके द्वारा हम बाह्य में देखा करते हैं, और जो कुछ नजर आता है उसे हम वहीं मान लेते हैं । भूत को यथार्थ मानने के कारण राग और द्वेष बढ़ते

हैं, इस जीवपर सकट है तो राम और द्वेषका है, अन्य कुछ नहीं है ? इस जीवको अपने सही स्वरूप का विश्वास नहीं है, सो जबरदस्ती आधा करके गिहारी बनकर परपदाओं के अपनाता है, यह मेरा है, यह मेरे मन माफिक रहें ऐसी बुद्धि बनाये है इसी कारण क्लेश होता है । इस मोहोको यह अपनी खबर नहीं है कि यह मैं आत्मस्वत्व इस देहमें बसकर भी देहसे निराला शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ ।

मोहका बोझ—कोई अपने आपमें मोहका बोझ लादसे तो यह ससार में ऊपर तिरता रहता है । जीवपर मोहका बहुत बड़ा बोझ है । कभी-कभी आप ऐसा भी अनुभव करते होंगे कि जब हमारे मोहों राम चिन्ता बहुत सताती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं बड़े वजनदार हैं । यद्यपि मोहमें वजन नहीं होता, मोहकी कल्पनाओं से यह जीव बोझल हो जाता है और अपने को हल्का ज्ञान ज्योतो स्वरूप आनन्दस्वरूप नहीं मान सकता है । आनन्दके अनुभवन के समय यह जीव अपने को हल्का अनुभव करता है और मोहकी परिणत के समय अपने को बोझल अनुभव करता है । यह मोह हटे और यह भाव बने कि मैं सर्व से विवर्त हूँ । किसी पर न मेरी मालिकाई है न कर्तृत्व है, न भोग्यत्व है, न अधिकार है । सभी अपने स्वरूपसे हैं, परके स्वरूपसे नहीं हैं, फिर ऐसे सहज स्वतन्त्रपदार्थ में यह मानने की जबरदस्ती करना कि यह इनका है, यह मेरा है, इससे मेरा हित है, इससे मुझे सुख है आदिक मायाताएँ बनाना यह तो जीव के लिए अहितकारी ही बात है ।

समाधिवारण—भैया ! इन समस्त पदार्थोंमें छोट लो-नुम्हारे लिये धारण क्या है ? तुम्हारे लिये मगल क्या है ? धारण है मेरे लिये मेरे ही शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका अनुभव । इसके अतिरिक्त सभी उपयोग मेरे को दुःख के ही कारण है । यह मैं शुद्ध जीवास्तिकाय स्वधर्मवेदन ज्ञानसे ही जाना जा सकता हूँ, पाया जा सकता हूँ । ज्ञानसे ही जिस का समस्त स्वरूप भरा हुआ है, ऐसे इस शुद्ध जीवास्तिकायको मैं ऐसे ज्ञानसे जानूँगा जो ज्ञान सहज अपूर्व उत्कृष्ट आनन्द सहित रहता है । जिस ज्ञानके साथ अधोऽरता व्यवस्थित रहती हो उससे हम अपने स्वरूपको नहीं पहिचान सकते हैं । जो ज्ञान सहज आनन्द लेता वर्त रहा है उससे मैं अपने आपको अनुभव सकता हूँ । ऐसा ज्ञान समाधि भाव से उत्पन्न होता है । समाधि तब होती है जब रागद्वेष क्षीण होते हैं । रागद्वेष क्षीण तब होंगे जब हम रागद्वेष रहित केवल ज्ञातादृष्टा निजस्वरूपका श्रद्धान करें, इसही का ज्ञान करें, और इसके ही ज्ञानमें हम रमण करें, तो इसमें समाधि उत्पन्न होगी, सहज आनन्द जगेगा, और उस आनन्द के ही साथ इस ज्ञान के द्वारा अपने आपका अनुभव कर लेगा ।

सकटहारी अनुभव—यह जीव प्रति समय अपने को किसी न किसी रूप अनुभव करता रहता है । कोई यों अनुभव करता है कि मैं प्रभुक चर का हूँ । अभुक वर्णका हूँ । अभुक नामका हूँ, अभुक पोशीशन का हूँ । ये सब अनुभव ससार बढ़ाने के कारण हैं । बजाय इसके ऐसा अनुभव चले कि मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, आनन्दधन हूँ, सबसे निराला हूँ, अपने स्वरूप हूँ । इस प्रकार शुद्ध निज स्वरूप मात्र अपनी प्रतीति देने तो उसमें ऐसा आनन्द प्रकट होता है कि जिससे भव-भवके बाधे हुये कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । इसके लिये हमारा यह यत्न हो कि जो हमने अब तक देखा सुना या भोगा, ऐसे समस्त परद्रव्योंके आत्मस्वत्वसे अहित माने । और आहार, निद्रा, भय, भोग्य, परिग्रह इन सजाव्यों में अपना उपयोग न फसायें । ये अहितरूप ही हैं । मरा आत्मस्वत्व मेरे शुद्ध स्वरूपका उपयोग ही मेरे लिये हितरूप है, इस तरह की प्रतीति में रहें तो हम निज शुद्ध जीवास्तिकायको पा सकते हैं । समस्त प्रदेशोंका सार और प्रयोजन इतना ही है कि सर्व विकल्प सकल्पोंसे हटकर निज ज्ञानस्वरूपमें अपना उपयोग स्थिर रहे, जिसके होने से सर्व सकट दूर होंगे ।

अण्णोण पविसता दिता श्रोमासमणमणस्स ।

मेलता वि य णिच्च सग सगभाव ण विजहति ॥७॥

घेअसकरता होनेपर भी विविक्तता —अनन्त जीव द्रव्य और उनसे भी अनन्त गुणें पुद्गल द्रव्य एक

घर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात काल द्रव्य ये समस्त पदार्थ अपने स्वरूप वस्तुस्थिति से परके स्वरूपसे नहीं हैं। ये पदार्थ यद्यपि एक ही जगहमें पाये जाते हैं। लोकाकाशके अत्येक प्रदेशपर छहोद्रव्य उपस्थित हैं, यो कहो कि एक दूसरेमें प्रवेश किए हुए हैं। बाह्य क्षेत्रकी अपेक्षा आकाशके उस प्रदेश पर ही सर्वद्रव्य अवस्थित हैं और जब उस ही प्रदेशपर अवस्थित है तो एक दूसरेमें प्रवेश किए हुए हैं। और यहाँ तक कि निमित्त नैमित्तिक वस्तुनमें जीव हर्म और शरीर ये विशेषतया एक दूसरेमें प्रविष्ट हैं, इतने पर भी कोई भी पदार्थ अपने स्वभावको छोड़ता नहीं है। सभी पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं।

पदार्थोंका स्वातन्त्र्य—पूर्व गाथामें यह बताया था कि ये पदार्थ प्रतिक्षण परिणमते रहते हैं तिस पर भी शुद्ध दृष्टि से देखा जाय तो वे नित्य हैं अनित्य नहीं, विनाशीक नहीं, इस ही तरह इस ही कारणसे इन समस्त पदार्थोंमें एकत्वका प्रसंग नहीं होता है। जीव और कर्ममें व्यवहार दृष्टिसे एकत्व है, परस्परमें बंधे हुए हैं, मूर्त हैं, फिर भी परस्परमें एक दूसरे के स्वरूपको ग्रहण नहीं करते हैं। एक ही जगहमें कोई पदार्थ आ जाय तो उसे सकर कहा करते हैं ऐसा बाह्य सकरता आनेपर भी उस स्थितिमें एक पदार्थमें दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं है सब अत्यन्त व्यतिकर रहा करते हैं। ऐसे एक ही जगह सब पदार्थ होने से सकर और व्यतिकर को आपत्ति हो सकती है पर यहाँ यह आपत्ति नहीं है, क्योंकि पदार्थ अपने अपने सत्त्वसे हो रहता है, पर के सत्त्वसे नहीं।

सक्रिय और निष्क्रिय समस्त पदार्थोंकी परस्पर विविक्तता—इन पदार्थोंमें जीव और पुद्गल तो सक्रिय पदार्थ हैं, जीव और पुद्गल दोनों एक जगह से दूसरी जगह चल देते हैं, इनमें क्रिया पायी जाती है, किन्तु शेषके चार द्रव्य घर्म अधर्म, आकाश और काल ये जहाँ है तहाँ ही अनादिकाल से हैं। और अनन्तकाल तक वहाँ ही रहेंगे। इन चार द्रव्योंमें क्रिया नहीं पायी जाती है, ऐसे ये सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थ एक ही क्षेत्रमें पाये जाते हैं फिर भी सब एक दूसरे से भिन्न ही हैं। जैसे आप हम जिस जगह बैठे हैं, जितने प्रदेशमें हमारा आत्मा है उनके प्रदेशमें यह शरीर भी वही शरीर सलग पड़ा हो आत्मा अलग जगह बैठा हो ऐसा तो नहीं है। दूध और पानीकी तरह है। जैसे दूध और पानी एक स्थानपर होकर भी भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे ही शरीर और आत्मा हैं तो एक स्थानपर, परन्तु शरीर शरीर की जगह है और आत्मा आत्माकी जगह है। एक ही स्थान में होकर भी परस्परमें अत्यन्त भिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप त्रिकाल भी नहीं हो सकता है। ऐसी जो वस्तुकी स्थिति है, किन्तु मोहीजन इस दृष्ट दुर्गको न समझकर यह एक दूसरे का स्वामी निरखता है, एक का दूसरे पर अधिकार निरखता है। बस यही भ्रमबुद्धि ही कर्म बन्धनका कारण है।

समस्त अर्थोंमें सार तत्त्व—इन द्रव्योंके बीचमें सारभूत द्रव्य क्या है? हम किस पर अपनी निगाह रखवा करें कि हमें कल्याण मिले, शांति मिले, ऐसा सारभूत तत्त्व क्या है। जो कुछ यह दृश्यमान है वैभव समागम परिजन घर ये सब मायारूप स्क्वध हैं, ये तो स्वयमे ही परमार्थ नहीं हैं, मेरे लिए तो क्या परमार्थ बनेंगे। जो कुछ दिखता है यह सब मेघ और विजलीकी तरह चंचल है। ये सब एक दिन विघट जायेंगे। जैसे मेघ कितने ही रूप रख लेते हैं हाथी, घोड़ा, मकान, इत्यादि, और देखते-देखते ही वह आकार विलीन हो जाता है। तो जैसे ये मेघ क्षणिक हैं, चंचल हैं इसी तरह जो कुछ भी यहाँ दिखता है सब चंचल है। ऐसे इन दृश्यमान स्क्वधोंमें कोई सार भूत चीज है ही नहीं। घर्म, अधर्म आदिक अमूर्त आदिक पर द्रव्योंसे हमारा कोई व्यवहार चलता ही नहीं, हम उनपर क्या निगाह करें। केवल हमारे लिए सारभूत शरणभूत पदार्थ है तो वह है निज शुद्ध जीवास्तिकाय, अर्थात् अपने आपका जो अन्त-स्वरूप है, विशुद्ध चैतन्यमय है उस विशुद्धस्वरूपकी दृष्टि करना यही सारभूत और शरण तत्त्व है। यह अपने आपके अन्दर मौजूद है।

सार शरण अनुपम परमात्मतत्त्व—अहाँ, कैसा यह विलक्षण परमात्मतत्त्व है कि इसे देखने की विधि जिसे मालूम हो सो तो देख सकता है, और जिसे देखने की पद्धति नहीं मालूम है वह अत विराजमान होने पर भी इन प्रभुता को निरख नहीं सकता है। जिसे शुद्ध द्रव्याधिक नय अथवा शुद्ध पदार्थाधिकनयसे देखना चाहिए। अपने

आपको जितना अकेला अनुभव करेंगे उतना ही हम प्रभुके भ्रममें पहुँच जायेंगे। अपने आपको इस प्रभुताको इस भगवत् तत्त्वको निरखने की यही एक पद्धति है कि हम अपने को अकेला निरखा करें। उस अकेले की बात नहीं कह रहे हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसकी कोई पूछ भी नहीं करता है। यह तो पर्यायदृष्टि से शरीर सहित अपने को निरखता हुआ अकेला कह रहा है, किन्तु अपने आपमें अनादि अनन्त विराजमान जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव है उस भगवत् तत्त्वके दर्शन हो सकेंगे। इस प्रभुताके दर्शनमें अनन्त आनन्द बसा हुआ है।

शान्तिका सुगम स्वाधीन उपाय— देखो भैया। कितना सुगम स्वाधीन शान्तिका उपाय है, पर ये राग-द्वेषकी ज्वालाएँ यह मोहका पक कलक इस प्रभुताके ऊपर आवरण रूप पड़ा हुआ है जिन आवरणोंसे यह स्वयं प्रभु होकर भी अपने आपकी प्रभुताका दर्शन नहीं कर पाता है। इसके दर्शनकी विधि यही है, अपने को शरीर सहित न अनुभव करो। मैं शरीरसे न्यारा हूँ। जो रागद्वेष विचार विकल्प वितर्क उठ रहे हों उन रूप अपनेको न लो। मैं उन विचार वितर्कोंसे न्यारा हूँ। ऐसा अपने आपके एकत्व स्वरूपको देखो। जितना अपने आपको अङ्गिकृत अकेला निरखोगे उतना ही अपना ही भवने आपके भ्रमको पावोगे। यह शुद्ध जीवास्तिकाय परमात्मस्वरूप ज्ञान और ज्ञानदसे भरपूर है। इसे स्वसम्बेदन ज्ञानसे ही जाना जाता है। जानने वाला यह मैं जब इस जानने वालेको ही निरखने लगूँ उसे कहते हैं स्वसम्बेदन ज्ञान, ज्ञान ज्ञानके ही स्वरूपको जानने लगे तो वहाँ जानने वाला भी ज्ञान रहा और जो जाननेमें आया वह भी ज्ञान रहा यों ज्ञान-ज्ञान दोनों जाता ज्ञेय हो जानेसे एक निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। स्वसम्बेदन ज्ञानसे ही यह आत्मतत्त्व जाना जाता है, इसीको कहते हैं शुद्ध परमपारिणामिक भावको ग्रहण करने वाला उपयोग।

शाश्वत स्वभावका आध्ययन— जो हममें परिणतियाँ होती हैं उनपरिणतियों को न निरखकर उपपरिण-तियोंका आधारभूत जो एक स्वभाव है उस स्वभावका उपयोग करें उस उपयोगके द्वारा शुद्ध जीवास्तिकाय सम्बन्धित होता है। यह स्वसम्बेदन ज्ञान जिस समय हो रहा होगा उस समय यह जीव समसारससे भरपूर रहा करता है। उस परम समतामें शुद्ध आत्मीय आनन्द रहा करता है। यह परम आनन्द निर्विकल्पदशामें उत्पन्न होता है। इस स्थितिमें किसी प्रकारका सकल्प विकल्पको तरंग नहीं उठती है।

द्वैतबुद्धिकी तरङ्ग— यह आत्मा स्वभावतः शान्त है, किन्तु इसमें जैसे ही कोई विकल्प और वितर्क की कलहोल उठी कि वस यही फिर वल्ल शीर सकलित हो जाता है। ये सकल्प विकल्प उठा करते हैं परद्रव्योंका आलम्बन करनेसे। खूब अनुभव कर लीजिए। अपने आत्मतत्त्वके सिवाय किसी भी परद्रव्यका जब हम आलम्बन करते हैं तो उस उपयोग में ही ऐसी खासियत है कि इससे विकल्पजाल उत्पन्न हो जाते हैं। यह द्वैत, भेदकर दिया ना। मैं कीन हूँ और किसी दूसरे पर दृष्टि गयी। इस द्वैतभावमें विकल्प हुआ, कण्ट हुआ, यह सब प्राकृतिक बात है।

पराशाका श्लेश— यह जीव परद्रव्योंका आलम्बन करता क्यों है? इसको किसीन किसी प्रकार के इन्द्रिय के विषय अथवा मनके विषयोंमें वाञ्छा रहा करती है। मनका विषय है स्वाति, लाभ, पूजा का मेरा बढपन बढे, सारी दुनिया मुझे जान जाये, यह कितनी मोहकी दृष्टि है, अरे यह सारी दुनिया का मानव समूह स्वयं मायामयी है, विनाशीक है, दुखी है, कर्मोंका मेरा है। इन दुःखों और भिखारी पर द्रव्योंमें मोह रखने वाले इन बीव्योंमें मैं अच्छा कहलाऊँ ऐसा भावका क्या अर्थ है? जैसे कोई कहे कि मैं बदमाशोंका वादसाह कहलाऊँ तो यह अच्छी भावना तो नहीं है? पूछ होगी तो यह तो कोई भली बात नहीं है। इस ही तरहसे कर्मोंके प्रेरे जन्म मरणके दुखसे दुखी निरन्तर विकल्प की ज्वालाबोसे जल रहे इस ससारके प्राणियोंमें मैं कुछ अच्छा कहलाऊँ इस प्रकार की इच्छा होना यह कितनी बड़ी कलुषता है। यही है मनका विषय। अब सोच लीजिए कि मनका विषय भी किसना गदा और भूलमें भटकाने वाला विषय है।

मनका उद्देश— मोहो जीव निरन्तर यह चाह रहे कि मुझे अमुक चीजका लाभ हो जाय, अमुक चीज प्राप्त

हो जाय ऐसी लायकी बातोंका बहुत-बहुत विचारना यहही तो मनका विषय है, पर सोचो तो सही तेरा आकाशवत् अमूर्त चतन्यस्वभाव, उसमें किसी पर वस्तुका प्रवेश भी हो सकता है क्या ? अतहीनो बातको होनो बनानेकी इच्छा करना यह तो बुद्धिमानी नहीं है, और देखिये इन्द्रियके विषय जिन विषयोंको देखो उनको ही तो चाह होती है अथवा जिन विषयोंको भोगा है उन विषयोंकी ही तो चाह होती है ऐसी इष्ट श्रुत और अनुभूत विषयोंकी जो वाञ्छा है, इसही कारण कृष्ण, नील, कपोत आदिक जो खीटे परिणाम हैं उन परिणामोंसे प्रेरित होकर यह जीव परद्रव्योंका सहारा तनता है और अहा इस जीवने अन्त श्रद्धासे किसी परद्रव्यका सहारा तका कि वस यह दुःखी ही जाता है । इन सब वलेशजालों से छुटनेकी सामर्थ्य एक सम्भवत्व में है ।

सम्भवत्वका प्रताप—सम्यग्दर्शन होनेपर अनन्त कर्मोंका बन्धन शिथिल हो जाता है । सब पूछो तो जितनी स्थितियाँ कर्मोंकी और जितने अनुभाग कर्मों के सम्भवत्व होनेपर खिर जाते हैं इनके खिरने पर फिर तो ये बहुत हल्के बोझ वाले हो जाते हैं, यो समझिये कि एक सम्यग्दर्शन प्राप्त करने पर हमने ६६ श्रतिशत काम कर लिया है, अब केवल एक प्रतिशत काम और रह गया है । किसी भूली भटकी स्थिति में सही मार्गकी भ्रमक आ जाय तो वह सबसे बड़ा कार्य है । अब चलनेका रहा तो चला लिया जायगा ।

सम्भवत्वके प्रतापपर एक दृष्टान्त—एक दृष्टान्तमें सद्दर्शनका प्रताप सुनिये । कोई पुरुष किसी गावको जा रहा था । शाम हो जानेसे उसे सही रास्ता न मिला, वह भटक गया अथेरी रात्रिमें एक जगलमें फस गया । अब वह मुसाफिर है, १० बजेके लगभग में विचार कर रहा है कि मैं बहुत फस गया हूँ । यदि बहुत हो चला गया तो भूल बढ़ती ही जायगी । वह वहीं ठहर गया । हिम्मत बना ली, मर जायेंगे तो मर जायेंगे, अथवा जो दशा होनी होगी हो लेगी करीब १२ बजे रात्रिको क्षण भरको एक बिजली चमकी । उस क्षणिका बिजली की चमकमें उसे दिख गया वह रास्ता जो एक मुख्य मार्ग था । उस मार्गके देखते ही उसके मनमें बड़ा सतोप आ गया । फसा है यद्यपि जगलमें और सिर्फ एक मार्गकी ही भ्रमक तो हुई, उस मार्गकी भ्रमक के कारण उसे पूर्ण सतोप हो गया । अब उसे डर नहीं रहा । चिन्ता शोक नहीं रहा । उसे यह निर्णय हो गया कि तीन चार घंटे और रह गये हैं । रात्रि गुजरने दो, इस ही रास्तेसे चलकर सुबह पहुँच जावेंगे । तो आप सोचो कि क्षण भरकी भ्रमक कितना बड़ा काम देती है । ऐसे ही इन इन्द्रिय विषयों से, मनके विषयोंसे निवृत्त होकर हम अपने आपको स्वरूपकी कुछ क्षण भ्रमक कर पायें तो यह कितना काम देगा ।

सम्भवत्वमें आशयकी स्वच्छता—सम्भवत्वका अधिष्ठान प्रसाद है । सम्भवत्व बिना ही यह जीव सब तक संसारमें भ्रमण करता चला आया है । सम्भवत्वमें यही तो एक विश्वास बनता है । सर्व परिपूर्ण हैं, सब अपने द्रव्यत्वगुणके कारण अपने आपमें निरन्तर परिणमन किया करते हैं । सभी पदार्थ अपने आपके ही कर्ता और मोक्ता होते हैं । इसी विधिसे ही सर्व पदार्थोंका सत्व बना हुआ है ऐसी स्थितिमें कहा गुंजाइस है कि कोई पदार्थ किसी का स्वामी बन जाय, कर्ता मोक्ता बन जाय । यह स्वरूपका कितना बड़ा मजबूत है । इसमें बिघटन नहीं हो सकता है । ऐसे एक इस स्वतंत्र स्वरूपकी श्रद्धामें यह सम्भवत्व हो जाता है । सम्भवत्वसे वास्तविक मायनेमें जैवका प्रारम्भ हुआ । सही दृष्टि से यह कहते जैन कहलायेगा ? जबसे इसे सम्भवत्व हो । सम्यग्दृष्टिको चिन्ता आकुलता व्याधि शोक ये कुछ नहीं हुआ करते हैं । वह अपनेको अकिञ्चन परिपूर्ण सुरक्षित निरस निरसकर अन्त प्रसन्न रहा करता है ।

स्वरूपदर्शनकी बाधाहरता—इस गाथा में वस्तुना यथार्थ स्वरूप बताया गया है, जिसको देखनेमें जीवको कोई शंका नहीं रहती है । देखो ये अनन्तानन्त द्रव्य एक ही जगह भी रहे, परस्पर में सकरता भी हो जाय तो भी अपने अपने प्रतिनिगत स्वरूपसे यह श्रुत नहीं होता है । अपने इस अमिट स्वरूपको अपनेमें ही लिए रहा करता है, एक दूसरे का स्वरूप ग्रहण नहीं करता है । इस चीजको अपने आपपर साजमाय, जितने कुछ ये पिण्ड है, जिसे यह मोही प्राणी में में रहा करता है । इस पिण्ड में इस अमञ्जनपर्याय में जीव तो एक हुआ और इसके साथ अनन्त तो पुद्गल परमाणु नभे हैं और बनते कर्मों परमाणु लगे हैं । इस समर्थ एक के साथ ये अनन्तानन्त द्रव्य चल रहे हैं, निपट रहे

है जिससे यह ससारमे रुल रहा है। लेकिन जब इसे सही तत्त्वका बोध हो जाय तो ये अनन्तानन्त भी पुद्गल परम सु इसके साथ सगे हुए वो भीमा देगे जैसे किसी समर्थ हाथीके पीछे छोटे-छोटे अनेक कुत्तोंके बच्चे भोक्ते हैं। वह हाथी गम्भीर ही रहता है, उसको रच भी सोम नहीं होता है, वह अपनी ही धुनमे अपनी गज चाससे चलता ही जाता है। ऐसे ही, जानी जीव किसी ससार की किसी परिस्थिति तक इसके साथ अनन्त आपत्तिधा और ददफद पस लग रहे हैं, किन्तु जिसने अपनी ज्ञान गम्भीरता का निर्णय किया है वह गम्भीर और धीर होकर अपने ही स्वरूप पथपर चलता जाता है।

ज्ञानपद्धति—भैया ! अपना कतव्य है कि हम जिस किसी को भी जानें, इस दृग्से जानें कि एक स्वतन्त्र पदार्थ है, वह अपने सत्त्वके कारण परिणमता रहता है, इसमे मेरा स्वामित्व नहीं है। इस तरह वस्तुकी स्वतन्त्रताको निरख-निरखकर जो अपना ज्ञानवल पुष्ट किया करता है ऐसा पुष्य ही परम समतामें जाता है। इस समतारसका स्वाद लेकर जो एक स्वसन्धेदन ज्ञान बना है उस ज्ञानसे यह सरपूर और उस ज्ञानसे गम्य अपने आपको निरन्तर अनुभवता रहता है। इससे बढ़कर धर्म करनेका अन्य व्यवसाय नहीं है। उस अपने आपमें विराजमान अपने ही चैतन्यस्वरूपको निरखना, यही वास्तविक मायनेमें धर्मपासन है और इस धर्मपासन फलमें अवश्य ही निर्वाण प्राप्त होगा।

सत्ता सत्त्वपयत्या सविस्तरा अणतपञ्जाया ।

भगुप्पावधुवत्ता सप्पडिवक्खा ह्वदि एक्का ॥८॥

अस्तित्वका स्वरूप—इस गायामें अस्तित्व का स्वरूप कहा गया है। अस्तित्व कही या सत्ता कही एकही अर्थ है, जिसे हिन्दीमें है कहते हैं। है बना सर्वे पदार्थोंमें मौजूद है। है का जितना भाव है उस दृष्टिसे सब पदार्थोंमें वही बात है। है में है का रहना सबमे एक समान है। उस है मे जो विशेषता आता है अष्टिअमुक पदार्थ अमुकरूप है, पदार्थ इस प्रकार परिणमने वाला है इस तरह है में जो और विशेषताएँ होती हैं वे अन्य गुणोंके कारण होती हैं। 'है' सब पदार्थोंमें हैं और एक ही वस्तुके समस्त गुणोंमें है, इसी कारण सत्ता सर्वरूप है। कहाँ सत्ता नहीं है। जो है सो 'है' ही तो हैं। है की दृष्टिमे सब द्रव्य एक समान है। जैसे हम जीव जीवमें ही विशेषता जानना चाहते हैं तो शुद्ध यह सिद्ध भगवान है पर जीवदृष्टिसे सिद्ध ससारी सब एक चितस्वरूप हैं। इसी प्रकार जीव और अजीवमें हम 'है पना' हो जावेंगे तो परमायुका 'है पना' और सिद्ध का "है पना" सभी एक समान हैं।

अस्तित्वका सादृश्य—हम आप वू कि कर्मोंके ब्रेरे हैं, इनसे झूटना चाहते हैं, मानसलाम लेना चाहते हैं इस कारण हम आपकी दृष्टिमें सिद्धप्रमुका महत्व है, सिद्ध अनन्त सुखी है, परिपूर्ण सुखी हैं, यों सिद्ध प्रभु का महत्व है, किन्तु एक परमायु और सिद्ध और सभी एक सामान्यरूपसे देखा जाय, अस्तित्वकी दृष्टिसे देखा जाय तो वह सब एक ही समान है। परमायु भी है, सिद्ध भी है और जितने भी, शुद्ध द्रव्य है वे सब ही हैं। इस दृष्टिसे सबकी बराबरी है। है पना शुद्ध हो, अशुद्ध हो, समस्त पदार्थोंमें एक रूप रहता है इसकारण सत्ता सर्व बिबरूप है।

अस्तित्वकी सर्वव्यापकता—जो लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, जो कुछ दिखते हैं चेतन अचेतन पदार्थ ये सब वही एक ही हैं ब्रह्म, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यह दृष्टि उनके एक सादृश्य अस्तित्व मात्रको लेकर होती तो इसमे कोई अडचन न थी। यदि कोई ब्रह्मनामक व्यापक एक अर्थक्रियाकारी सत् मान रहे हो, असग एक व्यक्तिका रूप और उसे सर्वव्यापक तथा इन दृश्यमात्र परिस्थितियों के रूपमें उलझने वाला मानते हो तो वहा विरोध है, परन्तु सत् ही यदि ब्रह्म है तो इसमें कोई विरोध भी है। समस्त विश्व एक सद्ब्रह्मरूप है। सत्त्वसे कुछ ग्यारा क्या है।

अस्तित्वकी एक रूपता—यह सत्ता अनन्त पर्यायों रूप है। जितने भी सूतकास के परिणमन हुये हैं तथा भविष्यकास के परिणमन हुंगे समस्त परिवर्तनरूप है, सब परिणनों में यह अस्तित्व बराबर बना रहता है। यह अनन्त

पर्यायरूप है। वही भी तिर्यकरूप से देखा जाय तो जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में प्रत्येक गुणमें परिणमन हो रहे हैं इस तरह यह सत् अनन्त पर्यायरूप है। यह सत्ता किस रूपमें कहाँ मिलेगी, इसका स्पष्ट रूप किसी एक व्यवस्था में नहीं नियत किया जा सकता है। यह सत्त्व ऐसे ही बिना ही परिणमन, किसी पदार्थमें रह जाता हो सो रह नहीं सकता। सत्त्व है तो उसमें ये तीन अवस्थाएँ अवश्यभावी हैं कि वे किसी नवीन परिणमनरूप में हों और पुराने परिणमन के रूप में विलीन हो जायें। तथा समस्त परिणमनों का आधारभूत वही एक रहता करे। इस प्रकार उत्पादव्यय द्रौव्यरूपसे यह सत्ता प्रवर्तती है इन सब दृष्टियों से देखा जाय तो सारा विश्व एक सत्तात्मक है। यहाँ प्रदर्शोपर दृष्टि न दो, व्यक्ति पर दृष्टि न दो, किन्तु जो सत्त्वाका स्वरूप है उस स्वरूपपर दृष्टि देकर निरखो तो स्वरूपसे कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिश्रता नहीं रखते हैं। सर्वसत् स्वरूप है। यो यह सत्ता एक रूप हैं।

सत्तामें सप्रतिपक्षता—सत्ता सम्बन्धमें अब तक जितनी बातें कही गयी हैं उन सब बातोंसे उल्टा स्वरूप भी यह रखता है अर्थात् सत्ता प्रतिपक्ष सहित है। जैसे बताया गया था कि सत् सर्व पदार्थों में है तो उसकी यह भी एक विशेषता है कि वह सर्व पदार्थों में एक नहीं है, किन्तु प्रत्येक पदार्थमें भिन्न भिन्न सत्ता है। दूसरा विशेषण बताया था कि यह सत्ता विश्वरूप है तो उससे उल्टी बात भी पाई जाती है कि सत्ता व्यक्तिगत भी है। यदि व्यक्तिगत सत्ता न रहे तो कोई काम बन ही नहीं सकता। जैसे बोक डोना, व्यापार आदिक करना इन सबको मनुष्य जाति करती है या व्यक्तिगत मनुष्य किया करते हैं? और उन सब करते हुये मनुष्यों को समुदाय रूपमें कल्पना से इस मनुष्य जाति मात्र लेते हैं, तो व्यक्तिगत सत्त्व है। तीसरे विशेषण में बताया था कि सत्ता अनन्त पर्यायतात्मक है। लेकिन वे प्रत्येक पर्यायों को कि अपना-अपना स्वरूप न्यारा रखती है इसलिये वे व्यतिरेकी हैं इस कारण सत्ता एक पर्यायरूप है। सत्ताका चौथा विशेषण कहाँकि सत्ता उत्पादव्यय द्रौव्यस्वरूप है, लेकिन इसमें भी एक-एक अंशका जो स्वरूप है उस स्वरूप पर दृष्टि देकर निरखा जाय तो ये तीन स्वरूप हैं, इस कारण सत्त्व भी प्रत्येक स्वरूपमें प्रत्येक स्वरूप हैं। ५वें विशेषण में कहा था कि यह एक है, तो इससे उल्टी बात भी है कि सत्ता अनेक हैं, सत्ता अनेक न हो तो प्रतिवस्तु में परिणमन और अनुमनन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार सक्षेपरूप में इस भाषामें अस्तित्वको ही कहा गया है।

सत् की नित्यानित्यात्मकता—अस्तित्व नाम सत् का है। सत्के भावको सत्ता कहते हैं। न केवल नित्य हो वह सत् है। केवल क्षणिक हो वह सत् है, किन्तु नित्यानित्यात्मक उत्पादव्यय द्रौव्यात्मक जो वस्तु है उसे सत् कहते हैं, क्योंकि सर्वथा नित्य वस्तु हो तो जो कि सर्वथा नित्य माना है अर्थात् अपरिणामी माना है तो उस पदार्थ में क्रमभावी कोई बात हो ही नहीं सकती। जब क्रमभावी परिणमन न होगा तो उनमेविकार कैसे होगा, अर्थात् काम कैसे होगा। कोई भी पदार्थ बिना कामके नहीं है। लोकव्यवहार में भी कहते हैं कि जो भी चीज है वह बिना कामके नहीं है, किसी न किसी काममें आती है। चाहे उसका उपयोग हमें न मालूम हो। यह तो है लौकिकवात पर वास्तविक बात यह है कि जो भी वस्तु है अपनी अर्थक्रिया प्रतिसमय करती ही रहती है। यदि परिणमन न हो, अर्थक्रिया न हो तो वह पदार्थ ही नहीं रह सकता। यो सर्वथा नित्य वस्तुको सत् नहीं माना। सर्वथा नित्य वस्तु है नहीं, ऐसे ही यदि सर्वथा अधिक माना जाय तो जो सर्वथा क्षणिक है उसमें अब प्रतिभिज्ञान हो ही नहीं सकता। फिर उसमें एक सत्तापना कैसे रहेगा। प्रत्यभिज्ञान कहाँ है यह वही वस्तु है जो पहिले थी। इस प्रकार का पूर्व और अपर पर्यायो में एकत्वका भान करना, भान करना सो प्रत्यभिज्ञान है। हम आपको रोज देखते हैं आप वही हैं जो कल थे और वंसा ही व्यवहार कर के सारी व्यवस्था बनी हुई है। यदि सर्वथा क्षणिक हो बात- तो आप कल कैसे भी थे, आज आप अत्यन्त भिन्न हैं, तो क्या व्यवस्था बनेगी। क्या व्यवहार होगा, फिर एक सत्तापना ठहर नहीं सकता। सर्वथा क्षणिक वस्तु मानने पर प्रत्यभिज्ञान न होने से एकसत्तापना नहीं रहता है, इस कारण प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत कोई स्वरूप अवश्य है यह मानना चाहिये, और क्रमसे प्रकट होने वाली पर्यायिका भी स्वरूप अवश्य है जिससे कि नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय विलीन होती है।

सत् की उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता—उत्पाद व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लक्षण पदार्थमें एक ही समयमें रहा करते हैं। पदार्थ में ध्रुवता तो निरन्तर जानने वाला सुगम ही है कि यह सदा रहा करता है। अब इसमें प्रति समयमें एक एक नवीन-नवीन दशा हो जाती है। यह सत् प्रतिसमय नवीन परिणमनात्मक चलता रहता है। अब उस नवीन परिणमनमें ये दोनों बातें एक साथ गतिमान हैं। नवीन पर्याय का उत्पाद और पुनः नवीन पर्याय का विलय, जैसे = बजकर एक समयके बाद जैसे ही दूसरा समय लगा तो = बजकर दूसरा समय में उत्पाद और = बजकर पहिले समयकी परिणतिका विलय ये दोनों एक साथ हैं जैसे अन्तिम सयोग और वियोग ये दोनों एक साथ हैं। जैसे किसीको आपस्टेशन पहुँचाने जायें और वह स्टेशनसे आगे चला गया। आप स्टेशनसे लौट आये। आपसे पूछा जाय कि तुम्हारा उससे वियोग कहाँ पर हुआ था ? तो आप कहेंगे कि स्टेशन पर हुआ था। अरे स्टेशन पर तो सयोग था, वियोग कहाँ से हो। अन्तिम सयोग और वियोग दोनों एक ही बात है जैसे मिट्टीका एक खिलौना बनवाया या एक दिया ही बनवाया तो दिया बनाने से पहिले जैसा पिण्ड रूपमें थी वह मिट्टी, दिया बनाने पर दियाका तो उत्पाद हो गया और उस मृदपिण्डका विनाश हो गया। ये दोनों एक साथ हुए। जैसे सीधी अगुनी को टेढ़ी किया जाय तो टेढ़ीका उत्पाद हुआ, सीधा का विलय हुआ। ये दोनों एक साथ हुए। क्या कभी ऐसा होता कि अगुनी पहिले तो सीधी मिट जाय, इसके बादमें फिर टेढ़ी हो, ऐसा कोई कर सकेगा क्या ? अरे टेढ़ी होने का ही नाम सीध मिटना है।

जीवन मरणकी तरह उत्पाद व्ययका एक समय—किसी जीवके मनुष्य आयु चल रही है। मानो यह मनुष्य आयु बहुत नियत दिनमें ठीक १० बजे तक चलेगी तो १० बजे तक तो मनुष्य आयुका उदय है और १० बजकर पहिले समयमें मानो देव आयुका उदय आ गया तो हमें यह बतलावो कि यह मनुष्य १० बजे मरा या १० बजकर पहिले समयमें मरा यदि यह कहा जाय कि वह मनुष्य १० बजे मरा तो गलत बात है। १० बजे तो मनुष्य आयुका उदय चल रहा है। मनुष्य आयुका उदय रहते रहते मनुष्यका मरण कहा जा सकता है क्या ? १० बजकर पहिले समयमें जब कि वह देव आयुके उदयमें है उस समय मनुष्यका मरण कहलायेगा। तो नवीन आयुका उदय हो और पुरानी आयुका क्षय हो इन दोनोंका एक समय है। यो अनेक दृष्टान्तोंसे समझते जायें कि उत्पाद और व्ययका एक ही समय है, इसमें अकेला भाव है ना। उसही पर्यायका उत्पाद और उसही पर्यायका विनाश एक समयमें नहीं कहा जा रहा है, किन्तु नवीन पर्यायका उत्पाद और पुरानी पर्यायका विनाश में दोनों बातें एक समयमें हुआ करती हैं। यों उत्पाद व्यय और ध्रौव्य इन तीनों अवस्थाओंको एक साथ धारण करने वाला पदार्थ जावना चाहिए। इससे यह जानो कि सत्ता उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है।

सत्ता और सत्तावानमें भ्रमेद—सत्ता और सत्तावानमें दो पदार्थ कुछ अलग-अलग नहीं हैं। जैसे मेरा अस्तित्व और मैं वे दो भयारी न्यारी चीजें नहीं हैं। यदि दो भयारी न्यारी चीजें हो तो ये मेरी हो ही नहीं सकती। जैसे लोग कहते हैं कि यह मेरा पैर है। ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। कैसे यह पैर मेरा है जब कि यह मैं और पैर यह एक ही बात नहीं है। अरे मैं जेतन हूँ यह पैर जड़ है, भिन्न-भिन्न पदार्थ है। और, जब भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं तो फिर मेरा क्यों कह रहे हैं। वह भिन्न कलम मेरा हो ही नहीं सकता। जो मेरा है वह मुझसे अभिन्न है। जो मुझमें अभिन्न नहीं है वह केवल कहने का और कल्पनाका ही मेरा है। तो सत्ता और सत्तावान में दोनों न्यारे नहीं हैं, किन्तु भाव और भाववानका भेद किया जा रहा है। जैसे हस्तानियत और हस्तान में क्या दो अलग-अलग चीजें सत्त हैं, एक ही चीज है, भाववानका भेद किया जा रहा है। जैसे हस्तानियत और हस्तान में क्या दो अलग-अलग चीजें सत्त हैं, एक ही चीज है, सिर्फ भाव और भाववानका हस्तमें एक भेद बताया गया है समझने के लिए, यों भाव और भाववान कथञ्चित् एक स्वरूप है, इस कारण वह उत्पादव्ययध्रौव्य रूप वह विलक्षणतात्मक सत्ता समस्त वस्तुओंमें सदायता का सूचक होनेसे वह एक है। मैं क्या अन्तर है ?

सत्त्वसामान्य और सत्त्वविशेष—जैसे कहा जाय कि जरा एक मनुष्यको लाना, तो लाने वाला किसी भी मनुष्यको लाये, बूढ़ेको ला दे तो भी यह नहीं कह सकते कि इसे तू क्यों लाया। अरे ! तुमने मनुष्य कहाँ था, यह

कहेगे कि एक पर्याय रूप है ।

सत्ताकी सप्रतिपक्षताका मुख्य आधारः— सत्ता दो तरह की होती है एक महासत्ता और एक आवान्तर सत्ता । सत्ता मायने है पन । जैसे यह वस्तु है तो हे के मायने क्या है, है के मायने सत्ता, मौजूदगी । तो सत्ता दो तरह की है एक महासत्ता एक आवान्तर सत्ता । सब पदार्थों में यह पदार्थ है, केवल है की ही दृष्टि रखी जाय तो वह है, सब पदार्थों में है । उस सामान्य 'है' का नाम महासत्ता है, और एक-एक चीज, यह पुस्तक है, ऐसी एक-एक चीज जो है वह आवान्तर सत्ता है । जैसे पुस्तककी सत्ता पुस्तकमें ही है, चौकी में नहीं है और सत्ता सामान्य सबमें है और यह बालक है, यह जवान है, यह बूढ़ा है, इस तरह जो विशेष सामान्य है, वह सबमें नहीं है । समस्त पदार्थों में रह ऐसी सत्ता तो यह महासत्ता कहलायेगी । माने सदृश्य अति तत्त्वकी सूचना देती है महासत्ता और प्रत्येक पदार्थ में उस ही की जो सत्ता है वह पदार्थके स्वरूपका सूचक है । वह आवान्तर सत्ता है ।

दृष्टिकी सामान्यविशेषरूपता एक मनुष्यके बारेमें जो जवान है, उसके बारेमें हम दो दृष्टि लगा सकते हैं जिस दृष्टिमें सब मनुष्य बराबर हैं यहा । और एक यह जवान है, बलशाली है, पुष्ट है ऐसी एक जवान की भी सत्ता लगा सकते हैं । अब इतनी दृष्टिमें उस मनुष्यके बारेमें दो तरहकी सत्ता समझने आयी, एक मनुष्य सामान्य और एक जवान सामान्य । तो मनुष्य सामान्य कहकर जैसा है समझने आया है ऐसा है जवानमें नहीं है और जवान मनुष्यमें जैसा है समझ में आता है वैसा सामान्य मनुष्यमें नहीं है । तो सामान्य मनुष्यकी सत्ता विशेष मनुष्यकी असत्ता उस ही में है । विशेष मनुष्यकी सत्ता और सामान्य मनुष्यकी असत्ता उस एक में है । यों समझिये- जैसे मिट्टीका घड़ा बनाया, उसमें जो मिट्टीका ढग होता है वह तो सामान्य है और जो घड़ेका ढग है वह है विशेष । तो घड़ेका ढग मिट्टीके ढग में नहीं है, मिट्टीका ढग घड़ेके ढगमें नहीं है । यों वही चीज है भी है और नहीं भी है । महासत्ता आवान्तर सत्ताके रूपसे असत् है और आवान्तर सत्ता महासत्ताके रूपसे असत् है । इस तरह सत्ताका प्रतिपक्षी असत् हुआ ।

सत्तामें त्रैलक्षण्यकी सप्रतिपक्षता—अब त्रैलक्षणमें देखिये । पदार्थ नवीन पथपर उत्पन्न होता है और पुरानी पथपर उसमें विलीन होती है, और पदार्थ वही का वही रहता है । जैसे घड़ा है, फोड़ दिया, खपरियों बन गयी तो खपरियों का तो उत्पाद हुआ और घड़ेका विनाश हुआ और मिट्टी वही रही । यह विषय कठिन है पर जैन दर्शन का तो एक परिज्ञान निबोधरूप यही उत्त्व है जो सर्वत्र न मिलेगा । पदार्थ का स्वरूप सही जानने में न आये तो आपको शास्तिका उपाय नहीं मिल सकता । मोह हटानेका उपाय एक सही ज्ञान है । सही ज्ञानके बिना आप कितने ही उपाय करमें मोह नहीं मिट सकता है ।

सम्यग्ज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायोंमें मोहस्यकी असफलता—जैसे कोई चाहे कि हमारा स्त्री पुत्र से अधिक मोह है तो मैं ऐसी लड़ाई छेड़ू कि हमारा मोह ही मिट जाय । जब दिल खट्टा हो जायेगा तो मोह दूर हो जायेगा । तो इससे भी मोह दूर न होगा । प्रथम तो उस स्त्री पुत्रसे भी मोह दूर न होगा, और दूसरे उसके बारेमें करना जगेगी । मोह की तरह राग भी है और द्वेष भी है । मोहसे केवल राग ही होता हो सो नहीं । मोहसे द्वेष भी होता है । तो उस द्वेषका कारण मोह है और यह मोह द्वेषको बढ़ायेगा रागको न बढ़ायेगा, इतना ही अन्तर आयेगा । किसी भगवा बनने से इतना अन्तर आयेगा कि उसका मोह द्वेष के रूपमें होता है, रागरूप नहीं, पर भगवत्से मोह न मिट जायेगा । दूसरी बात यह है कि भगवा बननेसे कदाचित् एक पदार्थसे मोह न मिट जाय तो अन्य पदार्थ में मोह चले लगेगा, क्योंकि अज्ञान बसा हुआ है । मोहका मिटाना सिवाय सम्यग्ज्ञानके किसी उपाय में हो नहीं सकता है ।

मोहक्षयमें ज्ञानका सहयोग—मोह मिटानेमें इतनी ही दृष्टि तो चाहिए कि यह पदार्थ पूर्ण स्वतन्त्र है । उसका गुण, उसका परिणाम, उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, उसका स्वाभाविक ब्रह्म, क्षेत्र, काय, भाव सब उसमें ही होता है । सभी पदार्थ अपने स्वरूपरूप हैं, तब त्रिकाल भी मेरे भी करनेसे दूसरा कुछ बनता नहीं तो फिर मेरा कुछ

क्या बनता या बिगड़ता है ।

दवियदि गच्छदि ताइ ताइ सम्भावपज्जयाइ ज ।

दविय त भण्णते असण्णभूद तु सत्तादो ॥६॥

द्वैतविनाशका कारण स्वरूपपरिच्छेदन—जीवोको जो दुःखका कारण है उस कारण को मेटनेकी परम आवश्यकता है । दुःखका कारण क्या है ? मोह । परपदार्थ दुःखका कारण नहीं है, परपदार्थ अपनी सत्तामे है, अपनी परिणतिमे है, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, उससे मुझमे क्या आयागा ? वह मुझमे क्या परिणमन करता है ? कोई परपदार्थ किसी दूसरे का परिणमन नहीं करता, परंतु परवस्तुबोके सम्बन्धमे जो कल्पना जगती है, मोह जगता है, बस यह ही अज्ञानभाव दुःखका कारण है । तो इस मोहको मिटाया कैसे जाय ? बिल्कुल सीधा उत्तर है । पहले यह बताओ कि मोह होता क्यों है ? मोह नाम किसका है ? मोह नाम है परपदार्थमे अपना लगाव रखना । तो बस उत्तर हो गया । मोह मिटाना है ना, तो परपदार्थमे अपना लगाव न रखो, मोह मिट गया । परपदार्थमे लगाव न रखे—इसकी तरकीब क्या है ? इसकी तरकीब यह है कि यह ज्ञानमे लायें कि परकी सत्ता अलग और मेरी सत्ता अलग, पर मेरा कुछ नहीं और मैं परका कुछ नहीं, यह समझ हो तो मोह मिटेगा । यह समझ कैसे हो ? इसके लिए पदार्थोंके स्वरूपका परिचय बनायें । इससे पहली गाथामे सत्ताके सम्बन्धमे बात चली थी । सत्ता सब पदार्थोंमे है, सर्वरूप है, सर्वपर्यायोंमे है, प्रतिपक्षसहित है, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमे है, सो कही वह सत्ता पदार्थसे अलग चीज नहीं है । सत्ताका वर्णन करना पदार्थका ही वर्णन कहलाता है । सत्तासे अलग गुण मानने वाले योग आदिक है जो सत्ताके सम्बन्धसे पदार्थको सत् मानते हैं । पर ऐसा नहीं है । सत्ता और पदार्थमे अभिन्नता है, भिन्न दो चीजे नहीं हैं । जैसे बोरेमे गेहू या चने वगैरा भरे हो ऐसी कही पदार्थमे सत्ता पड़ी हो सो बात नहीं, क्योंकि सत्ताका सम्बन्ध लगानेसे पहले पदार्थ है या नहीं, यह बताओ । अगर सत्ताका सम्बन्ध जोड़नेसे पहले पदार्थ है तो अब सत्ताके सम्बन्ध की जरूरत क्या रही ? वह तो है ही और अगर नहीं है तो क्या असत्मे सत्ता जोड़ी जा सकती है ? फिर तो खरगोशके सींग और आकाशके फूल आदिकमे भी सत्ता जुड़ बैठेगी, सो ये भी सत् बन जायेंगे । तो सत्ता पदार्थसे अलग नहीं । जब पदार्थका वर्णन किया तो सत्ता वर्णन हो गया । पदार्थका सही-सही स्वरूप जान लेंगे तो मोह मिट जायगा ।

अज्ञानान्धकारमें मोहलीला—यह अज्ञान क्यों बसा है जीवको कि जो घरमे बालक हुआ है उसकी तो शकल सूरत बड़ी इष्ट लगती है और ऐसा मान लेते कि यह तो मेरा है, उससे भी अच्छे बालक हो तो उनके प्रति भाव ही नहीं जाता कि ये मेरे हैं । ऐसा क्यों है ? मोहवश । अज्ञान है, स्वरूपका विवेक नहीं है, पदार्थोंके स्वरूपका भान नहीं है । एक सेठके

यहाँ नई नौकरानी आयी। उस सेठका बच्चा एक स्कूलमें पढ़ता था। उस दिन वह बच्चा अपना खाना न ले गया। उसी गांवकी वह नौकरानी थी तो सेठानीने कहा उस नौकरानीसे कि जावो यह मेरा छिब्बा ले जावो, इसमें खाना रखा है, इसे मेरे बच्चेको अमुक स्कूलमें दे आवो। तो नौकरानी बोली कि हम तो आपके बच्चेको पहचानते ही नहीं, तो सेठानी गर्वसे बोली कि अरे मेरे बच्चेको क्या पहिचानना? उस स्कूलमें सारे बच्चोंमें जो सबसे प्यारा बच्चा लगे उसे दे आना। उस सेठानीको यह गर्व था कि बस सबसे अच्छा तो मेरा ही बच्चा है। नौकरानी चली। उसने उस स्कूलमें दृष्टि दी, कौन है वह प्यारा बच्चा जिसको खाना दे। देखते-देखते उसी स्कूलमें नौकरानीका लडका भी पढ़ता था, उसे तो वह ही बच्चा प्यारा लगा और खाना उसीको देकर घर लौट आयी। अब सेठका बच्चा शामको लौटकर घर आया तो बोला माँ जी! आज तुमने हमारे लिए खाना क्यों नहीं भेजा था? तो सेठानी बोली—भेजा तो था। नौकरानीको बुलाकर पूछा—क्या तुने मेरे बेटेको खाना नहीं दिया? तो नौकरानी बोली—मालकिन दिया तो था। तुमने ही तो कहा था कि उस स्कूलमें जो सबसे प्यारा बच्चा लगे उसे खाना दे आओ, सो मुझे तो सबसे प्यारा मेरा ही बच्चा लगा सो उसी को खाना दे आयी थी। सो घर घर बात देखो, सबकी रुचि न्यारी-न्यारी है, जीव सब ममान है, एक स्वरूप वाले है, सब अपने-अपने सत्त्वमें ही रहते है तो यह क्या है? सबसे पूछ लो तुम्हे कौन प्यारा लगता है? तो सबका उत्तर वही होगा। सब अपना-अपना बतायेंगे, औरों के प्रति सद्भावना ही नहीं जगती। तो यह क्या है? मोहान्वकार। यह मोहान्वकार कैसे मिटे? पदार्थोंके स्वरूपका सही सही निर्णय होनेसे मोह मिटता है।

मोहविनाशका उपाय, पदार्थोंकी परस्पर विविक्तताके तथ्यका परिचय—मोहविनाशका
 प्रमोघ उपाय जैनशासनमें बड़ी अद्भुत सही शैलीसे कहा है। द्रव्यके बारेमें स्पष्ट, एकत्वविभक्त स्वरूप याने प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें तन्मय और अन्य सर्वपदार्थोंसे त्रिकाल न्यारा है, ऐसा स्पष्ट स्वरूप जैनशासनमें है। बच्चे लोग भी प्रारम्भसे ही पढ़ते है ना कि द्रव्य ६ प्रकार के होते है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पर वे बच्चे उन ६ प्रकारके पदार्थोंका महत्त्व क्या समझें? बल्कि उन बच्चोंके पढ़ाने वाले भी ठीक-ठीक नहीं समझते। यह धर्म प्रवेशका प्रारम्भिक परिचय है। उन ६ प्रकारोंमें तो क्या, व्यक्ति व्यक्तिये अर्थात् जीव जाति में अनन्तान्त जीव हैं। वे प्रत्येक जीव अन्य जीवोंसे भिन्न अन्य सर्वपदार्थोंसे भिन्न अणु-अणु समस्तसे भिन्न है, इसके लिए द्रव्य गुण पर्यायकी विधि समझनी होगी। पदार्थ किसे कहते हैं, जो अपनी परिणतियोंको प्राप्त करे उसे द्रव्य कहते है। द्रव्य अपनी परिणतियोंको ही पाता है, अन्यकी परिणतियोंसे नहीं। परिणति अपने स्रोतमें ही होती है, परमें नहीं। द्रव्यके लक्षणमें ही ये सब तथ्य ज्ञान हो रहे है। यहाँ कह रहे है—द्रव्य गच्छति, जो अपनी पर्यायोंमें प्रो,

जावे, पावे उसे द्रव्य कहते है। यद्यपि द्रवतिका ही अर्थ है गच्छति, फिर भी आचार्य महाराज ने जो दो शब्द दिये है उससे यह ध्वनित होता है कि स्वभावपर्यायिको तो द्रवे और विभाव-पर्यायिको पावे। यह एक शब्दभेद जब यहाँ पड़ा है तो उससे तथ्य निकालनेकी कलासे समझना, और इस आशयमे द्रवनेका अर्थ सहजस्वभावमे से सहजस्वभावके अनुरूप उसमे मिला हुआ एक पर्यायिकी व्यक्ति होना, और पानेका नाम क्या है? जो पाना है व जो कुछ पाया जाता है उसमे विषमता होती है, कुछ अलग लक्षणका भान होता है। तो जो विभाव पर्यायिक है वह विपरीत परिणामन है, इसलिए उनके बारेमें 'पाना' बोलते है। द्रव्य स्वभावपर्यायिकसे तो द्रवता है और विभावपर्यायिको पाता है, यह बात इस सूत्रमे द्रवति, गच्छति दो शब्द बोलने से समझा जा रहा है। वहाँ मूल सिद्धान्तसे ऐसा एकान्त नहीं है, क्योंकि द्रवति दोनो पर्यायिको के लिए आता है। तो प्रत्येक पदार्थ अपनेमे अपनी अवस्थाओंको व्यक्त करता है, यह बात इस गाथामे समझनेकी है। अब इसको हर जगह घटाते जाइये—आप अपनेमे अपनी पर्यायिको प्रकट करते है। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर कुछ अधिकार भी क्या? जो अधिकारका भ्रम लग रहा है, मेरा इस मित्रपर अधिकार, बालकपर अधिकार, अमुकपर अधिकार, सो यह तो पुण्य योग, कषायकी अनुकूलता, एक प्रकारकी भावना वालोका सग, ये सब कारण है, जो अनुकूल बाते हो सो जाती है, पर वहाँ भी प्रत्येक जीवका भाव अपना-अपना है। एकका दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है, अधिकार नहीं है।

पदार्थोंकी परस्पर विविक्तताके परिचयका दृढ़ प्रभाव—पदार्थोंकी परस्पर विविक्तता का तथ्य जब विदित होता तो मोह नहीं रहता। भले ही पहले अज्ञानसंस्कारके कारण राग रहेगा, लगाव रहेगा, सम्बन्ध भी बनायेगा, पर समझ सब जायगा कि है कुछ नहीं यह। ज्ञानी पुरुष जब चाहे एक साधारण घटनाका ही निमित्त पादर मोहको त्यागकर, गृहवास तजकर दीक्षा लेनेमे जो विलम्ब नहीं रखते और दूसरे लोग समझायें तो भी अपने निर्णयसे नहीं चिगते, इसका कारण है कि उनको स्पष्ट विशुद्ध ज्ञान जग गया है। अब किसीके बहकावेमे, फिर पुरानी आदतमे वे नहीं आ सकते। जैसे बहुत दूर कोई रस्सी पड़ी हो और कोई उसे साँप समझ ले तो जब तक वह साँप समझ रहा था तब तक उसे आकुलता है, बेचैनी है, भय है, प्रयास करता है, दूसरोको बुलाता है, और कदाचित् थोड़ा ऐसा ख्याल रहे कि जरा देखे तो निकट जाकर कि कैसा यह साँप है, निकट गया, कुछ ऐसा लगा कि यह तो कोई चीज पड़ी है, और निकट गया, खूब देखा तो भली-भाँति समझ गया कि यह तो रस्सी है और हाथसे उठाकर निर्णय भी कर लिया कि यह तो रस्सी ही है, उसवे बारेमें जग ज्ञान हो गया कि यह रस्सी ही है, साँप नहीं, तो अब ऐसे ज्ञान वाले पुरुषको कोई दूसरा अगर बहकाये—कहे कि वह तो साँप है, मान लो साँप है। पहले वाली बातपर जरा आ जाओ, तुम जरा वैसा अपना

डर तो बनाओ, तुम जैसा भय पहले करते थे जरा वैसा भय करके तो दिखाओ तो क्या वह दिखा सकेगा ? नहीं दिखा सकता । जब ज्ञान हो गया कि यह साँप नहीं है तो पहले जैसे भ्रमको वह कैसे ला दे ? वह किसी दूसरेके बहकावेमें आ नहीं सकता, तो ऐसे ही समझ लो कि प्रत्येक पदार्थका स्वरूपास्तित्व आवान्तर सत्त्व प्रत्येकका उस ही प्रत्येकमें है । एकका दूसरेमें कुछ नहीं, तो कैसे फिर यह बहक सकता है ? दूसरेके भुलावेमें भी कैसे आ सकता है ? तो पदार्थोंके स्वरूपका निर्णय मोहको मिटानेका उपाय है ।

पदार्थोंकी गुणपर्यायमयता व परिपूर्णता—पदार्थ याने जो है सो । सत्का वर्णन किया जा रहा है । जो अपने सत्को याने गुणोंको और क्रमभावी याने पर्यायोंको जो पाये वह द्रव्य । द्रव्यमें गुण और पर्यायोंका परिचय कीजिए । कोई पदार्थ है, है तो उसका स्वरूप है ना, स्वभाव है ना, वह एक रूप है । जो भी है अवक्तव्य है, पर उस एकरूप स्वभावको जानने के लिए भेददृष्टिसे गुणोंका कथन होता है और व्यवहारसे तो निश्चयमें समझी जाने वाली बातका परिचय मिलता है । आत्मा है, वह एकस्वभावी है, चैतन्यस्वरूप है । उसको समझाने के लिए कहा गया है कि जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा, जो रमे सो आत्मा । यहाँ कोई गुण अलग-अलग पड़े हुए नहीं है, क्योंकि वह एक सत् है, एक सत् है तो एक स्वरूप है, एक स्वरूप है तो एक पर्याय है, पर उस एक परिणतिको समझनेके लिए व्यवहारसे भेद करके नाना पर्यायों कही जाती, जिनसे कि शक्तियाँ समझी थी, तो ऐसा जो शक्तियोंसे और पर्यायोंसे अभिन्न है वह पदार्थ है, वह पदार्थ सद्भूत है, स्वयं सत् है, उससे सत्ता न्यायी नहीं । है बस 'है' को समझना है । जो भी है वह कैसा है ? अपनेमें परिपूर्ण है । यहाँ कुछ काम गटका नहीं है किसीका । किसी भी मनुष्यका, जीवका कोई काम नहीं अटका ऐसा कि कुछ पात अधूरी रह गई, हमारा अस्तित्व अधूरा रह गया, निर्माण पूरा नहीं बना, ऐसी कुछ बात तो है नहीं, यह जीव अनादिसे पूर्ण अस्तित्व वाला है, अनादिसे यह परिपूर्ण है अन्यथा यह बतलावो कि पुद्गलको तो कोई अधूरापन नहीं है कि इसका अभी कोई काम बाकी रह गया । प्रत्येक पदार्थ है, परिणाम गया जिसरूप परिणाम गया । चौकी है, जल गई तो जल गई, रखी है तो रखी है । जिस किसी भी अवस्थाको प्राप्त हो, उसमें अधूरापन तो कही भी नहीं है कि यह चीज अभी आधी है । चौकी है तो वह भी पूरी, जल गई तो भी पूरी है । जो पदार्थ जिस किसी अवस्थाको प्राप्त है वह पूरा है । यहाँ अटका कुछ नहीं है । यही बात जीवकी है । जीव भी हर समय पूरा है, इसको अटका कुछ नहीं, जिस चाहे अवस्थाको प्राप्त हो, मगर यह जीव चेतने वाला है, विकल्प करता है, समझ बनाता है तो उसका दुरुपयोग कर रहा है विकल्प करके और उस विकल्पमें अपनेको अधूरा मान रहा । यह काम न बना तो मैं अधूरा ही रहा, यह अधूरा हो है । असतोप ज्ञानीको क्यों नहीं है कि वह जानता है कि मैं परिपूर्ण

हूँ, मुझमें अधूरापन है ही नहीं, अज्ञानीको सतोष क्यों नहीं होता ? वह हर जगह समझता कि मैं अधूरा हूँ, मेरा यह काम हो जाय तब मैं पूरा कहलाऊँ । जब तक यह काम न बन जाय तब तक हम कुछ न कहलायेंगे, इतनी बाहरमें बात बन जाय तो हम कृतकृत्य हो गए । ऐसा अपनेको अधूरा मानता है, यह ही जीवको कष्टकी चीज है । लो देखो भैया ! जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी बरदान भी अभिशाप बन जाता है, तो ऐसे ही देखो इस जीवका ज्ञान-स्वरूप है ना तो इस मोहीके लिए अभिशाप बन गया, विकल्प बन गया, है पवित्र स्वरूप, मगर दुरुपयोगकी यह हालत है ।

पदार्थोंके साधारण गुणोंके परिचयसे ही भेदविज्ञानकी शिक्षाका प्रारम्भ—प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्यमें है, अपने प्रदेशमें है, अपने गुणोंमें है, अपनी अवस्थामें है । द्रव्यके समझनेके जो ६ साधारण गुण हैं वे साधारण गुण ही भेदविज्ञानका प्रकाश करा देते हैं, फिर असाधारण गुणोंसे ही प्रकाश बढ़ाया । पहले तो साधारण गुणोंको ही देख लीजिए । यह जताते हैं कि प्रत्येक पदार्थ एक दूसरेसे अत्यन्त निराले है । जैसे पहला गुण है अस्तित्व । "है" यह एक वस्तुपरिचयका प्रारम्भ बनाता । पहले कोई चीज है तब तो उसके बारेमें आये चर्चा बढ़ाये । तो पहले यह तो निर्णय बनायें कि पहले पदार्थको अस्तित्व गुणने बताया, पर इसमें कुछ स्पष्ट भान न हो सका, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ न्यारे-न्यारे है, यह बात समझमें आये तो स्पष्ट भान होगा, उसको बताया वस्तुत्व गुणने । जो अपने स्वरूपसे हो, परके स्वरूपसे न हो वह पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सत्तासे हो, परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे मत् न हो, ऐसी व्यवस्था वस्तुत्व गुणने बताया । देखो इसका कैसे प्रकाश दिया ? तो जो बात वस्तुमें है वह बतानी पड़ती है । तीसरा गुण है द्रव्यत्व । पदार्थ है तो निरन्तर परिणामन करता रहता है, एक भी समय, किसी भी समय परिणामे नहीं, तो वह पदार्थ है भी नहीं रह सकता, यह द्रव्यत्व गुण बता रहा है । अच्छा, प्रत्येक पदार्थ निरन्तर परिणामता रहेगा, जानते तो हैं सब, मगर एक इस क्रममें अभी तक यह बात आयी कि पदार्थ परिणामता है, कोई पदार्थ किसी दूसरे रूप भी परिणम जाय, इसका तो कोई निषेध नहीं हो पाया अब तक । तो इसमें अगुरु-लघुत्व गुण ही यह व्यवस्था बनाता है, क्योंकि वह पदार्थ न गुरु बन सकेगा, न लघु । जो है सो ही रहेगा । इस कारण पदार्थ किसी दूसरेके परिणामनको नहीं करता । अगर एक पदार्थ दूसरेके परिणामनको कर दे तो इसका अर्थ है कि खुद तो हो गया हल्का । अपना परिणामन दूसरेको दे दिया और दूसरा हो गया वजनदार, ऐसा कोई गुरु, लघु नहीं बनता । प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी परिणतिसे परिणमता है, भले ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध कितना ही कठिन हो, अनिवार्य हो, लेकिन परिणमता खुद-खुद ही है, एक दूसरे रूप नहीं परिणमता । इसीको कहते हैं कि एक दूसरेकी परिणतिको नहीं करता । यह बात जब स्पष्ट समझमें आये तो वहाँ मोह-

भाव नहीं रहता ।

अकिञ्चनभावकी आराधनामे सिद्धि समृद्धि—अब रह गई यह बात कि मोह न रहे, फिर भी उसका लगाव रहता है कभी कुछ समय तक । वह तो एक परिस्थितिकी बात है, पर अन्तःप्रकाश बना हुआ है कि एक दूसरेका कुछ नहीं है । इससे अपनेको क्या बात लेनी है कि सबसे न्यारा अपनेको केवल ज्ञानमात्र निजस्वरूप मात्र निरखना है, मैं ज्ञानमात्र हूँ, सहज स्वभावमात्र हूँ, अपने प्रदेशोमे हूँ, अपनेमे ही अपनी परिणति करता हूँ, इसके बाहर मेरा कुछ नहीं है, मेरा कहीं कुछ घर नहीं है, मेरा कहीं कुटुम्ब नहीं है, मेरा ही प्रदेश यह मेरा घर है, मेरा ही स्वभाव, मेरा ही गुण यह सब मेरा सर्वस्व है । जब मैं इस पर्यायको छोड़कर जाऊँगा तो जो मेरा है वह मेरे साथ जायगा, जो मेरा नहीं है वह मेरे साथ न जायगा । यद्यपि इस ससारी जीवके साथ कर्म भी जाते हैं, पर कर्म उम नातेसे नहीं जाते कि वे जीवके स्वरूप हैं, इसलिए जाते । यो तो परिस्थिति है, बदन है, निमित्तनैमित्तिक योग है, वहाँ भी निश्चयसे कर्म कर्ममे रहकर जाते हैं, जीव-जीवमे रहता हुआ जाता है । निमित्तनैमित्तिक योग जरूर ऐसा है कि अनादिसे-बेधे है, परम्परा उनकी चल रही है और साथ जाते हैं, जैसे कार्माण वर्णाका शरीर । जो मेरा है सो मेरे साथ है, जो मेरा नहीं वह मेरे साथ नहीं । सबका स्वरूप जुदा-जुदा है, सत्ता न्यारी न्यारी है । बच्चोको भी देखकर, वैभवको भी देखकर बेहोशी न लायें । ये ही मेरे सर्वस्व हैं—इस प्रकारकी असावधानी बनाकर रहेंगे तो उतना ही दुखी होना पड़ेगा । पदार्थोंका स्वरूप भिन्न-भिन्न निरखें तो मोह मिटेगा और सकट इससे दूर होंगे ।

द्वय सत्त्वखण्डाय उप्पादव्ययधुवत्सजुत ।

गुणपञ्जयासय वा ज त भण्णति सव्वण्ह ॥१०॥

द्रव्यकी सत्त्वाक्षरिणकता—द्रव्य क्या होता है, वस्तु कैसी होती है, पदार्थ कितने-कितने हुआ करते हैं ? इस बातकी समझपर कल्याणकी निर्भरता है, पदार्थका सही स्वरूप जाने बिना न मोह हटेगा और न आत्मामे रमण हो सकता है । तो इस गाथामे द्रव्यका स्वरूप बताया जा रहा है, द्रव्य सत् लक्षण वाला है, सन्मात्र है । द्रव्य सन्मात्र है, यह भी कथन सही है । द्रव्य सत् लक्षण वाला है, यह भी कथन सही है । सन्मात्र कहनेमे अभेद दृष्टि है, सत् लक्षण कहनेमे भेददृष्टि है । यह द्रव्य है, इसका लक्षण सत् है । इस लक्षणके कहनेसे क्षरिण एकान्तका निराकरण हो जाता है, असत्की उत्पत्तिका निराकरण हो जाता है । जो सत् है उस ही मे अवस्थायें होती हैं । न असत् उत्पन्न होता, न असत्मे अवस्थायें होती हैं । हाँ पर्यायदृष्टिसे चूँकि जो पर्याय उत्पन्न हुई है वह पहले न थी, इस कारण असत्की उत्पत्ति कही जा सकती है, मगर वह पदार्थ ही त्रिकुल न था और एकदम असत्का उत्पाद हुआ यह है क्षरिण एकान्तका

सिद्धान्त और इतना ही नहीं उत्पन्न हुआ और दूसरे समयमें असत् हो गया, सत् केवल एक समयका माना जाता है क्षणिक सिद्धान्तमें । यदि द्रव्य सत् लक्षण वाला नहीं है, किन्तु एकदम असत्का ही उत्पाद हो, ऐसा क्षणिक एकात् माना जाय तो न भोक्षमार्ग बनेगा, न दुःखोसे छूटनेका उपाय बनेगा, धर्मका लोप ही हो जायगा, धर्मपालनका फिर कोई अर्थ न रहेगा । धर्म करने वाला कौन ? एक समयको तो आत्मा रहा, कदाचित् उसने धर्म किया तो वह तो धर्म करके मिट गया, असत् हो गया । अब दूसरा उसका फल पायगा । तो क्या यह कोई पदार्थके स्वरूपकी निशानी है ? द्रव्य सत् है, अनादिसे सत् है, अनन्तकाल तक सत् होगा । यो द्रव्य सत् लक्षण वाला है ।

द्रव्यकी उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तता—द्रव्य सत् लक्षण वाला है, इतनेसे कोई न समझे तो हमारा लक्षण कहा जा रहा है कि द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है । जो है उसमें नियमसे अगली अवस्थायें होती हैं, पहली अवस्थायें विलीन होती हैं और दोनों अवस्थावोका, समस्त अवस्थाओंका आधारभूत वस्तु ध्रुव रहा करता है । उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होने, पदार्थमें स्वाभाविक है, किसी उपाधिके कारण नहीं है, उपाधिके कारण विशेष उत्पाद विशेष व्यय, ये तो बनेंगे मगर उत्पादमात्र, व्ययमात्र, ध्रौव्यमात्र ये वस्तुके स्वाभाविक धर्म हैं । क्योंकि वस्तु है अतएव नियमसे व्यय ध्रौव्य होगा ही । इस लक्षणके कहनेपर नित्य एकान्तका परिहार हो जाता है । जो लोग मानते हैं कि पदार्थ नित्य ही है, उसमें परिणमन ही नहीं होता तो प्रथम तो यह बात बनती ही नहीं, क्योंकि परिणाम बिना, पर्याय बिना, व्यक्ति बिना हम उस द्रव्य को समझें क्या ? कोई भी पदार्थ अवस्थाशून्य नहीं होता है तो उसकी अवस्थाये हैं कोई और अवस्था है तो उसमें अनित्यता आयी । नित्य होकर भी अनित्य है, अनित्य होकर भी नित्य है । ऐसा नित्यानित्यात्मक पदार्थ होता, यह बात उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक लक्षणके समझनेसे एकदम स्पष्ट होती है । उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होते किसके है ? उस ही पदार्थका, उस ही के स्वरूपका विरोध न रखकर उस ही स्वरूपमें; उस ही द्रव्यमें क्रमसे होने वाले जो परिणाम हैं, अवस्थाये हैं उन अवस्थाओंमें पूर्वभावका विनाश होता है, उत्तर भावका उत्पाद होता । किन्तु अपनी जातिका त्याग नहीं होता । यो उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त पदार्थ है । पदार्थ अपनी पर्यायमें ही उत्पन्न हो पाता, अन्य द्रव्यकी पर्यायमें नहीं । पदार्थ अपनी ही पर्यायिका विनाश करता, दूसरेकी पर्यायिका विनाश नहीं करता । पदार्थ अपने आपके स्वरूपमें ही सदा रहता है, दूसरे पदार्थके स्वरूपमें नहीं रहता । यह बात भी उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्तके परिचयसे ज्ञात हो जाती है । द्रव्यका सही लक्षण जाननेपर मोह ध्वस्त होता है । वह इसी तरह तो हुआ । जब उसका उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य उसके ही स्वरूपमें है, उसके ही प्रदर्शमें है अन्धवा अन्यके प्रदर्शमें है तो एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे नाता क्या रहा ? जब यह बात स्पष्ट

विदित हो रही तो उसके मोह तो न रहेगा। यह हो नहीं सकती कि पदार्थके इस मत्तस्वरूप का सही परिचय हो जाय, निर्णय हो जाय और मोह रहे। भले ही परिस्थितियाँ राग करने को बाध्य करें, राग और द्वेष चलते हों, पर स्वरूपनिर्णयके बाद मोह तो नहीं रह सकता। मोह नाम किसका है? स्वरूपका अनिर्णय, निज और परमे भेदका अज्ञान रहता। मो जहाँ वास्तविक ज्ञान हुआ वहाँ यह अज्ञान नहीं ठहरता। मोह तो रहता नहीं और मोह न रहना एक बहुत मौलिक पवित्रता है, जो आगेगी पवित्रताओंका बीज है और इस प्रकारकी समझ बनानेमें कष्ट क्या होता है? आनन्द ही मिलता है। मही बात जान लिया। मोह न रहेगा तो भ्रष्ट न रहेगा। तो पदार्थका लक्षण हमारा यह बताया है कि वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसे संयुक्त है।

द्रव्यकी गुणपर्यायाश्रयता—हमारा लक्षण है द्रव्य गुण पर्यायका आश्रय है अथवा कहो—गुण पर्यायवान है या यो कहो कि गुण पर्यायमय है। जैसे हमारा लक्षण कहा था उत्पाद व्यय ध्रौव्य, तो उत्पाद व्ययके लक्षण द्वारा तो पर्याय समझा गया और ध्रौव्य लक्षण द्वारा गुण समझा गया। ये लक्षण परस्पर व्यञ्जय-व्यञ्जक भावको धारण करते हैं। जैसे कभी कोई बात कहता है—कोई बात समझनेमें कठिन पड़ गई तो भायने, याने, अर्थात् कहकर जैसे स्पष्टीकरण किया जाता है, ऐसे ही इन तीन लक्षणोंमें द्रव्यके स्वरूपका स्पष्टीकरण करें और साथ ही इसमें उल्लेख है, द्रव्य, गुण, पर्यायका आश्रय है याने द्रव्यमें अनादि अनन्त शाश्वत रहने वाली शक्तियाँ हैं। वह तो गुण है, और उन शक्तियोंका अथवा प्रदेशोंका जो एक व्यक्त रूप बनता है, आकार परिणामन बनता है वह सब पर्याय है। द्रव्यसे गुण पर्याय यह अलग चीज नहीं है, किन्तु एक द्रव्यका ही व्यक्त रूप है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है, ऐसा कहनेसे उस एकान्तका निराकरण होता है, जो गुण और पर्यायोंको भिन्न मानते हैं। मीमांसक सिद्धान्तमें ६ पदार्थ माने गए हैं—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष और (६) समवाय। और इतना ही तक नहीं, एक ७वाँ माना है अभाव। ६ पदार्थ तो भावात्मक हैं और एक पदार्थ अभावात्मक है, ऐसे ७ पदार्थ हैं, पर ७ कहाँ? वह तो एक ही है। यो पदार्थ ६ या ७ नहीं, किन्तु पदार्थ तो एक द्रव्य शब्दसे कहेंगे या मात्र है। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय—यह तो द्रव्यमें खोजी गई चीजोंका परिचय है, मगर आज इस कलयुगमें इस पवित्र जैनशासनकी जो प्रभावना विशेष नहीं है, लोगोंमें इसकी विशेष ख्याति नहीं है तो उसके मुख्य कारण तीन बताये हैं समन्तभद्राचार्यने। एक तो कलिकाल, लोगोंका पतनकी ओर प्रकृत्या झुकाव रहता है, व्रत समयसे घबडाते हैं, बनना चाहते हैं ऊँचे। तो व्रत समयके दोष बखाने बिना इस आशाकी पूर्ति कैसे हो सकती है? और साथ ही जब जैन शासनके प्रति श्रद्धा नहीं रहती और बड़प्पन चाहते हैं तो और और भी ऐब बस जाते हैं।

एक तो जैनशासनकी महिमा न बढ़नेका कारण है कलिकाल । दूसरा कारण है वक्ताश्रीको नयोका परिचय निर्णय, श्रद्धान नही है, जो बात अनायास या किसी प्रकार एक बार समझमे आयी उसका एकान्त हो जाता है ।

अपूर्व किसी एक तत्त्वकिरणके मिलनेपर भावुकताका अतिशय होनेपर विडम्बना—
एकांतकी भावुकतामे कितनी विडबनायें होती है, उसका सिर्फ एक उदाहरण ही देख लीजिए ।
मिद्वान्त तो यह है कि जिमसे कोई इन्कार नही हो सकता । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका त्रिकाल कर्ता नही है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे अत्यन्त भिन्न है । तो हाँ किसीको एवदम एक द्रव्य दूसरेका कर्ता नही, एक द्रव्य दूसरेसे भिन्न है यह जचा और यह भावुकसे जचा । सो निमित्त-नैमित्तिक योग जिसका फल यह सब ससार है, उसके भी निराकरणका प्रयत्न किया, निमित्त कुछ चीज ही नही । पदार्थमे बात होती है, निमित्त खडा हो जाता है । खैर सिद्धान्त तो ठीक था मूलमे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका परिणमन करने वाला नही है याने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन रूपसे नही परिणमता । पर यह बात जैनशासनकी सही बात एक बात अनोखी दृष्टिमे आयी तो उससे इतनी प्रसन्नता बढी कि भावुकतामे बढकर निमित्तनैमित्तिक योगका भी निराकरण किया, और इतनेसे भी सतोष न हो सका तो यो कहनेमे आ गया—खो द्रव्यमे गुण अनन्त है ना । तो वे सभी गुण सत् है, भिन्न-भिन्न है, एक गुण दूसरे गुणपर कुछ नही करता । एकका दूसरा गुण कुछ नही है, और इसी प्रकार अनन्त पर्याय है, वे सब पर्याय स्वतन्त्र है, स्वतन्त्र सत् है, पर्यायोका गुण कुछ नही, द्रव्य कुछ नही । द्रव्यका गुण-कुछ नही, पर्याय कुछ नही, सब स्वतन्त्र सत् है, भावुकतामे कह तो डाला, मगर यह ख्याल गुल हो गया कि जो सत् होता है उसमें ये दो बातें मुख्यतया होती हैं, उत्पादव्ययधौव्ययुक्त होना और गुण पर्यायमय होना । उन अनन्त गुणोमे से कौनसा गुण उत्पादव्ययधौव्ययुक्त है, क्यों नही है कि गुण सत् है नही, पर्याय सत् है नही । वस्तु सत् है । ये गुण पर्यायमे भिन्न-भिन्न सत् नही हैं । हाँ जो सत् है उसीको गुणको कह लो, वह ध्रुव है और उस ही सत्को पर्याय कह लीजिये, पर्यायको कह लीजिए उत्पाद व्यय, पर द्रव्य सत् है, गुण सत् है, पर्याय सत् है, यह बात जैनशासनमे कही भी न मिलेगी । हाँ यह तो आया कि एक सत् ही द्रव्य है, सत् ही गुण है, सत् ही पर्याय है, ये शब्द तो आते है याने जो एक वस्तु सत् है उसीको अन्वयदृष्टिसे-देखें तो द्रव्य है, अन्वयशक्तिसे देखें तो गुण है, व्यतिरेकदृष्टिसे देखे तो पर्याय है । तो अज्ञानवश या छलवश कहे शब्दका परिवर्तन बन गया कि बात तो यो है कि सत् द्रव्य है, सत् गुण है, सत् पर्याय है । अब उस पहले कहे गए सत् शब्दको बादमे रखना, द्रव्य सत् है, गुण सत् है, पर्याय सत् है, किननी विडम्बना बढी, कितना अन्तर आया, जैनशासनके विरुद्ध हो गया । ऐसा तो भीमासकोने कहा—द्रव्य सत् है, गुण सत् है, कर्म सत् है, हाँ बात ठीक समझना

चाहिए। वस्तु गुण पर्यायमय है। कुछ लोग वस्तुको नित्य ही मानते, कुछ लोग वस्तुको अनित्य ही मानते, कुछ लोग नित्य अनित्य दोनों मानते तो हैं, पर निरपेक्ष रूपसे मानते हैं। जैसे कारणपरमाणु नित्य हैं, कार्यपरमाणु अनित्य हैं, तो ऐसे इन एकान्तोका निराकरण द्रव्यके इन लक्षणोंसे हो जाता है।

द्रव्यके ही सत् होने व गुण पर्यायके सत् न होनेका कारण—द्रव्य है, साथमे यह भी जानें। जरा विस्तार बना लीजिए। जो वस्तु होती है उसमे ये ६ बातें पायी जायेंगी। क्या ? उसमे साधारण गुण होते हैं। जो भी पदार्थ है उसमे साधारण गुण होते हैं। साधारण गुण मायने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व और प्रमेयत्व, याने ये छहो गुण प्रत्येक द्रव्यमे पाये ही जाते हैं। जहाँ ये ६ गुण नहीं वह पदार्थ नहीं। जो भी चीज है वह ६ साधारण गुणोंसे युक्त है, पहली बात। दूसरी बात—जो भी द्रव्य है वह असाधारण गुण वाला है। असाधारण गुण उसे कहते हैं कि जो किसी खास द्रव्यमे ही गुण हो, अन्य द्रव्यमे न हो। जैसे चैतन्य जीवमे ही है, पुद्गल आदिकमे नहीं, मूर्तत्व पुद्गलमे है अन्यमे नहीं। तो जो भी है उसमे असाधारण गुण अवश्य होता। तीसरी बात—जो भी पदार्थ है वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होता है याने क्षण-क्षणमे नई-नई अवस्थायें बनायें, पुरानी अवस्थायें विलीन करें और स्वयं मूल तत्त्वको सदा शाश्वत रखें। चौथी बात—जो पदार्थ है उसका आकार अवश्य होता। चाहे एक प्रदेशरूप हो, चाहे बहुप्रदेशरूप हो। ५वीं बात—जो भी चीज है वह उसके अलावा अन्य मन्से भिन्न प्रदेश रखेगी। जो भी कुछ हो, एक जीव है, जो भी है वह अन्य सबसे भिन्न प्रदेश वाला होगा। आप जीव है, अन्य सब जीवोंसे आपके प्रदेश भिन्न है, पुद्गल आदिकसे भिन्न है, इसे कहते हैं प्रविभक्त प्रदेश, ऐसी ये बातें गुणोंमे तो घटित नहीं होती, क्योंकि गुण पदार्थ नहीं। गुण तो पदार्थका व्यवहारतयसे समझा गया अज्ञ है। गुणों मे ६ साधारण गुण हैं। ज्ञानगुण हो, दर्शन गुण हो, कोई गुण हो, क्या उन गुणोंमे असाधारण गुण रहते हैं ? वे स्वयं ही गुण हैं, गुणमे गुण नहीं रहते। गुणोंका कोई आकार होता है क्या ? या गुण पर्यायसे और द्रव्यसे भिन्न प्रदेश रखता है क्या ? जब एक यह भ्रम बन गया कि द्रव्य सत् है, गुण सत् है, पर्याय सत् है तो पर्यायके प्रदेश जुड़े होने चाहिए, द्रव्यके गुण जुड़े हो, पर ऐसा तो नहीं है। फिर ये सब स्वतंत्र सत् कैसे हो सकते हैं ? स्वतंत्र सत् तो द्रव्य द्रव्य ही है, और वह द्रव्य गुणपर्यायात्मक है, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है, ऐसे इन तीन लक्षणोंसे द्रव्यकी पहिचान होती है। इनमेसे एक भी लक्षण कहो तो वही अन्य दो लक्षणोंकी सूचना दे देता है। ये परस्पर विरुद्ध लक्षण नहीं हैं, किन्तु एक दूसरेके पूरक हैं। ऐसे द्रव्यके लक्षणके परिचयमे यह स्पष्ट हो जाता कि प्रत्येक द्रव्य जो कि अपनी गुण पर्यायमे ही है वह प्रत्येक द्रव्य मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, कोई सम्भव नहीं, कुछ उपग्रह नहीं। सिद्ध भगवन्त,

अरहत भगवन्त किनका नाम है ? आत्मा सबसे निराला है, ऐसा निराला हो जाना बर्मा, शरीर, विकार सबसे ही भगवन्तपना है । अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे निरन्तर लीन हो जानेका ही नाम तो भगवान है, वह मेरे स्वरूपमे है, उसकी जानकारी नहीं है तब तक अज्ञान है, मोह है, परको यह जीव अपनाता है, यो दुखी होता है । तो पदार्थके स्वरूपका परिचय करना यह एक समस्त धर्मपालनका एक मूल सोपान है, पहली सीढ़ी है, उसीका इस गाथामे वर्णन किया ।

उपपत्ती व विणासो दव्वस्स य एत्थि अत्थि सव्भावो ।

विगमुप्पादधुवत्त करेति तस्सेव पज्जाया ॥११॥

द्रव्यकी पर्यायमयता—लोकमे जो कुछ है वह कैसा है उसके स्वरूपका निर्णय चल रहा है । जो भी पदार्थ है उसमे दो बातें अवश्य है । एक सदा रहने वाला तत्त्व और दूसरा—उसकी प्रति समय होने वाली अवस्था । है और अवस्थायें बनाता रहता है । जो भी पदार्थ है उसमे तीन बातें अवश्य है—(१) बनना, (२) बिगडना और (३) वना रहना । ये तीन बातें किसीकी समझमे आयें तो, न आयें तो, होती सबमे है । यह अनिवार्य बात है । द्रव्य और पर्याय इनके बिना सत्त्व नहीं होता । अगर है कुछ तो सदा रहेगा और अपनी अवस्थायें बनाता रहेगा । यह है प्रत्येक पदार्थका इतिहास । यह ही अनादिसे प्रत्येक पदार्थ करता आया है । अनन्तकाल तक यह ही करता रहेगा । तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है । जैसे जीवद्रव्य क्या है ? जो त्रिकाल रहने वाला चैतन्यस्वरूप है एक द्रव्यदृष्टिमे ज्ञात हुआ । पर्याय क्या है ? तो पदार्थकी पर्यायें दो प्रकारसे होती है—एक तो आकार रूपमें और एक गुण परिणति रूपमे । दोनो ही प्रकारकी पर्यायें प्रत्येक पदार्थमे है । जैसे परमाणु वह एक प्रदेशाकार है, बहुप्रदेशी नहीं है । जो भी एक प्रदेश है वही उसका आकार है, और गुण परिणमन क्या है ? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये बदलते रहते हैं, ये उनकी गुणपर्यायें हैं । जीवमे क्या है ? नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव ये आकार पर्यायें हैं । जिस शरीरमे जीव जाता उस ही आकारमे जीव प्रदेश रहते हैं । जीव एक अखण्ड है, प्रदेश भी अखण्ड है, मगर उस अखण्ड प्रदेशका इतना विस्तार हो जाता है कि उसे अगर प्रदेशके रूपसे नापें तो असंख्यात प्रदेश कहलाता है । कही ये असंख्यात प्रदेश एक-एक अलग-अलग हो और उनको जोड़-जोड़कर बनाया हो, ऐसा नहीं है । वह निश्चयसे अखण्डप्रदेशी है, किन्तु उसका विस्तार होता है, सकोच होता है तो समझा कि वह बहुप्रदेशी कहलाता है । जैसे प्रकाश खाली प्रकाशमात्र वह तो एक स्वरूप है, मगर उसके फैलावकी दृष्टिसे देखो तो कोई दो हाथ दूर तक प्रकाश है, बोर्ड १० हाथ तक, बोर्ड ५० हाथ तक । तो फैलावकी दृष्टिसे बहुप्रदेशी है और स्वरूपकी दृष्टिसे वह अखण्ड है । जीव भी अखण्ड-प्रदेशी है वस्तुतः, किन्तु उसका कारण पाकर सकोच विस्तार होता है तो वह एक ही वडा,

एक ही घटा । उस घटा-बढीमे जो नाप बना वह बहुप्रदेशी है, और ऐसे कितने प्रदेश हैं ? तो यह कल्पना करो कि अगर जीव फैले तो कितनी दूर तक फैलेगा ? पूरे लोकमे फैलेगा । तो लोकमे जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण आत्माके प्रदेश हैं, इस प्रकार जीवके प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यान कहे गए हैं । धर्मद्रव्यका आकार-परिणामन क्या है ? जितना लोकाकाश है वही तक धर्मद्रव्य है, उतना ही अधर्मद्रव्य है । आकाश भी अनन्तप्रदेशी है, आकाश एक अखण्ड है । उस आकाशमे जितनेमे समस्त द्रव्य रहते हैं उसका नाम रखा है लोकाकाश और उसके बाहर मे जो आकाश है उसका नाम है अलोकाकाश । लोकाकाशकी सीमा है, अलोकाकाशकी सीमा नहीं है । वस्तुतः आकाशके दो भेद नहीं हैं, आकाश तो एक ही है । जैसे एक मैदानमे आकाश है उसमे किसीने एक बड़ा मकान बना लिया तो अब सम्बन्धसे दो भेद कर दो, एक मकानमे रहने वाला आकाश और एक मकानसे बाहरका आकाश । पर आकाशके क्या दो टुक हो गए ? वह अखण्डप्रदेशी है, सभी पदार्थ अखण्डप्रदेशी हैं । कालद्रव्यका क्या आकार है ? कालद्रव्य एकप्रदेशी होता है । लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य स्थित हैं, उसका भी एक प्रदेशाकार है । प्रत्येक पदार्थमे आकार होता है । आत्माको निराकार जो कहा है तो अमूर्त होनेसे कहा है, पर फैलावकी दृष्टिसे आत्मा भी साकार है, प्रत्येक पदार्थ साकार है । उनका कोई निज-निज प्रदेश है और उस प्रदेशमे फैलाव होता है । यो प्रत्येक पदार्थमे आकार का परिणामन है और सभी पदार्थोंमे गुणका परिणामन है । जो भी जिसका असाधारण गुण है उनका प्रति समय परिणामन होता रहता है, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य पर्यायवान है ।

उत्पादव्ययधौव्यमयताके परिचयसे हितकी शिक्षा—अब वस्तुको द्रव्यकी दृष्टिसे देखो तो पदार्थ सदा काल रहता है और पर्याय दृष्टिसे देखो तो प्रति समय अपनी नई अवस्था बनाता रहता है, पुरानी अवस्था विलीन करता है । ये बातें सभी पदार्थोंमे पायी जाती हैं । इसके परिचयसे अपनेको क्या शिक्षा मिलती है कि भाई सभी पदार्थोंका ऐसा ही स्वरूप है । प्रत्येक पदार्थ है और वह अपनी नई-नई अवस्था बनाता रहता है । कोई पदार्थ किसी दूसरे की अवस्था नहीं बनाता । कोई पदार्थ अपने प्रदेशसे हटकर किसी दूसरे पदार्थमे नहीं जाता । इसलिए उसका किसी भी पदार्थसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं । दूसरी बात उसकी जो परिस्थिति बन रही है, जो दुःखमयी स्थिति है यह स्थिति मिट सकती है क्या ? हाँ मिट सकती है । क्यों ? यो मिट सकती कि आत्माका स्वरूप है ऐसा कि पुरानी अवस्था विलीन करे और नई अवस्था बनाये । जिन सिद्धान्तोका यह मत है कि जीव तो एकान्ततः नित्य है, परिणामता नहीं । उनका जीव दुःखी है तो दुःखी रहेगा, सुखी है तो सुखी रहेगा, वहाँ तो परिणामन नहीं माना, तो उनकी कल्पनामे जो मतव्य है उस पदार्थसे दुःख नहीं मिट सकता, पर ऐसा नहीं है । मैं जीव हूँ, प्रति समय अपनी अवस्थायें बनाता रहता हूँ । मैं अपनी दुःखमयी अवस्था

मिटा दू और अनिन्द अवस्थाको लाऊँ यह मेरी प्रकृति है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इस बात की हमको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य वाले स्वरूपसे शिक्षा मिलती है।

अवक्तव्य अखण्ड वस्तुमें भेददृष्टि, उत्पाद व्यय व ध्रौव्यका परिचय—प्रत्येक पदार्थ द्रव्यस्वरूपसे न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, किन्तु पर्याय ही उत्पाद व्यय और ध्रौव्यपने को प्राप्त होती है। देखिये ये तीनों ही बातें पर्यायदृष्टिसे कही गई हैं। तो उत्पाद व्ययकी बात तो भली प्रकार समझमें आयगी कि हाँ पर्यायदृष्टिसे प्रत्येक पदार्थ नया नया बनता रहता है, मगर ध्रुवपना कैसे आता है ? तो देखो जहाँ द्रव्यदृष्टि है वहाँ अखण्ड सत्का परिचय है। उसमें उत्पाद है, व्यय है, ध्रौव्य है। ये तीन अश व्यवहारनयसे किए जाते हैं और अशका ही नाम पर्याय है। पर्याय अशादिक अर्थोंमें पर्याय शब्दका प्रयोग है, तो उस दृष्टिसे पर्याय ही ध्रुवपनेको, पर्याय ही उत्पाद व्ययको प्राप्त होती है। अब इससे यह बात समझता कि जो पर्याय विशेष है, क्षण-क्षणमें जो पर्याय है उस दृष्टिसे तो पर्याय विशेष है, क्षण-क्षण में जो पर्याय है उस दृष्टिसे तो उत्पाद व्यय है और जो पर्याय सामान्य है, सर्वपर्यायोंमें पर्यायपना तो है ही उस पर्याय जातिकी दृष्टिसे वहाँ ध्रुवता भी है। पर्याय होती ही रहेगी। इस तथ्यको तत्त्वार्थसूत्रके एक सूत्रमें बताया गया है—तद्भावावयव नित्य। पदार्थके होनेका, होते रहनेका, व्यय न होनेका नाम नित्य है, याने अवस्थायें निरन्तर होती ही रहे ऐसी धारा बनी रहनेका नाम नित्य है। कोई भी पदार्थ ऐसा नित्य नहीं होता कि उसमें उत्पाद व्यय न हो। ऐसा यह मैं जीवतत्त्व द्रव्य दृष्टिसे तो सद्भावरूप हूँ, अखण्ड हूँ, पर्यायदृष्टिसे मेरेमें उत्पाद है, व्यय है और ध्रौव्यपना है। ऐसा यह मैं परिपूर्ण अखण्ड आत्मा जगतके समस्त पदार्थोंसे निराला हूँ।

विकल्पविच्छेदपर आत्मानुभवकी निर्भरता—जैसे सबका घाट एक होता है। मरना सबको होता है। ससारमें जीवन भी सबका एक ढंगसे चलता है। आयुका उदय सो जीवन, आयुका क्षय सो विनाश, ऐसे ही आन्ति और कल्याणका लाभ भी एक ही विधिसे होगा। जिसे आत्मानुभव चाहिए उसे बहुत-बहुत त्याग करना होगा। जैसे भीतरमें जितनी कल्पनायें बनती उनका त्याग करना होगा, उनके संस्कारका त्याग करना होगा। ऐसा जब सहज उदार हो जाय तो वहाँ आत्मानुभव जगता है। देखो मैं किस जगह बैठा हूँ, यह थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो आत्मानुभव न बनेगा। मैं किस वक्त बैठा हूँ, कौनसा समय है, कितने बज गए हैं ? यह बात जब तक थोड़ी भी चिन्तमें रहेगी आत्मानुभव न जगेगा। मैं मनुष्य हूँ, व्यापारी हूँ, वैश्य हूँ, जैन हूँ, गृहस्थ हूँ, साधु हूँ, परिवार वाला हूँ, बालबच्चों वाला हूँ, मैं उच्च कुलका हूँ, ऐसी कोई भी बात, कुछ भी संस्कार जब तक चिन्तमें ऊघम मचायगा तब तक आत्मानुभव न जगेगा। व्यवहार धर्मकी प्रवृत्तिका मूड दूसरा होता है और आत्मानुभवकी

वृत्तिका मूढ दूसरा होता है। कैसी व्यवहारसे परे है यह आत्मानुभवकी स्थिति ?

व्यवहारधर्मका प्रयोजन आत्मानुभवकी अपात्रतासे बचाव रखना—आत्मानुभवकी स्थिति व्यवहारसे परे है, इसके मायने यह नहीं है कि जब व्यवहारका मार्ग बिल्कुल जुदा है व आत्मानुभवका मार्ग जुदा है और निश्चयनयका मार्ग आत्मानुभवमे ले जाता है तो व्यवहार क्यों किया जाय ? छोड़ दो। हाँ हाँ भाई छोड़ दो। कब छोड़ दो ? जब इतनी पात्रता है कि हम सहजदृष्टिसे स्वतंत्रता इतनी पा गए हों, इतना समर्थ हों कि हम आत्मानुभवमे गत रहा करते हों, तो छोड़ोगे क्या, वह तो छूट ही जायगा, किन्तु जब तक आत्मानुभवकी स्थिति नहीं पायी तब तक आप कुछ करेंगे तो सही। मन, वचन, काय ये ठाली न रहेंगे, इनकी प्रवृत्ति रहेगी, वह कैसी प्रवृत्ति रहेगी ? आप कहेंगे कि आत्मानुभव करनेके लिए धुन बन जाय, सोचा करे, यह प्रवृत्ति बन जायगी, बस यह ही व्यवहारधर्म है। आप कहेंगे कि उस आत्मानुभवकी गाथा गाया करें, शास्त्र पढ़ें, पढायें, अध्ययन करें, चर्चा करे, किसी भी प्रसंग के रूपमे हम आत्मानुभवकी गाथा बनाये रहे, बनाइये, यह ही तो व्यवहारधर्म है। शरीरसे प्रवृत्ति क्या करेंगे ? भाई जिन्होंने आत्मानुभवका फल पाया है उनकी वदना करेंगे। जो आत्मानुभवके कार्यमे लगे हैं उनकी सेवा करेंगे। करो, यह ही तो व्यवहारधर्म है। सब जीवों मे हम उसी स्वरूपको निरखेंगे जैसा कि मैंने अपनेमे अनुभव किया है और उस स्वरूपको जब निरख लूंगा, सब जीवोंमे मैं उस चैतन्यस्वरूपको निरखूंगा तो उसके प्रति आदर भी करेंगे वह फिर हिंसा कैसे कर सकेगा ? हिंसा न करेगा, किसीको दुर्वचन न बोलेगा, दुर्व्यवहार न करेगा। हाँ तो करेगा ऐसा, यह ही तो व्यवहारधर्म है। तो व्यवहारधर्म आत्मानुभवके लिए पात्रता बनाये रखता है। कही यह उल्टा न हो जाय, व्यसनी न हो जाय, पापी न हो जाय, एकदम पतित न हो जाय, अज्ञान न आ जाय—इन सब बातोंका बचाव व्यवहारधर्म करनेसे होता है। मगर आत्मानुभवकी दशामे व्यवहारधर्म छूटकर एकमात्र शान्त समातन सत्य, कल्याणमय एक शुद्ध चित्प्रकाश अनुभव होता है। यह बात हो सकती है, इसका सकेत मिल रहा है इस कथनसे कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुवव्ययुक्त है। जो पर्याय मिला है वह पर्याय मिट सकता है। अज्ञानदशा तो भिटेगी, ज्ञानदशामे आयगी। इस पर्यायको मिटाना दो उपायोंसे होता है—एक तो व्यावहारिक और दूसरा नैश्चयिक। व्यवहारिक उपाय यह है कि बाह्य पदार्थोंका सम्बन्ध यह हमारी ममताका कारण बनता है। इसका त्याग करें। नैश्चयिक उपाय यह है कि अपने आत्माके उस ध्रुव चैतन्यस्वरूपको ज्ञानमे लेना, मैं यह हूँ।

परमार्थपुरुषार्थ—कोई कठिन बात है क्या निज परिचयकी ? आप कुछ न कुछ अपने बारेमे विचारते हैं कि नहीं कि मैं यह हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, साधु हूँ, वावू हूँ, श्रावक हूँ, उच्च कुली

हू। रास्तेमें जाते हैं और कुछ छोटी जातिके लोग जब वहासे निकलते हैं तो आप उन्हें छोटा मानकर उनसे बचकर चलते हैं, क्यों आप ऐसा करते हैं ? इसलिए कि आपने अपनेको भीतर में कुछ समझ रखा है कि मैं यह हू, और जब कोई अपनी पार्टीका दिख जाता है तो आप उसे अपनी ओर खींचते हैं, अपने पास बुलाकर अपने पास बैठते हैं, आप उसका आदर करते हैं, बाकी और जीवोंको आप उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं, क्योंकि आपने कुछ समझ रखा है पर-मे कि मैं यह हू। निरन्तर यह ध्यानमें रखते हैं कि मैं यह हू। मैं होनेको कभी नहीं भूलते। बस जो मैं हू उसे नहीं भूलना है, किन्तु सही तो जाने कि मैं क्या हू ? जो जो कल्पनायें की जाती हैं वे मैं नहीं हू। मैं सहज चैतन्यस्वभावमात्र हू, कैसा निस्तरंग, धीर, गम्भीर, उदार, शाश्वत, अनवरत, अन्तःप्रकाशमान ऐसा मैं चैतन्यस्वरूप हू, ऐसा 'मैं' होनेका बोध रहे, लगा रहे तो प्रतिक्षर कर्मनिर्जरा होती है। बड़े-बड़े तपश्चरणोंका तथ्य और है क्या ? जिस किसी भी प्रकार इस अन्तस्वरूपमें रमण हो जाय। अगर तपश्चरण नहीं कर सकते, जो समझमें देखनेमें आता है—अनशन करना, ऊनोदर करना, रस त्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन आदिक नहीं बनता, उनके करनेको समय नहीं मिलता और यह अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि दृढतया बन गई तो तपश्चरणका फल पा लिया। उसे तपश्चरणकी क्या अनिवार्यता ? इसके मायने यह नहीं कि तपश्चरण अनावश्यक हो गया। अनावश्यक भी है, आवश्यक भी है। जो परमार्थ पदमें प्रविष्ट नहीं हैं उन्हें आवश्यक है और जो प्रविष्ट हैं, परमचैतन्यस्वरूपका अनुभव कर रहे हैं वे तो इस तपश्चरणसे भी ऊँचा तपश्चरण कर रहे हैं, जिसे कहते हैं चैतन्यस्वरूपका प्रयत्न। यह स्थिति बने, बस इसके लिए समस्त प्रवचन हैं, आगम हैं, सम्बोधन हैं। वही शिक्षा हमको पदार्थकी स्वरूपके निर्णयमें मिलती है।

द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टिसे पदार्थका परिचय—पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यवान है, द्रव्य स्वरूपसे नहीं, पर्यायरूपसे। द्रव्यस्वरूपसे कैसा है ? सत् स्वरूप अखण्ड अवक्तव्य। ओह ! उत्पादव्ययध्रौव्यवान होकर भी अखण्डकी दृष्टिमें है यह जीव और अखण्ड होनेपर भी उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी दृष्टिमें है यह जीव। जो जीव उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी बात मुन रहा है, समझ रहा है वह अखण्ड होकर भी समझ रहा है, और जो अखण्डकी बात मुन रहा है, समझ रहा है, अखण्ड स्वरूपमें प्रवेश कर रहा है वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूपसे रहता हुआ ही प्रवेश कर रहा है, इन दो बातोंमें किसको असत्य कहा जाय ? पदार्थका स्वरूप सत्य है, उत्पादव्यय ध्रौव्य यह सत्य है और अखण्ड है, यह असत्य है, यह नहीं कहा जा सकता। अखण्डता नहीं है तो उत्पादव्ययध्रौव्य न बनेगा और जहाँ उत्पाद व्यय ध्रौव्य नहीं हो रहा वहाँ अखण्ड तत्त्व ही नहीं। किसके आश्रयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य हो ? तो ये दो किनारे जैसे वस्तुके होते ही हैं लाठीमें या रस्सीमें या अन्य चीजोंमें, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थमें दो बातें होती ही हैं। पदार्थ

द्रव्यरूप है, पदार्थ पर्यायरूप है, द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु होती है। मेरा द्रव्य पर्याय मुझमें समाप्त है, मेरेसे बाहर नहीं। प्रत्येक अणु मुझसे भिन्न है। कितना भिन्न ? पूरा भिन्न। प्रत्येक परजीव मुझसे भिन्न है। कितना भिन्न ? पूरा भिन्न। जो इस श्रद्धामें कमी रखेगा उसके सम्यक्त्व नहीं है। घरमें रहने वाले जीव पुत्र पुत्री और और सब ये जीव ये तो कुछ मेरे लगते हैं, ऐसी श्रद्धामें बात होगी तो वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, ससारमें जन्ममरणकी परम्परा बढ़ाने वाला है। हम राग न छोड़ सकें, यह बात तो क्षम्य है, पर श्रद्धा यदि ऐसी बनी है कि ये तो मेरे हैं, बाकी अन्य जीव मेरे कुछ नहीं, तो यह अक्षम्य अपराध है। इसका फल तो कुगतियोमें जन्ममरण है। अज्ञान हटनेके बाद जो राग रह जाता है उसमें तो बड़े-बड़े पुण्यबन्ध भी होते हैं, किन्तु अज्ञान रहते हुए यदि कुछ धार्मिक क्रियावोका भी राग चलता है तो वहाँ तो पापबन्ध होता है, मिथ्यात्वका असर विशेष होता है और आपके गुप्त मन, वचन, कायकी क्रियावोका तेज न होगा। भीतर देखो तो यह बात हमको यह द्रव्यस्वरूपका परिचय करती है कि हम अज्ञान अवस्थामें मत रहे। इस अवस्थाको बदलकर ज्ञान अवस्थामें आये और अपने ध्रुवस्वरूपकी दृष्टि बनावें।

पञ्जयविजुद दव्व दव्वविजुता य पज्जया एत्थि ।

दोण्हं अराण्णभूद भाव समणा पल्विति ॥१२॥

विस्तृत परिचयसे प्रायोजनिक परिचयमें स्पष्टता—पदार्थोंके स्वरूपकी कथनी चल रही है। हम आपको जो ससर्ग मिलता है उस ससर्गमें कभी सुख मानते, कभी दुःख मानते। सो ससर्ग सुख नहीं दे रहा, दुःख नहीं दे रहा, किन्तु अपने आपके जो ज्ञानविकल्प हो रहे हैं वस्तुस्वरूपके विपरीत उनसे सुख और दुःख होता है, यह कैसे समझमें आये ? इसके लिए पदार्थोंके स्वरूपका वर्णन किया गया है। बात तो थोड़ी ही है, मगर जानना पड़ेगा बहुत, तब यह थोड़ी जानकारी बनेगी। कोई कहें कि भेदविज्ञान करना है, जीव अलग है, शरीर अलग है, कुटुम्बके लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ, इतना जान ले तो बेड़ा पार हो जायगा। बात तो ठीक कह रहे, मगर इतनी जानकारी बनानेके लिए बहुत जानना होगा तब इतनी जानकारी बन पायगी सही तरीकेसे। एक सेठके यहाँ एक मुनीम था और कई पल्लेदार थे। तो मानो मुनीमको तो मिलते थे १००) २० माहवार तनख्वाहके और मजदूरोंको कोई ३०-३० रुपये माहवार मिलते थे। तो एक बार वे मजदूर सेठजी से बोले कि सेठजी आप तो हम लोगोंके साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कैसे ? देखिये—मुनीम जो बैठे-बैठे सिर्फ कलम चलाता रहता है, उसे तो आप १००) २० माहवार वेतन देते हैं और हम लोग जो रात-दिन बड़ा बोझ ढोते हैं उन्हें सिर्फ ३०) २० माहवार देते हैं, तो ऐसा क्यों ? तो सेठने वहाँ सोचा कि इनको इस तरहसे समझानेसे समाधान न मिलेगा, कोई प्रयोगात्मक घटना बने तब इनको

समाधान मिल पायगा। आखिर कुछ ही दिन बाद एक घटना घटी। क्या, कि सड़कपर कोई बारात खूब सज-धजकर जा रही थी तो वहाँ सेठने एक पल्लेदारको भेजा कि जावो जानकारी करके आवो कि सड़कपर क्या चीज जा रही है, तो पल्लेदार सड़कपर पहुँचा और पूछकर जान लिया कि बारात जा रही है तो भट वापिस आया और सेठजी से बताया कि बारात जा रही है, और कुछ विशेष विवरण वह न दे सका। उसके बाद मुनीमको भेजा उसी जानकारीके लिए। मुनीम पहुँचा सड़कपर, सब प्रकारकी जानकारी कर लिया कि बारात कहाँसे आ रही है, कहाँ जा रही है, किसके यहाँसे आ रही है, किसके यहाँ जा रही है, कितने बजे फेरे पड़ेंगे, किस सवारीसे आ रहे हैं आदि, और आकर सेठजी से सारा हाल कह सुनाया। तो सेठने सभी पल्लेदारोंको बुलाकर समझाया कि देखो तुम लोगोमे और मुनीममे इस बात का अन्तर है कि शब्द तो हमने उतने ही दोनोंसे कहे कि जावो जानकारी करके आवो कि सड़कपर क्या जा रहा है, तो पल्लेदारने तो सिर्फ इतना ही बताया कि बारात जा रही है और मुनीमने सारी बात पूरे विवरणके साथ बताई, तो तुम दोनोंमे बुद्धिका अन्तर है। इस कारण तुम्हारी तनख्वाहमे भिन्नता है। तो एक भेदविज्ञान करो, इतनीसी बात कह दिया कि द्रव्य भिन्न है, कोई किसीका कर्ता नहीं है, सब अपने-अपनेमे परिणामते है, बस ये बातें जरा करने लगे। दो-तीन दिनकी कुल पढाई है, भेदविज्ञानकी बात करनेके लिए कौनसे शब्द है उन्हे रट लिया और बोलने लगे तो इतनेसे भेदविज्ञान स्पष्ट आ पाया क्या समझमे ? उसके लिए पदार्थोंका स्वरूप विस्तारपूर्वक जानना होगा तब इतनी बात समझमे आयेगी कि प्रत्येक पदार्थ एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न है। अभी किसीका भगडा घरमे ही हो रहा हो भाई-भाईमे या पड़ोसीमे हो रहा हो और कोई कहे कि देखना क्या बात है ? तो एक व्यक्ति पहुँचा तो वह यह जानकारी करके आया कि भाई-भाईमे लड़ाई हो रही है, और कुछ न ब्रता सका, और दूसरा व्यक्ति पहुँचा तो वह सब जानकारी कर आया कि भाई-भाईमे लड़ाई हो रही है, किस बातकी लड़ाई है, कौन अन्याय कर रहा है, किसका पक्ष सही है आदि। ता इसी तरह समझो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे अत्यन्त भिन्न है। मैं आत्मा शरीरके अणु-अणुसे अत्यन्त भिन्न हूँ। मैं आत्मा अपने आपके सहज चैतन्यस्वरूपमे हूँ, यह बात कब समझमे आयेगी जब तक कि पदार्थके स्वरूपका विस्तारके साथ परिचय पायें।

संयुक्तित विस्तृत परिचय और वैराग्यभावमे भेदविज्ञानका सही परिचय—विस्तारसे वर्णन भी सुन लिया, समझ लिया, इतनेपर भी वैराग्य परिणति हो तो समझमे आयेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे अत्यन्त भिन्न है। यह समझ किस प्रकार होती है ? तो उसके लिए प्रयत्नानुयोगका स्वाध्याय करें, करणानुयोगका स्वाध्याय करें, करणानुयोगसे जब लोकता, पालका बहुत वर्णन मननमे आये, ऊँची-ऊँची बातें कर्मोंकी सब मननमे आये तो कई वजह है,

ऐसी कि जिन कारणोंसे इसके वैराग्य बढ़ता है, आचार्योंके प्रति भक्ति बढ़ती है, वे जो कह रहे सो सही है ऐसा भान होता है, ये सब बातें वैराग्यकी मजबूत करने वाली हैं। प्रथमानुयोगमें बड़े पुरुषोंका चरित्र समझें, उसके अनुसार अपनी बुद्धि बने, अपनेमें वैराग्यभात्र बड़े तब कहियेगा कि इसके भेदविज्ञानको अब समझा। अब समझ लो कितना पौरुष चाहिए कि हम आपके भेदविज्ञान बने, उसी सिलसिलेमें यह पदार्थोंके स्वरूपके विस्तारकी चर्चा चल रही है। कोई भी काम हो, जी जान लगाकर करें तब उसमें सफलता मिलती है। इतना तो समझ ही रहे ना। आप ठूकान करते हैं तो खूब उपयोग लगाकर, मेहनत करके, कष्ट उठाकर सब तरहके व्यवहार बनाकर चलना होता है, उसके लिए साहस है, उसके लिए सकल्प है, और मोक्षका काम कितना महान है, कितना महत्त्वपूर्ण है कि हो जाय तो सदाके लिए सकट मिटें। तो मोक्ष क्या है ? अपने आपका जो विविक्त सहज चैतन्यस्वरूप है वह यथावत रह जाय, यही तो मोक्ष है। यह पाया जिन्होंने उन्हें अनन्तआनन्द, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति प्राप्त होती है, और मोक्षमार्गके पानेके प्रसंगमें इतना महत्त्वपूर्ण कार्य है कि इसके लिए तन लगे, मन लगे, धन लगे, वचन लगे, प्राण लगे, सब कुछ लगनेपर भी यदि ज्ञानमें अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव बने तो बस वेडा पार है, ये सब बातें पदार्थोंके स्वरूपकी जानकारीमें मिलेंगी।

पदार्थोंकी अखण्डद्रव्यपर्यायमयता—सत्में द्रव्य और पर्याय, दो बातें तो माननी पड़ेगी ही। चीज है, सदा काल रहती है, अच्छा यह बात तो मान ली, पर उसकी अवस्थायें भी बनती रहती है। पर्यायें बनती रहती है, यह भी बात है कि नहीं। इसी बातको इस गाथामें स्पष्ट किया है कि पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं, द्रव्यसे रहित पर्याय नहीं, इस प्रसंगमें एक बात और समझना, बहुत ऊँचे अभेददृष्टिके ख्यालसे बढ़कर चलें तो एक बार गुणोंको तो मना कर सकते हो, गुण नहीं, और मना करके उसके एवजमें क्या जानें ? स्वभाव। और गुण क्या है कि स्वभाव है वस्तुमें अभेददृष्टिमें परखा जाने वाला एक अभिन्न लक्षण और गुण है, उसी स्वभावको समझनेके लिए उस स्वभावके भेददृष्टिसे अनेक खण्ड कर देना। खण्ड न करना, मत करें, द्रव्य है, स्वभाव है उसका। इतना तो मानना ही होगा। इतना माने बिना तो आपने न बड़ मर्कौ और साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि प्रत्येक समयमें द्रव्यकी कोई न कोई अवस्था रहती है, उसका नाम है पर्याय। अब इस पर्यायको कोई विशेष न जाने तो परिणामन है सामान्य परिणामन, इतना तो मानना ही होगा और जो एक परिणामन है वह अवक्तव्य परिणामन है, जिस दृष्टिमें गुणोंको स्वीकार नहीं किया। हमें न चाहिए भेददर्शन, हम अभेददृष्टिमें चलकर अपनेमें परखेंगे, परका द्रव्य अभेद है, अग्रक्तव्य है, अखण्ड है, हाँ ठीक समझ गए, पर पर्याय बिना नहीं है कुछ। वह पर्याय भी अवक्तव्य अखण्ड अभेद, यो निरखा

जायगा। पर्यायमे विशेष तब निरखा जायगा जब गुण मानकर चलें। यह अमुक पर्याय है, यह अमुक पर्याय है, यह बात तब कह सकेंगे जब गुण मानकर चले। हम गुण नहीं मान रहे, हमारी दृष्टि अभेद है, इस द्रव्य और स्वभावको समझ रहे हैं अखण्ड अवक्तव्य। तो पर्यायको अखण्ड अवक्तव्य मानना होगा हर समय। प्रतिसमय वस्तुमे प्रत्येक अखण्ड है, अवक्तव्य है। अगर कुछ बताया जा रहा है तो पूरी बात नहीं कही जा रही, अण कहा जा रहा। जीवकी इस समय भीतरमे क्या अवस्था बन रही? उसका पूरा विवरण आप दे सकेंगे क्या? नहीं दे सकते। वह अवक्तव्य है, अखण्ड है याने तिर्यक् खण्ड भी नहीं है, और जब यह कहते कि वाह क्रोध है, मान है, लोभ है, शान्ति, समाधि, ज्ञानदृष्टि लगन ये सब हो रहे हैं, तो इनमेसे कोई भी आप एक बात कहे वर्तमान अवस्थाकी, उसमे से एक अण ही तो आपने बताया। तो इतना तो मानना ही पड़ेगा—द्रव्य और पर्याय, गुणको छोड़ दो, उसकी चर्चा न करें, पर अखण्ड कोई वस्तु है शाश्वत और उसका प्रति समय परिणामन है, वह परिणामन अभेद है, अखण्ड है, इन्हीं दो की चर्चा चल रही है कि पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक है। द्रव्यसे रहित पर्याय कुछ होती ही नहीं, पर्यायसे रहित द्रव्य कुछ होता ही नहीं।

दृष्टान्तपूर्वक द्रव्य व पर्यायकी अविनाभाविताना गिरीक्षण—दृष्टान्त लो गोरस, मायने गायका जो निकला हुआ दूध है वही दही बन गया, घी बन गया, मावा बन गया, छेना बन गया, जो जो भी बना, यह बताओ कि उन सब अवस्थाओमे गोरस होता कि नहीं? आप घी दिखाओ, दही लावो, लेकिन गोरस न होना चाहिए। तो क्या आप ला सकेंगे? न ला सकेंगे, क्योंकि गोरस तो उन सब अवस्थाओमे व्यापक है। दूध है तो गोरस, दही बना तो गोरस, मट्ठा बना तो गोरस, गोरस बिना इनमेसे कुछ भी नहीं है। न दूध मिलेगा, न दही। तो गोरससे रहित दूध दही कही मिलेगा क्या? न मिलेगा। और दूध, दही घी, छाँछ, छेना, मावा आदिक इनके बिना गोरस आपको कही दिखेगा क्या? न दिखेगा। आप सोना चाँदीमे यह घटना ले लो। स्वर्ण द्रव्यके बिना डला, बिस्कुट अगूठी, करधनी आदिक सारी पर्यायोके नाम ले लो। ये सब मिलेंगे क्या? न मिलेंगे। और इन सबके बिना स्वर्ण मिलेगा क्या? कोई कहे कि देखो न तो पिण्ड लाना, न कोई आभूषण लाना, सिर्फ सोना लाना, तो वह ला सकेगा क्या? नहीं ला सकता। स्वर्ण द्रव्य बिना ये अलंकार आदिक नहीं और अलंकार आदिकके बिना स्वर्ण द्रव्य नहीं है। स्वर्ण द्रव्य तो कोई न कोई अवस्थामे होगा। है अवस्था जरूर तो कोई वस्तुकी ही तो अवस्था है। इस प्रकार द्रव्य बिना पर्याय नहीं, पर्याय बिना द्रव्य नहीं। ये दोनों ऐसे अनन्यभूत है।

वस्तुस्वरूपके परिचयसे भेदविज्ञानीकी शिक्षा—यहाँ बात क्या समझनी है कि जो वो वस्तु है वह द्रव्यपर्यायरूप है। सो अपने द्रव्यपर्यायरूप है। मुझमे उसका कुछ नहीं, मैं

जो हू सो अपने द्रव्यपर्यायरूप हू । मेरा अन्यमे कुछ नहीं । अब तत्त्वज्ञान बने और वैराग्य की बढवारी बने ये दो ही इस जीवके रक्षक है । ये दो बातें न हो तो जीवकी कही रक्षा नहीं है । भगडा-फसाद, लडाई आपत्ति याने नारकीय लीला जहाँ भी हो, जिस घरमे हो, जो करने वाला हो, उसका आधार क्या है ? वस्तुस्वरूपका ज्ञान नहीं । स्व परका भान नहीं, तो यह सब गडबडी चल रही । निजको निज परको पर जान, यह बात नहीं है वहाँ विसम्बाद है । तो सर्व पदार्थ पृथक्-पृथक् है, यह बात कब स्पष्ट भलकी ? जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव गुण पर्याय सब नजरोंसे यह ज्ञान होगा कि प्रत्येक वस्तु अपने आपके स्वस्वमे है और उसमे ही उसकी सारी फँवटरी है, उससे बाहर मेरा कुछ नहीं है । वस्तुके सहज स्वातन्त्र्यके ज्ञाता को मिलेगा तत्त्वज्ञान ।

निर्वाध हितयात्राका साधन प्रभुशासनप्रदीप—देखो इस जीवनमे क्लेशके गड्डे बहुत खुदे हैं, एक यात्रा हो रही है अपनी याने समय गुजर रहा और समय-समयमे हम पग बढ़ा रहे हैं, परिणमन तो हो ही रहा ना, यही है हमारी यात्रा । इस यात्राके पथमे जगह-जगह गहरे-गहरे क्लेशके गड्डे खुदे हुए हैं । एक तो यह आपत्ति, दूसरे अज्ञान पापका अधकार फैला हुआ है । अब लौकिक उदाहरण ले लो कि आपको कही बाहर जाना है और अघेरी रात है, और जिस मार्गसे जाना है उसमे बड़े-बड़े गड्डे जगह-जगह खुदे हैं, जाना तो आपको पड़ेगा, ऐसी मजबूरीमे तो अच्छी तरह आप जा सकें, इसके लिए आप लोगोको कोई उपाय समझमे आया कि नहीं ? आप जा सकते हैं किस उपायसे ? हाथमे दीपक ले लो, बस बेघडक चले जावोगे । एक ही तो उपाय है, अगर कठिन उपाय हो तो चिन्ता करो, क्यों चिन्ता करते, एक ही सीधी बात है—हाथमे दीपक लो और पार कर जावो उस रास्तेको । इसी तरह हम आपके इस जीवनपथमे बड़े-बड़े कष्टके गड्डे खुदे हैं । वस्तुतः अब भी कष्टकी कोई बात भी है क्या ? अच्छी तरह बैठे हैं, स्वस्थ भी है, सारी बात है, मनमे कल्पना जगी तो कष्ट हो गया । कोई छोटा बच्चा है, आपके पास नैजा है, आप उसे अपनी गोदमे बैठाये हैं, उसे चिपटाये भी है, कोई चीज वह बच्चा मांगे तो आप उसे देनेको तैयार है, खाना मांगे तो खाना तैयार है खिलौना मांगे तो खिलौना तैयार है । खेल भी रहा है, अब उस बच्चेके मनमे आ जाय कि घर जाना है और आप नहीं उसे घर लिए जा रहे तो वह बच्चा बड़ा कष्ट मानता है, रोता है । बताओ उसे किस बातका कष्ट है ? कोई उसे मारपीट नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा फिर उसे कष्ट किस बातका ? बस दुःख है उसकी कल्पनाका, अज्ञानताका । तो जैसी बात उन बालकोको है ऐसी ही बात हम आप सबकी है । कोई कष्ट नहीं है, आनन्द है । दो रोटियाँ खानको मिल ही जाती, तन ढकनेको कपडे मिल ही जाते, सब सुविधा है, सारी बात है, मगर कल्पना जगी तो सब कुछ रहते हुए भी आनन्द तो पाया नहीं । कष्ट ही मिला ।

कल्पना जगो, उसकी ओर दृष्टि बनी जो कल्पनामे आया और वर्तमानमे जो सुख-सुविधा साधन है उनका सब खातामा हो गया । तो क्लेशके गड्ढे कितने खुदे हैं जीवनपथमे और इसके अतिरिक्त पाप अज्ञानका अधकार छाया हुआ है, कुछ नहीं सूझता, ऐसी विकट परिस्थितिमे आप अपना भविष्य ठीक बना सकते हैं क्या ? कोई उपाय है क्या आपके पास ? उस लौकिक गमनका तो उपाय मिल गया था, वहाँ तो दीपक आप ले लेंगे, पर बतलाओ इस जीवनपथमे जो क्लेशके गड्ढे खुदे हैं, अज्ञान और पापका अधकार छाया है, कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसी हालतमे कोई उपाय है आपके पास है क्या कि आपकी यात्रा अच्छी बने और आपको सुख शान्ति सतोष हो ? उसका उपाय यह है कि जिनवाणीरूपी रत्नका दीपक तत्त्वज्ञान आप हाथ मे ले लें, पदार्थका सही-सही बोध उस ज्ञानको लेकर चलें तो कही आपको कष्ट नहीं । सारे काम आप अच्छी तरह निभा लेंगे ।

औपाधिक मायासे हटकर परमार्थ सहज चित्प्रकाशमे आनेकी भावना—सकल संकट-हारी एक मौलिक ज्ञानकी बात चल रही है । भेदविज्ञान कैसे बने ? अज्ञान अधकारसे हटकर ज्ञानप्रकाशमे कैसे आयें ? करे प्रार्थना, किससे ? भगवानसे । किस भगवानसे ? अतर्भगवानसे । क्या करे ? तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे अन्तर्नाथ । मुझको अधकारसे तो दूर करो और ज्योति मे ला दो । इस अन्तर्नाथका मायारूप जो परिणाम है वह अधकार है और सहज स्वभावरूप जो भाव है वह परमप्रकाश है । इस ही प्रभुकी माया और इस ही प्रभुका ब्रह्मस्वरूप है । माया से हटाकर इस ब्रह्मस्वरूपमे ले जावो । यह कब प्रेरणा मिलेगी ? कैसे इस ओर हमारी गति चलेगी ? तत्त्वज्ञानसे । वह तत्त्वज्ञान है इस जिनवचनमे । पदार्थके स्वरूपके सम्बन्धमे कहा जा रहा है कि जो है वह द्रव्यपर्यायात्मक है । द्रव्य नहीं तो पर्याय नहीं और पर्याय नहीं तो द्रव्य नहीं । ऐसा समस्त पदार्थोंका स्वरूप निश्चित हो रहा है ताकि यह स्पष्ट रहे कि प्रत्येक पदार्थ अन्य समस्त प्रत्येक पदार्थसे अत्यन्त जुदा है । यह बात तब ही तो मालूम पड़ेगी जब उनका वह गठित स्वरूप हमारी दृष्टिमे आवे । टोकरीमे १० फल रखे हैं तो आपने १० फल कैसे जान लिया ? प्रत्येक फलका अपना-अपना गठित स्वरूप खुद हो मे है, दूसरेमे नहीं । तब आपने १० जान लिया । एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न है तब ही तो बनी समझ । तो ऐसे ही प्रत्येक जीवका, प्रत्येक अणुका, प्रत्येक पदार्थका द्रव्यपर्यायात्मक स्वरूप है । दृष्टिमे हो तो यह ध्यानमे जगेगा कि प्रत्येक पदार्थ अन्य समस्त पदार्थसे जुदा है ।

पर्यायरहित द्रव्यको तथा द्रव्यत्वरहित मात्र पर्यायको मानने वालोके सिद्धान्तकी शोधना—प्रकरण यह चल रहा है कि पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्यसे रहित पर्याय नहीं होती । इस बातको सुनकर यह शका रख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा भी पुरुष है जो यह मानता हो कि पर्यायसे रहित द्रव्य है और द्रव्यसे रहित पर्याय है ? जब कोई इस

विचारके लोग हो तब तो यह बात कहना भला है, अन्यथा कहनेका क्या अर्थ है ? सो यह शका ठीक है । उत्तर यह है कि हाँ है ऐसे लोग जो पर्यायसे रहित द्रव्य मानते हैं और द्रव्यसे रहित पर्याय मानते हैं । मायने बात दो है ना—तीन काल रहने वाली वस्तु और उसकी अवस्था । हर जगह घटा लो । कोई भी अगर पदार्थ है तो वहाँ दो बातें आप समझेंगे—तीन कालमें रहने वाला पदार्थ और उसकी अवस्था । तो कोई दार्शनिक ऐसे हैं कि तीनो काल रहने वाला पदार्थ तो मानते हैं, पर अवस्था नहीं मानते । अवस्था कोई होती ही नहीं । ऐसे कौन लोग हैं ? नित्य एकान्तवादी, ब्रह्मवादी, जो कहते हैं कि है एक ब्रह्म, पर वह परिणमता नहीं है । परिणामन जो है, यह प्रकृतिकी चीज है । साख्य भी यही कहते हैं । तो कुछ दार्शनिक हैं ऐसे कि जो पर्यायरहित द्रव्य मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो द्रव्यरहित पर्याय मानते हैं याने तीन कालमें रहने वाली वस्तु कोई नहीं होती । जो कुछ है सो तुरन्त पैदा हुआ और तुरन्त मिट गया । अब समय-समयमें जो-जो बात सामने आयी, बस वह एकदम आ गया । उसका कोई लगर पहले न था, वस्तु ही न थी, वह तो नई वस्तु उत्पन्न हुई है और उत्पन्न होते ही मिट जाती है । ऐसे वे लोग कौन हैं ? क्षणिक एकान्त वाले । तो ऐसे अभिप्रायके लोग हैं और जो प्रकट नहीं हैं अन्य दार्शनिक रूपमें, ऐसे जैनधर्मके ही शासनमें चलते हो उनका भी कभी-कभी ख्याल हो सकता किसीके, इसलिए कुन्दकुन्दाचार्यने गाथामें यह बताया कि पर्यायरहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्यरहित पर्याय नहीं होती । तो क्या है ? जो है वह द्रव्यपर्यायात्मक है, द्रव्यसे पर्याय अनन्यभूत है, अलग नहीं है । वही एक पदार्थ परिणमता हुआ चला जा रहा है अब तक । किसी भी भाषामें समझ लो—इस तरह पर्याय और द्रव्यमें भेद नहीं । तो जैसे इस गाथामें बताया कि द्रव्य और पर्यायमें भेद नहीं, ऐसे ही अगली गाथा में कह रहे हैं कि द्रव्य और गुणमें भेद नहीं ।

दव्वेण विणा ण गुणां गुरोहिं दव्वं विणा ण सभवदि ।

अव्विदिरित्तो भावो दव्वगुणाण हवदि तम्हा ॥१३॥

द्रव्य और गुणका तादात्म्य और अविनाभाव—द्रव्यके बिना गुण नहीं होते, इसी प्रकार गुणोंके बिना द्रव्य सम्भव नहीं । यो द्रव्य और गुणमें परस्पर अभेद है । बात क्या कही जा रही है ? दो बातें द्रव्य और गुण । द्रव्य क्या कहलाता है ? अखण्ड वस्तु, पूर्ण वस्तु जो त्रिकाल रहता है । अनादिसे अनन्त काल तक है, ऐसे वस्तुको कहते हैं द्रव्य । अब जो भी द्रव्य है उसका कोई न कोई स्वरूप जरूर है । स्वरूप न हो तो उसका अभाव हो जायगा । तो जो स्वरूप है वही स्वभाव है । तो द्रव्य अनादि अनन्त है । उसका स्वभाव अनादि अनन्त है । अब उस स्वभावको पहिचाननेके लिए अभेददृष्टिसे गुणभेद करके बताया जा रहा है । जैसे आत्मा चित्स्वरूप है, वस बात समाप्त । इसके आगे अब गाडो नहीं चल

रही। इतने से तो कोई समझा नहीं, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी अन्यथा तत्त्व ही न समझा जा पायगा। तो तो अब व्यवहारनयसे उस स्वभावमे भेद करके समझाया जा रहा है। जहाँ स्वभावमे भेद किया और भेद करके जो समझमे आया उसका नाम गुण है। देखो यह गुण समझाया तो गया भेददृष्टिसे, किन्तु असत्य नहीं है। जिस प्रकार बताया है उस प्रकारसे वस्तु तक पहुँचा जाता है। अगर कोई बात असत्य हो तो उसके सहारे सत्यपर कहाँ पहुँच जायेंगे, उस अखण्ड वस्तु तक कैसे पहुँच जायेंगे? इसलिए एक स्वभावके भेद करके गुण बताये गए कि वे गुण भी अनादि अनन्त हैं।

अब यहाँ द्रव्य और गुणोंकी परस्पर चर्चा है। द्रव्यके बिना गुण नहीं, गुणके बिना द्रव्य नहीं। जैसे कोई समझ लो पुद्गल द्रव्यका दृष्टान्त लो—पुद्गल परमाणुका लक्षण क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श। पुद्गलका लक्षण जिसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श हो। पुद्गल द्रव्य न हो तो रूप, रस, गंध, स्पर्श कहाँसे होगा? रूप, रस, गंध, स्पर्श न हो तो पुद्गलद्रव्य कहाँसे होगा? और दृष्टान्त लो जीवद्रव्य और उसके गुण क्या हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द वगैरह। अगर एक जीवपदार्थ नहीं है तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भी कहाँसे हो? अगर दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदिक नहीं है तो द्रव्य भी नहीं रह सकता। क्या है कोई ऐसा द्रव्य जो गुणरहित हो, जिसमे साधारण असाधारण कोई भी गुण न हो? मायने न अस्तित्व है, न वस्तुत्व है, न द्रव्यत्व है न कोई असाधारण है। पदार्थ हो जाय तो कभी नहीं हो सकता। तो क्या निष्कर्ष निकला? द्रव्यके बिना गुण सम्भव नहीं और गुणोंके बिना द्रव्य सम्भव नहीं। जैसे कोई फल खरीदा तो उसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श चारो हैं कि नहीं? चारो है। फल न हो तो ये चारो हैं क्या? नहीं हैं। ये चारो न हों और कोई ऐसा फल लाकर दिखाओ जिसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ न हो। चलो बाजारसे आज ऐसा कोई अनहोना फल लाकर दिखाओ। कैसा फल चाहिए, जिसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श ये कुछ न हो। ऐसा कोई आर्डर दे सकेगा? हूँ दे सकेगा। ... कजूस (हँसी) तो द्रव्यके बिना गुण नहीं और गुणके बिना द्रव्य नहीं। तो द्रव्य गुण ये कोई ऐसे भिन्न-भिन्न नहीं है जो अलग-अलग पड़े हों। है बात एक ही तदात्मक है। गुणमय ही द्रव्य है, मगर अपेक्षा के वशसे उनमे भेद किए जाते हैं। तो भेद तो कर दिया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदिक गुण है और द्रव्य बता दिया, पर उनका अस्तित्व तो एक ही है। ऐसा नहीं कि द्रव्य अलग सत् है, गुण अलग सत् है। इसलिए वास्तवमे द्रव्य और गुणमे भेद नहीं, किन्तु अभेद है।

द्रव्य और गुणको स्वतंत्र-स्वतंत्र पदार्थकी मान्यताकी शोधाना—उक्त वार्ताको सुनकर यह सोचा जा सकता है कि यह कैसे समझें कि द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणके बिना द्रव्य नहीं होते? क्या कोई आदमी ऐसे भी है जो ऐसा मानते हो कि द्रव्यके बिना ही गुण

हो जाते हैं और गुणोंके बिना ही द्रव्य हो जाते हैं ? यहाँ गुण और द्रव्यका अर्थ घनका न लेना याते कमानेकी कुशलता हो तो उसे कह लो गुण और घन कमाये उसे कह लो द्रव्य, और उसकी पुष्टिमें कुछ एक उदाहरण लौकिक दे दो । 'सर्वगुणा काचनमाश्रयन्ति ।' सारे गुण घन का आश्रय करते हैं, तो गे तो सब लौकिक मोहियोंकी बातें हैं । यहाँ गुणके मायने हैं पदार्थोंमें रहने वाली अनादि अनन्त शक्तियाँ और द्रव्यके मायने हैं एक अखण्ड वस्तु । देखो द्रव्यके बिना गुण नहीं होता और गुणके बिना द्रव्य नहीं होते । तो यह आशंका हुई ना कि क्या कोई लोग ऐसे भी होते जो द्रव्यके बिना ही गुण मान लेते । खाली गुण है द्रव्य, कुछ नहीं, पदार्थ कुछ नहीं, और कोई ऐसे भी दार्शनिक है क्या कि जो गुणके बिना द्रव्य मान लें ? खाली द्रव्य हैं, पदार्थ है गुण आदिक कुछ नहीं । हाँ हैं ऐसे दार्शनिक जिनमें मुख्य है मीमांसक । उन्होंने ७ पदार्थ माने हैं — द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय । ये ६ तो भावात्मक हैं और एक है अभाव नामका पदार्थ, जो अभावात्मक है । तो पदार्थ तो वह ही कहलाता जो स्वतन्त्र है । कोई किसीके आधीन नहीं । तो द्रव्य, गुण ये स्वतन्त्र हैं ना ? गुणकी सत्ता अलग है, द्रव्यकी सत्ता अलग है मीमांसकोंके यहाँ, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं, फिर मानने क्यों लगे ऐसा ? भाई बुद्धि ही तो है, बुद्धि तो एकमें भी बहुत भेद कर देती है । जैसे एक पुद्गल द्रव्य है, उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श समझमें आ रहे हैं, रूप समझमें खूब आ रहा कि इस पुद्गलमें रूप है और बत्ति जिस समय रूप समझमें आ रहा, उस समय रस, गंध, स्पर्श ये समझमें नहीं आ रहे । दूर चीज है, भीत है, उसका रूप तो समझमें आ रहा, पर रस, गंध, स्पर्श ये समझमें नहीं आते । जब ऐसी स्थिति या होती है लोगोंकी तो क्यों न वे इस बात पर अड जायें कि रूप अलग चीज है, रस अलग चीज है, गंध अलग है, स्पर्श अलग है, वह भीत अलग है, ऐसा कोई मनचला सोच नहीं सकता क्या ? जब इन बातोंका जुदा-जुदा करके ज्ञान बन रहा है तो ऐसा सोचनेमें क्या दिक्कत ? तो भले ही सोचें तो डालें वे, पर वास्तविकता नहीं समझे । अरे वह चीज एक ही है, आम एक ही है, उसका जब रसनाइन्द्रिय द्वारा परिचय किया तो रस समझमें आया, और घ्राण द्वारा परिचय किया तो गंध समझमें आया, छूकर समझा तो स्पर्श समझमें आया और देखकर समझा तो रूप समझमें आया, पर ये रूप, रस, गंध, स्पर्श अलग-अलग हो सो बात नहीं । आप कहेंगे कि हमें क्यों ज्यादा समझते ? सब जानते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श अलग नहीं होते, एक ही आधार है, एक ही प्रदेश है वस्तुमें, पुद्गलमें, कहीं ऐसा नहीं है कि इस हिस्सेमें तो रूप है, इसमें रस है, क्या है ऐसा ? आमके एक हिस्सेमें रूप हो और आगे पीछे रस हो, क्या ऐसा है ? ऐसी बात नहीं है । जहाँ डठल होता है ठीक उस जगह रस तो नहीं होता तब ही तो लोग उस आमको मसककर डठल वा नी जगहसे कुछ पानीसा निकाल देते हैं, फिर चूसते हैं । अरे तो उसमें भीठा रस नहीं है

तो न सही, मगर रस तो है। चाहे कैसा हो हो।

गुणोंमें भी गुणोंको स्वतंत्र-स्वतंत्र माननेकी मान्यताका शोधन—रूप, रस, गंध, स्पर्श पुद्गलको उसी प्रदेशमें है चारोंके चारों, फिर क्यों अमभा रहे ? क्या कोई लोग ऐसे है कि रूप, रस, गंध, स्पर्शको एक जगह न मानते हो, अलग-अलग मानते हो और यहाँ परस्पर भिन्न-भिन्न हो, क्या कोई लोग है ऐसे ? है, तब ही तो समझाना पड़ता है, निरशवादी, जिसका एक भेद बौद्ध भी है। निरशवादियोंके सिद्धान्तमें यह बतावा है कि रूप क्षण पूर्ण वस्तु है, किसीकी अपेक्षा नहीं करता। रस क्षण अलग वस्तु है, गंध क्षण अलग वस्तु है, स्पर्श क्षण अलग वस्तु है, और इतना ही नहीं, नीलक्षण, पीतक्षण, रक्तक्षण, रंगोंमें भी जितने भेद है वे इतने ही स्वतंत्र-स्वतंत्र अलग-अलग पदार्थ है। तब ही तो समझानेकी जरूरत पड़ती है कि ये रूप, रस आदिक भिन्न-भिन्न नहीं, किन्तु एक ही अखण्ड द्रव्यके गुण है, ऐसी ही बात जीवमें लगा लो। जीवमें ज्ञान, दर्शन, सुख दुःख, आनन्द ये क्या अलग-अलग है ? एक ही जगह है। कही उपाधिके सम्बन्धसे सुख दुःख हो, उपाधिका सम्बन्ध नहीं तो आनन्द हो गया। कैसे ही हो, चाहे विभाव हो, चाहे स्वभाव हो रहता, तो जीवके प्रदेशोंमें ही ना ? भिन्न-भिन्न कहाँ ? अच्छा तो कोई लोग है क्या ऐसे जो ज्ञानको अलग मानते हो, सुख दुःखको अलग मानते हो, आनन्द इच्छाको अलग मानते हो ? हाँ है। नैयायिक सिद्धान्त है ऐसा जो ये अलग-अलग चीज मानते है और भी है। जैनोंमें भी कुछ लोग ऐसे ही ख्याल के हो सकते है। तो बात यह बतलायी जा रही है कि जितने गुण है वे गुण अलग-अलग कुछ नहीं है, एक ही अस्तित्वमें है, एक ही आधारमें है, वह आधार है द्रव्यका। द्रव्यके बिना गुण नहीं और गुणके बिना द्रव्य नहीं, क्योंकि द्रव्य गुणोंमें अभिन्नताका भाव है। व्यतिरेक कुछ नहीं है, इसलिए द्रव्य गुणमें चूँकि ये अभिन्न सत्त्वसे निष्पन्न है, सत्ता इनकी न्यायी न्यायी नहीं है, इस कारण इनमें अभेद है। द्रव्य और गुण ये अभिन्न प्रदेशमें निष्पन्न है। द्रव्यके प्रदेश अलग, गुणके प्रदेश अलग, ऐसा नहीं है, इस कारणसे इनमें भिन्नता नहीं। द्रव्यका और गुणका एक ही काल है। जबसे द्रव्य है, जब तक द्रव्य है तब ही से गुण है, तब ही तक गुण है। सा शाश्वत एक क्षणकी भी लहुराई, जेठाई (छोटा, बड़ा) पन नहीं है। सब सहजात है, एक ही रूप है। तो एक ही कालमें इन सबका उत्पाद व्यय ध्रौव्य सब कुछ एक ही साथ एक ही प्रदेशमें होता है। इस कारण द्रव्य गुण अभिन्न है और एक ही स्वरूप है। तो यो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे द्रव्य और गुणोंमें अभेद है। इस कारणसे ये भिन्न-भिन्न नहीं है। अच्छा, यह वस्तुतथ्य तो जाना जा रहा है, पर ऐसा सब कुछ जानकर हमको शिक्षा क्या मिलती है कि अपने आपके द्रव्यको देखो। मैं आत्मा द्रव्य हूँ, निरन्तर परिणमता रहता हूँ, अपना कोई स्वभाव रख रहा हूँ, उस ही स्वभावमें इसमें परिणमन चल

रहा। उस स्वभावके भेद करें। अनन्त गुण है, उन गुणोंका, स्वभावका जो सही परिणामन होना चाहिए याने अपने आप अपने ही सत्त्वसे परकी अपेक्षा बिना, परके सम्बन्ध बिना जो उसकी हालत होनी चाहिए वह हालत है निर्विकार शुद्ध आत्मद्रव्य। जिसे कह लो सिद्ध भगवान्। उनमें लगा लो द्रव्य गुण पर्याय, सब एक रस रहते हैं और वहाँ द्रव्य, गुण पर्याय का समझना कुछ कठिन है बनिस्वत हम आपके द्रव्य गुणपर्यायके। हम अपनी पर्यायमें जल्दी क्यों समझ लेते हैं कि हमारे ये सब उल्टे उल्टे हैं। देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, क्रोध, मान माया, लोभ, भट समझमें आ जाता है कि परिणाम रहा है यह जीव। सिद्धकी बात नहीं समझमें आती जल्दी कि वे परिणाम रहे हैं, क्योंकि वहाँ विषमता तो नहीं है। कोई दूसरी चीज डबल पड़ी हो किसी चीजमें, जैसे गेहूँमें चने मिले हैं तो बड़ी जल्दी समझमें आता है क्योंकि ये भिन्न चीज है। ये पड़े हैं, दूरसे ही देख लिया। तो वह भगवान् एकरस हैं, द्रव्य गुण पर्याय सब एक तन्मय है, वह अवस्था प्राप्त है। वहाँ ही अनन्त आनन्द है। विषमता में लाभ नहीं तो वह चीज प्राप्त कैसे हो? वह शुद्धस्वरूप हमको कैसे मिल जाय? शुद्धका ध्यान करे तो शुद्धस्वरूप मिल जायगा। अशुद्धका ध्यान करेंगे तो अशुद्ध ही अशुद्ध बने रहेगे।

शुद्ध अंतस्तत्त्वकी आराध्यता—जिसको शुद्ध बनाना है उसको जरूरत है कि शुद्धका ध्यान करे। अब देखो शुद्धका कहाँ ध्यान करना? जो अरहत सिद्ध भगवान् है वे शुद्ध हैं ना? उनका ध्यान करनेसे मिल जायगा क्या मोक्ष? आप लोग कहेंगे कि हाँ मिल जायगा मोक्ष, क्योंकि श्रद्धा बनी है ना, मगर न मिलेगा। देखिये यह बात सुनकर घबड़ाना नहीं। साक्षात् और परम्पराका भेद समझना है। जो अरहत हैं, सिद्ध हैं वे परवस्तु हैं, उनके निर्विकारता होती रहती है। अब वहाँ ही तुम्हारी आँख गड़ी है, वे भगवान् हैं, बल्कि स्थितिमें क्या किया तुमने कि अपने ज्ञानको अपनेसे हटाकर बहुत दूर ले जाकर उस सिद्ध क्षेत्रमें या उस दूसरी जगहमें तुमने ध्यान बनाया—वे हैं सिद्ध भगवान्, वे हैं अरहत, वे समव-शरणमें हैं। देखो इसमें भी फर्क तो आया। अभी आपकी कोई बम्बईमें मानो दुकान है वहाँ ध्यान दो, वह है दुकान, तो जैसे वहाँ ध्यान दिया, वह है दुकान, ऐसे ही यहाँ ध्यान दिया कि वे हैं भगवान् जो लोकके अन्तमें विराजमान हैं तो एक सीमा तो बनी एक समान, मगर इन दोनोंमें अन्तर बहुत है। वह तो स्वरूपकी सुध दिलानेके काबिल रख रहा है वह अनु-राग, शुद्ध आत्माका अनुराग। हमको शुद्ध आत्मद्रव्यमें प्रवेश करानेके काबिल बनाये रखे ऐसा है वह ध्यान, और जो दुकानके प्रति ध्यान बनाया, उसमें यह बात तो नहीं है। तो इन दोनों ध्यानोंमें अन्तर है। इससे कह सकते हैं कि अरहत सिद्धका ध्यान परम्परया मोक्ष का कारण है। जब सिद्ध भगवान्के स्वरूपका ध्यान करते हैं तो चूँकि उनका स्वरूप एकरस-

सम है । द्रव्य, गुण, पर्याय सर्व शुद्ध है नो वह ध्यान होनेसे तनिक जरा और दृढ़तासे ध्यान बने तो वह पराश्रय छूटकर अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका भान हो जाता है तो आखिरमे निश्चय से सहारा किसका लिया गया ? निज शुद्ध आत्माका । इतनी बात सुनकर आप चौक सकते है कि खुदमे कहाँ घरा शुद्ध द्रव्य । जिसका हम सहारा लें और बाहरमे अरहत सिद्धके आत्मा मे वह शुद्ध आत्मद्रव्य है । उसके लिए तुम कह रहे कि उसके विकल्पमे साक्षात् मुक्ति नही है और यहाँ शुद्ध आत्मद्रव्य नही है, रागद्वेष मोह भरा है, यहाँ सहारा लें कैसे ? तो भाई सुनो— शुद्ध आत्मद्रव्यके मायने यहाँ यह नही है कि जहाँ राग नही, द्वेष नही, मोह नही, पवित्रता है, निर्विकार दशा है उसे शुद्ध आत्मद्रव्य कहा जा रहा है । बड़ा ध्यान देनेकी बात है, किन्तु एकत्व, एकाकी, एक, अकेला आत्मा ही आत्मा यह ध्यानमे दो, इसका क्या मतलब ? उस आत्मद्रव्यके साथ कर्म न सोचे, विभाव न सोचें, नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव पर्याय न सोचें, औरकी बात तो दूर रहे, जो भीतर जानकारी, अवस्थायें होती है उनपर भी ध्यान न दे, उन सब विकल्पोको हटावें । केवल एक आत्मतत्त्व, अब उसके साथ स्वभाव भी आयगा, स्वभाव बिना द्रव्य नही होता, स्वभावरूपमे ही द्रव्यका परिचय बनेगा, सो स्वभावमय जानो । शब्द नही है बतानेको, परन्तु करके जान लो । सारे बाहरी बातोंके ख्याल छोड़कर विश्रामसे जब आप अपनी ओर झुकते हुये आरामसे बैठोगे तो आ जायगा वह शुद्ध ज्ञानस्वरूप । जिसकी ख्यातिके लिये सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार बनाया गया समयसारमे उसे शुद्ध आत्मद्रव्यकी बात कह रहे है । कैसे मिले ? कैसे ज्ञानमे आये ? तो निर्विकल्प समाधिके बलसे, जो एक सहज परम आनन्दका अनुभव हुआ, प्रतीति हुई, उस समय किया हुआ सुसम्बेदन ज्ञान । ज्ञान अपने सहज ज्ञानस्वरूपको जान रहा है यह स्थिति है, उस ज्ञानस्थितिके द्वारा यह शुद्ध आत्मद्रव्य जाना जाता है । क्या रागद्वेषादिक भाव नही, विकल्प नही, शरीर नही ? अरे आँखें खुली तो है तो सही, अब नही है उसकी दृष्टिमे । और क्या है ? अनन्तआनन्द, अनन्तशक्ति, अनन्तज्ञान । इनसे भरा हुआ सहज अनन्त चतुष्टय निज एक शुद्ध जीवास्तिकाय हूनामक शुद्ध द्रव्य है उसे जाने, उसका मनमे ध्यान करे, वचनसे बोलें और उसके अनुसार चलें, यह है द्रव्यगुणकी अभिन्नताका ज्ञान करनेका काम ।

सिय अत्थि एत्थि उहय अवत्तव्व पुणो य तत्तिदय ।

दव्व खु सत्तभगं आदेसवसेण सभवदि ॥१४॥

वस्तुके किसी भी एक धर्मको समझनेके लिये उद्यत होनेपर सप्तभोगोका अर्थादित्य— द्रव्यकी सिद्धिका प्रकरणा चल रहा है । द्रव्यके विषयमे तीन लक्षणों द्वारा काफी प्रकाश दिया गया । द्रव्य सत् लक्षण वाला है, द्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त है, द्रव्य गुण पर्यायमय है, ऐसे परस्पर सहयोगी तीन लक्षणों द्वारा द्रव्यके स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है, और भली-भांति

न्याय-विधिसे उस द्रव्यके अस्तित्वकी प्रसिद्धि की गई है। उस जाने हुए द्रव्यके विषयमें अब यहाँ सर्व अपेक्षाओंसे द्रव्यका परिचय कराया जा रहा है। जब कभी यह धर्म उपस्थित हो अस्ति अथवा नास्ति तो एक कोईसी भी बात चर्चके लिए हो जाय तो उस एक बातके दिने जानेपर उसके भङ्ग ७ हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि जो एक बात पेश की, जैसे द्रव्यके विषयमें द्रव्य अस्ति है, यह बात पेश की तो किसी अपेक्षासे ही तो यह बात रही, तो उसके विपक्ष नयसे यह जोड़ना पड़ेगा कि स्याद् नास्ति। अब एकके कहते ही दो तो हो ही गए। वस्तुके बारेमें कोई कुछ कहें एक तो वह और एक उसके खिलाफ, ऐसी दो बातें एकके कहते ही आ गई। अब उन दो बातोंको एक साथ बोला न जा सकेगा, क्योंकि दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न हैं। उन दृष्टियोंका वाच्य भिन्न है, उन सबको एक निगाहसे एक बोला जाय इस कारण तीसरी बात भी आ जाती है कि अवक्तव्य है। तो सप्तमङ्गीमें पहले तीन भङ्ग ये हैं—स्याद्-अस्ति, स्याद् नास्ति और स्याद् अवक्तव्य। ऐसे तीन न जानना कि स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्तिनास्ति। किन्तु तीन भङ्ग हैं—अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। प्रसिद्धि यद्यपि लोगोंमें ऐसी है कि जब भङ्ग बोलेंगे तो पहले अस्ति, फिर नास्ति, फिर अस्तिनास्ति, लेकिन ऐसा प्रयोग करना क्रमरहित है। क्रम क्या है कि पहले इकहरे 'भङ्ग' बताओ। तो इकहरे भङ्ग ये हैं अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। अस्ति नास्ति तो सयोगी भङ्ग है, वह स्वतन्त्र अकेला भङ्ग नहीं है। इसलिए पहले एक-एक भङ्ग बताना चाहिए, फिर दो-दो के सयोग वाले बताने चाहिए, फिर तीन-तीनके सयोग वाले कहने चाहिए। द्रव्यके बारेमें कहा जा रहा—द्रव्य स्यात् अस्ति, याने द्रव्य कथञ्चित् है, कौनसी अपेक्षा आयी? अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है। इस 'है' के कहते ही विपक्षकी बात आ जाती है। द्रव्य स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षासे नहीं है, किस अपेक्षासे नहीं है? परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे नहीं है।

प्राप्त्युत पक्ष और विपक्षका तथा अवक्तव्यताका एकत्व दर्शन—देखो हर एक चीजमें ये दो बातें अनिवार्य हैं कि नहीं? मोटे रूपसे ही देख लो—जैसे कहा कि यह चौकी स्यात् अस्ति, चौकी किसी अपेक्षासे है, किस अपेक्षासे है? चौकीमें जो द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है उसकी अपेक्षासे है, ऐसा कहते ही विपक्षकी बात भी आ जाती। चौकी स्यात् नास्ति, चौकी किसी अपेक्षासे नहीं है। किस अपेक्षासे नहीं है? चौकीको छोड़कर बाकी जितने पदार्थ हैं भीत, दूरी, आदमी वगैरा, इनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है। बताओ चौकीमें ये दो बातें जरूर हैं कि नहीं? चौकी अपने स्वरूपसे है दूसरेके स्वरूपसे नहीं है। यदि आप यह कहें कि हम दो नहीं मानते, एक मानते हैं तो भला कौनसा एक मानते? दो बातें अभी रखी हैं। चौकी अपने स्वरूपसे है, दूसरी बात क्या कि चौकी अन्य चीजकी अपेक्षासे नहीं है। इन दो में से कौन-सी बात बोलते हो और किसको मना करते हो? अगर कहो कि हम

नास्तिकी बात मना करते हैं, सिर्फ़ एक ही बात कहेंगे कि चौकी स्यात् अस्ति तो मना बिसे किया ? चौकी दरी चटाई भीत आदिकके स्वरूपसे नहीं है, इसको मना कर रहे, तो इसको मना करनेका अर्थ क्या हुआ कि चौकी दरी, चटाई, भीत आदिकके रूपसे है । नास्तिको मना करने का अर्थ क्या है ? अस्ति । तो जब चौकी, दरी, चटाई आदिकके स्वरूपसे हो गयी तो अब चौकी तो न रही । खतम हो गई चौकी । देखो नास्तित्वका भी कितना बल है ? पदार्थमें नास्तित्व धर्म है, उसका भी कितना महत्व है ? स्वरूप, वस्तुकी सत्ता बनी रहती है नास्तित्वके बलपर । जैसे अस्तित्वके बलपर पदार्थ है ऐसे ही नास्तित्वके बलपर भी पदार्थमें सत्ता है । तो मना तो नहीं किया जा सकता कि चौकी अन्य द्रव्योंके स्वरूपसे नहीं है, इस धर्मको कोई मना नहीं कर सकता । अच्छा अब कोई कहे कि हम पहली बातको मना कर देंगे । क्या थी पहली बात ? चौकी अपने स्वरूपसे है, लो इसको मना कर दिया तो इसका अर्थ क्या निकला कि चौकी अपने स्वरूपसे नहीं है । तो चौकी कहाँ रही ? सत्ता ही मिट गई । चर्चा किसकी करते ? तो अस्ति और नास्ति—ये दो धर्म हुए पदार्थमें । दो बातें लो सिद्ध हो गईं । ये स्वतंत्र बातें हैं । अब कोई प्रश्न करे कि तुमने ये दो बातें किस अपेक्षासे कही ? हम तो एक बारमे ही तुम्हारे मुखसे सुनना चाहते हैं कि पदार्थ कैसा है ? एक बारमे कह दो, देर मत करो । वस्तुका स्वरूप समझनेको हम बहुत तेज कमर कसकर आये हैं । हम धीरे धीरे न सुनना चाहेंगे । हमें तो एक बारमे बता दो कि पदार्थ कैसा है ? देर करके क्यों बताते ? पहले कहा—स्यात् अस्ति, फिर बताओगे स्यात् नास्ति । इतनी देरसे न कहो, एक बारमे बताओ कि द्रव्य क्या है ? तो भाई एक बात एक साथ कही ही नहीं जा सकती कि वस्तु क्या है ? इस कारण अवक्तव्य है । अब ये तीन धर्म हो गए, तीनकी अपेक्षा है । द्रव्य अपने स्वरूपसे है, द्रव्य परके स्वरूपसे नहीं है । द्रव्यमें दोनोंको एक साथ नहीं कहा जा सकता ऐसा अवक्तव्य है । ये तीन स्वतंत्र बातें हुईं ।

वस्तुमें संयोगी चार मंगोका दिग्दर्शन—अब चलो—द्रव्य अपने स्वरूपसे है, ऐसा होने पर भी द्रव्य परस्वरूपसे नहीं है, यह भी एक अपेक्षा है, इसे कहेंगे स्यात् अस्ति नास्ति । द्रव्य अवक्तव्य होनेपर भी अपने स्वरूपसे है, इसे कहेंगे स्यात् अस्ति अवक्तव्य । द्रव्य अवक्तव्य होनेपर भी परके स्वरूपसे नहीं है—यह हुआ नास्ति अवक्तव्य । द्रव्य अवक्तव्य होने पर भी स्वरूपसे है, पर रूपसे नहीं है । कही सर्वथा अवक्तव्य मत समझ लेना अन्यथा सब चुपचाप बैठो । कुछ बात भी न बोली जा सकेगी क्योंकि अवक्तव्य है । तो इस तरह द्रव्यमें अस्तित्वधर्मके नातेसे ७ भङ्ग होते हैं । ऐसे ही और भी उदाहरणोंमें ले लो ।

वस्तुके सभी धर्मोंमें स्याद्वादकी योजना—बताओ जीव नित्य है कि अनित्य ? जीव सदा रहता है ना ? जो सत् है वह कभी भिद्यता नहीं, जीव है वह मिटता नहीं, इसके मायने

है कि जीवः नित्य है। किस दृष्टिसे कहा ? द्रव्यदृष्टिसे। जीव नित्य है, सदा है, अनादि अनन्त है। अच्छा देखो एक बात पहले बहुत बार आयी कि वस्तुमें द्रव्य और पर्याय ये दो बात मानना तो अनिवार्य ही है। गुणकी तुम्हारी मर्जी, उसमें तुम कल्पना नहीं करना चाहते तो मत करो, भेददृष्टि नहीं रखना चाहते तो मत बोलो, मगर पर्यायको मना नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्यका स्वरूप ही है यह कि सदा रहता हुआ भी प्रति समय परिणमता रहता है। यदि ऐसा न हो तो पदार्थ है ही नहीं बन सकता। तो द्रव्य और पर्याय ये दो अनिवार्य हैं। तो जीवके बारेमें या किसी भी द्रव्यके बारेमें पूरा वर्णन द्रव्य और पर्याय दोनोंसे करेंगे तो कहलायगा। तो द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है और पर्यायदृष्टिसे जीव नित्य नहीं है। ये दो बातें आयी। स्यात् नित्य अस्ति, स्यात् नित्य नास्ति। नित्य है एक भङ्ग, अनित्य है दो भङ्ग। अब एक साथ एक बारमें बताओ कि कैसा है द्रव्य ? तो एक बारमें कहा नहीं जा सकता इस कारण अवक्तव्य है। तीन इकहरे भङ्ग हो गए। द्विसंयोगी भङ्ग, तीन और अपनी द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है, इन दो अपेक्षाओंको एक मूढ़में लाकर रखा, इसलिए वह एक भङ्ग (चोथा) कहलाया। मूढ़ (आशय) से भङ्ग बनता है। फिर अवक्तव्य होनेपर भी जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य है। यह ५ वा भङ्ग है। जीव अवक्तव्य होनेपर भी अनित्य है यह छठा भङ्ग हुआ। अब तीनोंका संयोगी भङ्ग। अवक्तव्य होने पर भी जीव द्रव्यसे नित्य है, पर्यायसे अनित्य है। ये ७ भङ्ग हो गए। देखो—सप्तभङ्गी व्यवहारकी मूल जड़ है। इन ७ दृष्टियोंसे वस्तुका परिचय करने पर पूरा द्रव्य बनता है। किसी आदमीके बारेमें सोचो, एक आदमीको लक्ष्यमें लेकर कहो। यह पुत्र है। है ना पुत्र ? पिताकी अपेक्षासे पुत्र है। स्यात् पुत्र। अच्छा तो स्यात् पुत्र, एक अपेक्षासे पुत्र नहीं है। किस अपेक्षासे ? पुत्रकी अपेक्षासे पुत्र नहीं है, भाई आदिककी अपेक्षासे पुत्र नहीं है। पिताको छोड़कर बाकी सबकी अपेक्षासे पुत्र नहीं है। एक बारमें तो बताओ ? अवक्तव्य है यह पुरुष, जिसका हम परिचय करा रहे ? अवक्तव्य है और पुत्र भी है, अपुत्र भी है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है और अपिताकी अपेक्षा अपुत्र है। और अवक्तव्य होने पर भी पुत्र है, अवक्तव्य होनेपर भी अपुत्र है। अवक्तव्य होने पर भी पुत्र और अपुत्र है। किसी भी जगह लो, मुखसे कुछ बोला कि उसमें ७ भङ्ग आ गए। यह सप्तभङ्गीका तत्त्वविज्ञान पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको कहता है और इस जीवको मोहसे बचाता है। एक बार कोई अज्ञेय विद्वान् जैन हो गया तो उसका लोग मजाक उढाये कि अब तो तुम सप्तभङ्गियोंमें मिल गए क्योंकि जैन लोग तो सप्तभङ्गियोंका शासन मानते हैं। तो जह विद्वान् बोला कि भाई क्या बतायें ? मुझपर और आशयमें रहनेसे इतना मेल जम गया था कि ७ भङ्गियोंके बिना वह मेल दूर नहीं हो सकता। इसलिए हम सप्तभङ्गीमें हो गए। भङ्गके मायने क्या ? धर्म। ७ प्रकारके धर्मोंकी योजनाका नाम है सप्तभङ्गी।

सप्तभङ्गीके परिचयसे शिक्षण—सप्तभङ्गीके विज्ञानसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ? भली प्रकार परख कर लेनेपर जो एक फल मिलता है किसी भी काममें, किसी भी पुरुषार्थका फल मिलता है, परमविश्राम मिलता है। लोकमें भी तो दुनियाके बहुत काम करके आप चाहते क्या है ? इकट्ठा पूरा आराम मिल जाय। अच्छा तो इसी प्रकारसे सप्तभङ्गी द्वारा पदार्थका खूब स्वरूप जानकर आपको चाहिए क्या ? परमविश्राम। वो कैसे मिलता ? भली-भाँति जीवका परिचय कर लो। परिचय करनेके बाद अपने आप ही यह विदित हो गया कि जीवमें सार तत्त्व है सहज चैतन्यस्वरूप। बस यह उपदेय है। कामकी बात अनेक परिश्रमोंके बाद मिली। जैसे कोई रोटी यो ही न खा लेगा। बहुत परिश्रमके बाद रोटी मिलेगी। पहले कमायी करेगा, फिर वह रोटी बनाने बैठेगा, बड़ा श्रम करेगा, और उसके बाद जब भोजन करने बैठता तो बहुत मौज और आरामसे हर्षित होता हुआ बैठता कि हमने अथक परिश्रम किया और अब उसका फल पा रहे हैं। तो ऐसे ही समझिये ज्ञानके क्षेत्रमें हमने नाना दृष्टियों से वस्तुका स्वरूप समझा तो इतना समझ करके अब हमें करना क्या है ? अपना जो सहज शुद्ध आत्मद्रव्य है उसमें रमण करना है यह फल है। सब चीजोंके भारी-भारी जाननेका क्या फल है उनका जानना छोड़ दो, आरामसे बैठो। वाह बहुत बढ़िया फल बताया। बहुत-बहुत जाननेके बाद द्रव्यसे, पर्यायसे, भेदसे, अभेदसे, स्वसे, परसे सारी बात समझ लेनेके बाद अब कह रहे कि जो कुछ तुमने समझा, जो तुमने विकल्प किया उनको छोड़ दो और उन विकल्पों से हटकर आरामसे बैठ जावो। तो कोई एक नया आदमी कह उठेगा कि आपने बहुत अच्छा कहा, इसीलिए तो हम कुछ जानना नहीं चाहते। कौन बहुत-बहुत पुस्तकें पढ़े, द्रव्यके भेद अभेद पढ़नेमें कौन दिमाग लगाये, क्योंकि आप ही तो कहते हो कि जाननेका फल है कि जानना छोड़ दो तो हम पहलेसे ही छोड़ रहे। लोग तो जिन्दगीभर परिश्रम करके जाननेके बाद छोड़ेंगे, हम अभीसे छोड़ रहे तो ऐसा छोड़ना काम न देगा, क्योंकि अज्ञान बसा है अज्ञानमें, विकल्प हट कैसे सकेगा ? वो सर्व अपेक्षाओंसे वस्तुका परिचय करके एक सारभूत जो एक निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमात्र अतस्तत्त्व है उसको दृष्टिमें लो, वह मैं हूँ, इस प्रकारका प्रयत्न करके विश्राम लो, इसके लिए हैं बहुत-बहुत प्रकारकी जानकारीयाँ।

द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुमें द्रव्यदृष्टि व पर्यायदृष्टिसे भंगोंके निर्माणकी समीचीनता— देखिये—अनेकान्त होता है पक्ष और विपक्षकी दृष्टिसे। अब कुछ दिनोंसे ऐसा अनेकान्त चला दिया कुछ मनचले लोगोंने। कैसा यह है अनेकान्त ? पदार्थ नित्य है, पदार्थ अनित्य नहीं है ऐसा क्यों चलाना पड़ा कि जो हमने समझा उसकी हठ रह जाय, उसके विपक्षमें सिद्धि न बने। जैसे पर्याय सब नित्य हैं, पर्याय अनित्य नहीं हैं। सुनो—यदि है और नहीं, इन दो शब्दोंने और लुभा दिया लोगोंको, पर हुआ वहाँ अनेकान्त ? अनेकान्त होता है द्रव्य और

पर्याय दो दृष्टियोसे । वह तो एक ही दृष्टिकी बात रही । जैसे कहा जीव नित्य है, एक यह भङ्ग, दूसरा भङ्ग जीव अनित्य नहीं है, तो भला यह बतलावो—किस दृष्टिसे जीव नित्य है ? द्रव्यदृष्टिसे । और किस दृष्टिसे जीव अनित्य नहीं है ? द्रव्यदृष्टिसे । एक वह दृष्टि जब आयी तो भङ्ग कहाँ बना ? पुनरुक्त हो गया इसलिए स्याद्वादकी हँसी उड़ाना अज्ञानसे और दूसरेका पद फैलाना, यह तो बड़ा पाप है । जो सही बात है उसको छुपाकर अपनी प्रसिद्धिके लिए एक नये ढङ्गकी बात कहना, यह कोई ज्ञानीपनका काम नहीं है । जैसे घट घट है, घट पट आदिक नहीं है, तो इसमें दो दृष्टियाँ आ गई—स्व और परकी दृष्टि, भिन्न दो दृष्टि । अगर यह कहो कि घट-घट है, अखण्ड नहीं है तो एक दृष्टि रहेगी, वहाँ दो दृष्टियाँ नहीं हैं—द्रव्य और पर्याय ये दो दृष्टियाँ चलती हैं । उनके आधारसे अनेकान्तकी सृष्टि हुई, क्योंकि इन दो को कभी छोड़ा नहीं जा सकता । पदार्थ द्रव्यपर्यायमय है । केवल द्रव्य द्रव्य ही नहीं है, पर्यायरहित नहीं है, और केवल पर्याय पर्याय ही नहीं है, द्रव्यरहित नहीं है । इसलिए इन दो दृष्टियोके आधारसे भङ्ग बनाया जाय तो अनेकान्त बनेगा अन्यथा नहीं, क्योंकि और तरह तो सभी दार्शनिक अनेकान्ती हो गए । कैसे कि बौद्ध कहते हैं कि पदार्थ क्षणिक है तो दूसरा सग ले तो साथमें पदार्थ अक्षणिक नहीं है । उस पदार्थको अगर अनेकान्त एक भाडन टाडपका बन गया तो उनका भी अनेकान्त कैसा ? ब्रह्मवादी कहते हैं कि ब्रह्म अथवा सत्त्व कूटस्थ नित्य है, दूसरा भग बना दो अनित्य नहीं है, वे भी अनेकान्ती हो गए, फिर तो कोई एकान्तवादी ही न रहा । एक ही दृष्टिकी बात अस्ति और नास्तिसे कही जाय तो कोई भी एकान्ती नहीं । इससे द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि—इन दोनों दृष्टियोसे धर्मका निर्णय करना चाहिए । यहाँ तक बात क्या आयी ? पदार्थ अनेकान्तात्मक है, अनेकान्त और स्याद्वादमें अन्तर क्या है ? वैसे एक ही घरकी बातें हैं, इसलिए चाहे कभी किसी शब्दसे बोल दो, कुछ हर्ज नहीं । कभी पुरुष अपनी स्त्रीको बुलाये तो वह लड़का या लड़कीका नाम लेकर बुला लेता है, स्त्रीका नाम नहीं लेता और स्त्री पतिको बुलाती तो लड़केका नाम लेकर कहती है—ऐ फलाने, तो यह अपने घरकी बात है, किसीका भी नाम ले लो, बात ठीक है, तो इसी तरह जब एक ही बात की घोषणा है स्याद्वाद और अनेकान्त, तो कोई स्याद्वाद कहता है, कोई अनेकान्त, पर अन्तर यह है कि अनेकान्त तो वस्तुका नाम है और स्याद्वाद कथन शैलीका नाम है, यह अन्तर है, क्योंकि अनेकान्तका अर्थ है अनेकान्त. अस्मिन् स अन्त, जिसमें अनेक धर्म हो उसे अनेकान्त कहते हैं । अनेकान्त क्या हुआ ? पदार्थ सहित बुद्धि और स्याद्वाद क्या हुआ ? स्या मायने अपेक्षासे व अपना कथन करना, अपेक्षासे कथन करना, इसका नाम है स्याद्वाद । तो स्याद्वाद द्वारा अनेकान्त वस्तुका परिचय होता है ।

सर्व अपेक्षाओसे विदित वस्तुमें सूतार्थताके परिचयकी सुविधा—देखो जब कोई बात

सब तरफसे समझ ली जाती है तो उसकी समझ दृढ़ हो जाती है। कोई श्राद्धभी आया आपके घरका अतिथि जो बड़े शहरमें रहता है, आपके घरके द्वारसे है, आते ही वह घर तो आ गया, मगर रास्तेका परिचय नहीं है, सो वह घरके पीछेके रास्तेसे आया तो वह वही डोलता रहेगा, कुछ न जान पायगा। सभी रास्तेका, आपके मकानके सब ओरके रास्तेका परिचय हो, तो वह दृढ़ परिचय है। बनारसमें एक ब्राह्मण विद्वान् था। जैन न्याय पढ़ाते-पढ़ाते उसको जैनधर्मपर दृढ़ श्रद्धा हुई। तो उस ब्राह्मणके अनेक बिरादरीके लोग उसके पास आये और बोले—“ज्ञाह्व आप यह क्या कर रहे? अपने कुलकी बात छोड़ रहे और जैनशासनकी महिमा आप बखानते रहते हैं, यह क्या है स्याद्वाद? स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य। एक पागलो जैसी बात इस धर्ममें कही गई है, कहीं सदेह मिदता ही नहीं, और वही सशय वाला धर्म आप अपेक्ष करते, ऐसा आप क्यों कर रहे?” तो वहाँ उस ब्राह्मण विद्वाने कहा तो कुछ नहीं। वह अपने चक्करों की फोटो ले आया। उसने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों दिशाओंसे अपने मकानका फोटो खिंचवा रखा था। सबसे पहले पूरब दिशासे खींची गई फोटो दिखायी और पूछा कि बतलौ यह किसकी फोटो है? तो वे बिरादरीके लोग बोले—यह तो आपके मकानका फोटो है। और यह दूसरी दिशा, यह भी आपके मकानकी ही फोटो है। कैसे? तो यह मकानके पश्चिम दिशासे ली गई फोटो है, फिर तीसरी फोटो दिखाया तो फिर वही उत्तर दिशा कि यह भी आपके मकानका फोटो है पर मकानकी उत्तर दिशासे ली गई फोटो है। चौथी फोटो दिखायी तो फिर वही उत्तर मिली—यह आपके मकानकी दक्षिण दिशासे ली गई फोटो है। तो वह ब्राह्मण खोला—बस यही उत्तर जैनशासनका है। जब द्रव्यदृष्टिसे फोटो लिये तो पदार्थ नित्य लगता, पर्यायदृष्टिसे फोटो लिया तो पदार्थ अनित्य लगा। तो वस्तु द्रव्यपर्यायत्मक है। इस प्रकार दोनो दृष्टियोंसे परीक्षा करें तो वस्तुका परिचय होता है। पूर्ण परिचय करके अपने ही सब पर्यायोंमें वेदभाष्य अर्थात् अनेक अहेतुक अन्त द्रव्यत्व का परिचय करेगा इस आत्मपरिचये विशुद्ध आनन्द जगता है विद्या?

ता फिर वो उत्तर यथा गुणपञ्चयेभु नभावा उष्णदेवयो पुरुषवर्ति ॥१५॥

सदुच्छेदव असदुत्पादव न होनेपर भी गुणपर्यायोंमें उत्पद्यव्ययका संदर्शन—इससे पहली १४वीं गाथा में सत्तेमें द्वैतानुगानं किया गया था। द्रव्यो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति आदिक रूपसे बहुत विवेचन हुआ। उस विवेचनको सुनकर कोई दार्शनिक यह शका रख सकता है कि कोई द्रव्य हो तब तो उसके बारेमें अस्ति नास्ति आदिक भेद बनाने, पर कोई पहले से संतु नहीं है कि जिसकी बादमें अस्ति नास्ति का वार्ता कही जाय। जो उत्पन्न हुआ है वह पहले न था, एक अपूर्व तथा ही बनता है। जो उत्पन्न हो चका अब वह आगे नहीं

टिकता । आगे तो कोई नया बनेगा । तो असत्का ही उत्पाद होता है और सत्का विनाश होता है, ऐसा क्षणिक एकान्त मानने वाले कह रहे हैं । कुछ न था और हो गया, असत्का ही तो उत्पाद हुआ । असत्का उत्पाद हुआ तो वह सत् बन गया । अब उसका ही तो नाश हो गया । सर्वथा क्षणिक एकान्तमे सत्ता एक समयको ही रहती है, अगले समयमे पदार्थका विनाश है, उत्पन्न होनेसे पहले पदार्थ नहीं है, इस तरहसे जगतमे सब निष्पत्ति चल रही है, ऐसा सिद्धान्त मानने वाले यह आशका रखते हैं कि जब असत्का उत्पाद है और सत्का विनाश है तो सप्तभङ्गी फिर कहाँ ठहरेगी ? इस ही आशकाके उत्तरमे इस गाथाका अवतार हुआ । इस गाथामे यह कहा जा रहा है कि सत्का नाश नहीं होता, असत्का उत्पाद नहीं होता । किन्तु पदार्थ है और वह गुण अपने गुणकी पर्यायोमे उत्पाद व्यय किया करता है । ऐसा तो कोई दार्शनिक नहीं मानता है । एक क्षणिकवादियोंको छोड़कर असत्का उत्पाद । एक भागवतगीता है, जिसके विषयमे बताते कि व्यास जी ने रचा तो वहाँ भी यह बात मानते कि “न सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” याने जो है नहीं उसका सद्भाव नहीं होता और जो है, सत् है उसका कभी अभाव नहीं होता । क्या क्या है ? जैनशासनकी ही तो घोषणा है । पदार्थ है, अनादिसे अनन्तकाल तक । कही असत्का उत्पाद नहीं होता और जो पदार्थ है, अनन्तकाल तक रहेगा, सत्का विनाश नहीं है, किन्तु उस वस्तुमे गुणकी पर्यायि चलती रहती है, शक्तियोंके परिणमन चलते रहते हैं, शरीर ही मे उत्पाद व्यय हुआ करते हैं, मूलभूत वस्तुमे उत्पाद व्यय नहीं होता, इसका स्पष्टीकरण यह है कि जो चीज है, जैसे एक जीव है, द्रव्य है, तो उसका द्रव्यरूपसे विनाश नहीं है । अर्थात् जीव द्रव्य ही न रहे ऐसा असम्भव है, उसकी अवस्थाओंका ही विनाश है, वस्तुका विनाश नहीं और जीवद्रव्यके परिणमन चल रहे हैं, उत्पाद चल रहे हैं तो उन उत्पादोंमे कही अन्य द्रव्यका उत्पाद नहीं हो गया । वह जीवका ही उस प्रकारका परिणमन चल रहा है । तो जो द्रव्य है उसका विनाश नहीं और उत्पाद होनेपर किसी अन्य द्रव्यका उत्पाद नहीं होता । वस्तु है, अपने गुणोंमे उत्पाद व्यय करता है ।

उदाहरणपूर्वक वस्तुकी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकताका दिग्दर्शन — जैसे एक अगुली अभी सिंसीड़ी है, अब टेढ़ी कर दी तो टेढ़ी कर देनेमे किसी चीजका नाश तो हुआ है, मगर अगुली का नाश नहीं हुआ । अगुलीका जो सीधा परिणामन हुआ, उस सीधे परिणामनरूप अवस्थाका नाश हुआ, अगुलीका नाश नहीं हुआ । और जब अगुली टेढ़ी कर दी गई तो वहाँ एक टेढ़ी अवस्थाका उत्पाद हुआ, कही अगुलीको छोड़कर अन्य द्रव्य नहीं उत्पन्न हो गया, अगुली ही रही । गुण पर्यायोमे दृष्टान्त जो । एक आमके लोहमे लोह-गुणसे वह नीला है, जब जरा दबाया तो वह हरा हो गया, तो वहाँ आमका विनाश नहीं हुआ, और न आमको छोड़कर

अन्य कुछ बन गया क्या ? हरा हो जानेसे जामुन बन जाय, केला बन जाय, ऐसा तो वहाँ नहीं दिखता और नीला मिट जानेसे आम मिट जाय, ऐसा तो नहीं है वहाँ । एक दृष्टान्त है यह स्थूल । ऐसे ही कोईसा भी पदार्थ उस पदार्थका परिणामन हुआ, नई अवस्था हुई । सो कही उस अवस्थामे पदार्थका उत्पाद नहीं हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बन गया और न उस पदार्थका विनाश हुआ । द्रव्य रह गया अनादि अनन्त, उसकी अवस्थायें चलती रहती हैं उनका उत्पादव्यय है । कैसा सीधा वस्तुका सुगम प्ररूपण है कि वहाँ कुछ युक्तियाँ नहीं बनानी पड़ती, कुछ कृत्रिमता नहीं करनी पड़ती । जैसा है वैसा ही व्याख्यान किया गया । जैसे मिट्टीसे घड़ा बना तो घड़ेसे पहले क्या था ? वह एक पिण्ड था, उसका बना दिया घड़ा । तो मिट्टी क्या गया ? लौंघा । तो अवस्था मिट्टी, कही मिट्टीका विनाश नहीं हुआ, और बना क्या ? घड़ा । तो घड़ा बननेसे कोई नया द्रव्य नहीं बन गया, किन्तु वह मिट्टी ही तो है जो पहलेसे सत् है । द्रव्यदृष्टिसे न उत्पाद है, न विनाश । जीव ससारमे रूल रहा । मनुष्यभव पाकर उस जीवने ऐसा पौरुष किया कि अपने आपके स्वरूपको देखनेमे, उसके श्रद्धानमे, उसमे रमनेमे उस जीव को मोक्षलाभ हो गया । तो ससारपर्यायका नाश हुआ और मुक्तिपर्यायका उत्पाद हुआ । नाश वहाँ जीवद्रव्यका नहीं हुआ कि ससारपर्याय मिट गई तो लो जीव ही मिट गया । मोही जन तो ऐसा विश्वास किए हुए है कि हमारा यह सग मिट गया तो मैं ही मिट गया, यह शरीर मिट गया तो मैं ही मिट गया और ये क्षणिक दार्शनिक यह कहते हैं कि वह मूलभूत पदार्थ ही मिट गया । पदार्थ तो एक समयको आता है, फिर रहता ही कहाँ ? ऐसा तो यहाँ नहीं हुआ । मुक्त पर्याय हो जानेपर ससारअवस्थाका तो विनाश है, ससारपर्यायका विनाश हो जानेपर मुक्तपर्यायका उत्पाद है । सो गुणपर्यायमे उत्पादव्यय होता है, कही जीवका नाश हो गया हो और जीवको देखकर अन्य कोई द्रव्य बघ गया हो मुक्त होनेपर ऐसा तो नहीं है । जो जीव था वही अब निरुपाधि हो गया, और जब ऐसा है कि द्रव्य अनादि अनन्त है और ऐसे प्रत्येक पदार्थ अनादि अनन्त है और उनमे परस्पर अत्यन्ताभाव है तथा निरन्तर पर्यायोंमें उत्पादव्यय किया करते हैं तो सप्तभङ्गी घटती गई । स्यात् अस्तित्वमे भी सप्तभङ्गी बन गई, स्यात् नित्यकी भी सप्तभङ्गी हो गई, स्यात् अवक्तव्यकी भी सप्तभङ्गी हो गई । कैसा स्पष्ट पदार्थ का स्वरूप है । फिर वे दार्शनिक उन पदार्थोंमे जवरदस्ती कोई अपनी बात लाना चाहते हैं ।

क्षणिकत्वैकान्तवादमें संवाद और प्रवर्तनका लोप—देखो वस्तु कथञ्चित् नित्य है, कथञ्चित् अनित्य है, ऐसा माने बिना कोई इस भवकी जिन्दगी चला सक्ता है या ? दुःखान, व्यवहार आदिक कोई कर सकता क्या ? मानो ऐसा एकान्त कर लिया कि जीवों तो क्षणक्षण मे नया-नया बनता है और बना कि मिट गया, ऐसा मानने वाले दुःखान चला लेंगे क्या अपनी ? भोजन भी खा सकेंगे क्या ? अरे जीव क्षणभरको हुआ और मिट गया तो बर्तमान

करे ? कौन प्रवृत्ति करे ? एक समय आत्मलाभका है, दूसरा समय कुछ काम करनेको था सो दूसरे समय तो रहता नहीं तो कोई काम ही नहीं कर सकता, और फिर मान लो कोई कहे कि काम कोई नहीं कर सकता, मगर जो तेरा आत्मा पैदा हुआ और उस सिलसिलेमें जिस वारामे वह पैदा हुआ तो भूवं जीवोंका सत्कार रहता है इसलिए आगे आगेका जीव अपना व्यवहार बनाता रहता है। जैसे कोई अफसर स्थगित कर दिया गया तो वह दूसरेको चार्ज सम्हाल देता है, ऐसे ही क्षणिकवादी कहते हैं कि आत्मा तो एक समयमें उत्पन्न हुआ और भरे सुधा, मगर वह अपना सर्वस्व एक नाम आत्माको सौंप देता है। तरेकीब तो अच्छी दृढ निकाली, मगर यह न सोचा कि उस नये आत्माको अपना ज्ञान दे गया वह तत्काल नया आत्मा पहली बातको स्मरण करता रहे तो आत्माको तो वह नया आत्मा श्रव्यन्ते निहाला है, अन्य-अन्य है तो और शरीरमें उत्पन्न होने वाले आत्माको क्ये नहीं सौंप जाता यह ज्ञान ? उसी क्षणमें हीन वसिष्ठ आत्माको ही क्यों सौंपा ? और सौंपता क्या वह स्ते हुआ और गुजर गया। सौंपनेको समय ही कहां मिला ? कोई प्रवृत्ति जही हो सकती। अब ही तो एक कथा बहुत प्रसिद्ध है कि एक क्षणिकवादी सेठकी गाय एक स्वाला चराने ले जाया करता था। उस खेतीमें खूब घसीया है जब महीना पूरा हो गया तो वह स्वाला सेठके पास जाकर कहता है कि आलिक हमारे चराने दोजिए, हमारा महीना पूरा हो गया। तो वह क्षणिकवादी सेठ कहता है कि चराने काहेको ? चराने ? देखो उनसे तो तुमकी गाय सत्सत्के दो थी वह अब नहीं रहा और जिसकी गाय चरानेको दो थी वह भी नहीं रहने, पैसिका क्या सर्वात् तो स्वाला अपना मुख लेकर चला आया अब वह सौंप देना कि सेठसे कैसे पैस वसूल किए जायें ? उसकी समझ में आ गया कि दूसरे दिन उसमें गायको अपने घर बांध लिया सेठके घर न भेजा। तो अब सेठको चिन्ता हुई, वह पहुँचा विलेके घर, विलेके पूछा—अरे तुम्हें तुमने गाय हमारे घर क्यों नहीं भेजी ? तो स्वाला बोला—देखो सेठजी जिसने गाय दी थी वह अब नहीं रहा और जिसने गाय चरानेको दी थी वह भी अब नहीं रहा तो गाय लेने-देनेका क्या सवाल ? सेठने माफी मागी, ज़मानती भूलपर पछताया। जब स्वालाको चराने दी तब गाय वापिस पायी। तो मदार्यको द्विवदृष्टिसे नित्य और पृथग्दृष्टिसे अचिन्त्य त माननेपर व्यवहार नहीं चल सकता। नित्यत्वकान्तवादीमें भी सुवाद और प्रवचनका सौंपने-जो लोग नित्य एकान्तवादी है वस्तु है और ज्योंकी त्यो रहती है, वस्तुसे परिणमन नहीं होता, ऐसा कूटस्थ नित्य कहने वाले भी बहुत नहीं कर सकते। रोजगार कम कर ? कौन करे ? परिणमन तो होता ही नहीं है कौन खाये पिये ? परिणमन तो होता ही नहीं। सर्वथा नित्यमें व्यवहार नहीं, सर्वथा अनित्यमें व्यवहार नहीं। व्यवहार धर्म वाले भी मुक्ति नहीं पा सकते और सर्वथा अनित्य मानने वाले भी मुक्ति नहीं पा सकते। जीव है वह उपाधिक ससर्गमें, मलिन अवस्थामे है।

उपाधिके अभावमे उसकी पवित्र अवस्था हो जाती है। चीज वही रही, वस्तु वही रहा, जीव वही रहा, ऐसी जीवद्रव्यकी बात है। सभी द्रव्योंकी बात ऐसी है। दृष्टान्तमे जीव ले लो। जीवद्रव्यमे प्रति समय पर्याये बनती रहती है और नवीन पर्याय बननेके मायने यह नहीं है कि जीवातिरिक्त अन्य कुछ द्रव्य बन गया हो और पुरानी पर्याय मिटनेके मायने यह नहीं है कि जीवद्रव्य ही खतम हो गया। अपने आपपर घटित करो—मैं द्रव्यदृष्टिसे नित्य हूँ, सदा काल रहने वाला हूँ। लगता भी यह ही है। बचपनमे भी हम थे, जवानीमे भी हम थे, बुढ़ापेमे भी हम ही है। इससे पहले भवमे भी हम थे, तो हमारा उत्पाद होनेकी तो जरूरत क्या? विनाश कभी हो सकता नहीं। हम न हो तो उत्पादकी जरूरत समझे। हम सत् है, उत्पादकी क्या वहाँ बात? और जिस जिसका भी उत्पाद होता है, कही कोई अपूर्व चीज नहीं उत्पन्न होनी। जो है उसकी ही एक दशा नई बन गई। इस तरह जो भाव है, द्रव्य है, वस्तु है उसका तो नाश नहीं है और जो है नहीं उसका उत्पाद नहीं है। पर उत्पाद व्यय चल तो रहा है, वह सब गुण पर्यायोमे चल रहा है।

दृष्टान्तपूर्वक स्थायित्व और सर्गसंहारका परिचय—एक दृष्टान्त और लो—गायका दूध ले लो, उसे क्या बोलते? गोरस। दूधका दही बन गया तो भी वह गोरस ही तो रहा, अर्थात् दूधका दही बन गया तो कही गोरस नहीं मिट गया याने दूध मिट गया उसके मायने यह नहीं कि गोरस मिट गया। और दही बन गया तो इसके मायने यह नहीं कि वह और कुछ बन गया, गोरस न रहा, किन्तु अन्य कुछ बन गया, ऐसा नहीं है और उन दोनों अवस्थाओमे गोरसपनेका ध्रौव्य है। ऐसी ही हमारी बात है। लोग क्यों घबड़ा जाते कि उनको द्रव्यदृष्टिसे अपने सहज सत्त्वका परिचय नहीं है। हाय मैं मिट गया, यह मिट गया, यह मोहको दुनिया, यह कितनी विडम्बना है, उसमे कितनी आपत्तियाँ भरी हैं? रत्न भी मोह इस जीव को बरबाद करने वाला है। कोई कहे कि हमको दुनियामे किसीसे मोह नहीं रहा, सिर्फ एक बच्चेसे या एक अपनी स्त्रीसे मोह है, बाकी अनन्त जीवोंके प्रति हमारा मोह खतम हो गया है। सो देखो बहुत सम्यक्त्व तो मेरे पैदा हो गया, क्योंकि अन्य किसी जीवमे हमको ममता नहीं है। हममे ६६ प्रतिशत सम्यक्त्व तो पैदा हो गया है, सिर्फ एक प्रतिशत सम्यक्त्व होना हममे बाकी रह गया है, क्योंकि हममे सिर्फ एक स्त्री भरका मोह रह गया है, तो उसका यह कहना मिथ्यात्व है। अरे एक भी प्राणीमे ममता है तो वहाँ सारा मोक्षमार्ग ढक गया। अब तो वह धर्मके मार्गमे चलने वाला ही न रहा। धर्मकी धुनमे लोग काम तो बहुत-बहुत कर डालते, पर जो असली बात है मोह मिटना सो धर्म है इसको गौण क्या करते? इसका उद्देश्य ही नहीं है कि धर्म इसमे मिलता है। ब्रत कर लिया, दशलक्षण कर रहे, सोलहकारण कर रहे, उपवास लाल रहे, शुद्ध धोती पहिनकर खा रहे, कोई छुवे नहीं, बस वहाँ तो याद है

कि हम धर्म कर रहे, पर यह याद भी नहीं रखता, इस ओर दृष्टि भी नहीं जाती कि धर्म तो मोहके विनाशका नाम है सो हमने वह कितना विनाश कर पाया ? और कोई तत्त्वज्ञान उत्पन्न करके मोहका विनाश करे और वह न कर पाये व्रन, तपश्चरण तो उसका मोक्षमार्गमें नाम तो आ ही गया । धर्म करनेकी चाह है । तो पहली बात यह मानो कि मेरा किसी भी प्राणी मे मोह मत जगे । अरे छोडना तो है ही सब । रहेगा तो कुछ नहीं, पर यहाँ ज्ञानबलसे सही बात विचारकर छोड दे तो यहाँ आत्मानुभव करते रहेगे, वह सत्य आनन्द तो मिलता रहेगा । मोहके त्यागमे धर्म है और उसकी अपनेमे परख कर लें । अगर आपका धन आपके परिजनो पर ही खर्च हो पाता है, आपके ममताके साधनोमे ही खर्च हो पाता है, अन्यके लिए एक पैसेकी भी गुजाइश नहीं, इतना कठिन जिसके जड वैभवमे लगाव है उसे आप क्या कहेगे ? मोही ही कहेगे ना, धर्मात्मा तो न कहेगे । मोहका त्याग करे तो धर्म है । मोहका विलास बनाये तो धर्म नहीं । चाहे ऊँचेमे भी ऊँचे कठिन तपश्चरण कोई कर ले, पर यदि मोह है तो वहाँ धर्म नहीं ।

सकलसंकटमूल मोहके विनाशका उपाय—अब जीवोमे मोह न रहे, इसके लिए उपाय क्या है ? मोह नाम किसका ? दो या अनेक वस्तुओमे परस्पर भिन्नताका बोध न रहे और इसका यह कुछ है, ऐसा अज्ञान रहे उसे कहते हैं मोह । तो मोह मिटाना है तो क्या करना है ? ऐसा ज्ञान जगाना कि जिस ज्ञानमे यह स्पष्ट जचे कि मेरा कही कुछ नहीं । अकिंचनोह । मैं केवल अपने ही चैतन्यप्रकाशमात्र हू । ज्ञानी और अज्ञानीकी पटरी नहीं बैठती, क्योंकि ज्ञानी तो मोक्षका त्याग करता है । बच्चोमे भी मोह नहीं, वैभवमे भी मोह नहीं, और अज्ञानी लोग यो देखते कि यह पागल हो रहा क्या ? न घर सम्हालता, न बच्चोको देखता और अह-निश अपनी धुनमे मस्त रहता है । तो मोहियोकी और निर्मोहीकी कहाँ पटरी बैठी ? निर्मोही की प्रक्रिया अलौकिक है और मोहियोकी प्रक्रिया ससारमे रूलेनेकी है । पर जो इतना विजीप है कि जिसको यह चाह न रही कि लोग हमारी प्रशंसा करें वह पुरुष ज्ञानी है और वह अपनी अन्तर्धुनमे रहकर अपना कल्याण कर लेता है । दुनियाके ये लोग मेरे प्रभु है क्या ? जो ऐसी आशा लगायें कि ये तो मुझे अच्छा समझें, ये तो मेरे हृदयके गुण समझें, क्या पडी है ? कोई प्रभु है क्या मेरे, जो भविष्यको सुधार दें या बिगाड दें ? तो अन्य द्रव्यसे हमारा क्या सम्बन्ध है ? आया है इस जीवमे और परिणम गया है कुछ ज्ञान साधन तो इसका सदुपयोग बनायें । मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हू । श्रद्धा बनायें, पकड़ें अपने अन्तःनाथको । मैं सहज ज्ञानमात्र हू, अन्य कुछ नहीं हू । दूसरेकी चिंता रखनेसे कही उसका पालन नहीं होना, दूसरेकी उपेक्षा रखनेसे कही उसका विनाश नहीं हो जाता । दूसरेका अच्छा होना, बुरा होना, यह सब उसकी क्रिया पर निर्भर है । तो जब वस्तुका ऐसा अलौकिक स्वरूप है, पृथक् हैं परस्पर तो बस यह ज्ञान

जहाँ जगा वहाँ मोह नहीं ठहरता । मोहमे कायरता जगती है । अपने भीतरी दिलको तौल लो । मोहमे अपना विघात है । मोह दूर हुआ कि निराकुलता रहती है । यह मोह मिटता है तत्त्वज्ञानसे, पदार्थकी स्वरूपके निर्णयसे । एक पदार्थका दूसरा कुछ भी नहीं लगता । बिल्कुल स्पष्ट बात है, सामने है । जब एकका दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा दिखेगा तो यह परसे कुछ न चाहेगा, और परमे कुछ करनेके लिए कभर न कसेगा । सहज वृत्ति बने, इतना साहस अन्त जगे तो इस जीवका उद्धार हो सकता है । केवल एक साधारण ऊपरी मन, वचन, कायकी चेष्टा करनेमे धर्म नहीं । जहाँ धर्म है वहाँ उसका मधुर फल अवश्य मिलेगा—शान्तिलाभ । ऐसी ही एक अलौकिक शान्त दशा पानेके लिए वस्तुस्वरूपका निर्णय चल रहा । वस्तु वहीका वही अनादि अनन्त है और उसका पर्यायोमे उत्पाद और व्यय हुआ करता है ।

भावा जीवादीया जीवगुणा चेदणा य उवओगो ।

सुरणरणारयतिरिया जीवस्स य पज्जया बहुगा ॥१६॥

सर्व बाधाओंको दूर करनेका उपाय अन्तस्तत्त्वका परिचय—सर्व बाधाओंको दूर करनेका उपाय सिवाय तत्त्वज्ञानके, सिवाय तत्त्वदृष्टिके अन्य कुछ न किसीके हुआ और न कभी अन्य हो सकेगा । जीव यदि एक अपने आपके स्वरूपको ही निरख ले और यहाँ ही सतुष्ट हो सके तो वह कृतार्थ है । केवल एक मोहबुद्धि ही है जो किसी परपदार्थके सम्बन्धसे अपने आपको यह जीव सुखी शान्त समझता है । वह केवल भ्रम है, जिसका फल बुरा होता है । तो चाहिए यह कि सब तरफसे ध्यान हटकर आत्माका जो सहज चैतन्यस्वरूप है, यही मेरा सर्वस्व है, इस हो मे सदा रहना है और अपने स्वरूपके अनुसार दृष्टि बन गई तो पवित्रता हो जाती है और सारे सकट दूर हो जाते हैं । वह तत्त्वज्ञान क्या है ? तत्त्व क्या है, उसके विषयमे सब वर्णन चल रहा है । तत्त्व वह है जो सत् है अर्थात् पदार्थ, जिसमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य होता है, जो गुण पर्यायोमे तन्मय है, अपने स्वरूपसे है, अन्य सबके रूपसे कतई नहीं है, ऐसा अन्य सबसे निराला स्वय कोई एक याने प्रत्येक पदार्थ तत्त्व है । मैं भी एक पदार्थ हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, अन्य अनन्तानन्त जीवोंसे जुदा हूँ, समस्त पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश कालसे जुदा एक अमूर्त शुद्ध चैतन्यस्वरूप यह मैं आत्मा अपने लिए सर्वस्व हूँ । अपनेमे आत्म की पहिचान करना है—मैं क्या हूँ ?

पदार्थव्यक्तित्वका परिचय—पदार्थकी पहिचान बनती है, उसकी शक्ति जाने, उसकी अवस्था जानें । दो परिचयोंसे पदार्थका परिचय होता है । तो आत्माका स्वरूप बतला रहे कि आत्मामे गुण क्या है और आत्माकी पर्यायोका क्या हुआ करता है, इन दो बातोंका इस गाथामे प्रतिपादन है । लोकमे समस्त पदार्थ ६ जातिके हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । अन्य दार्शनिकोंने बहुत कोशिश की यह समझनेकी, बतानेकी कि सारे पदा

कितने होते हैं, मगर किस कुञ्जीसे इसका उत्तर मिलता है उस कुञ्जीको छोड़ देनेसे पदार्थोंकी सख्या अथवा नाम सही नहीं कर सकता। कुञ्जी यह है कि एक परिणामन जितनेमें पूरेमें हो और जिससे बाहर न हो वह एक पदार्थ कहलाता है। याने एक पदार्थकी अवस्था जो भी बने वह उस पदार्थकी एक देशमें न बनेगी, पूरेमें बनेगी। अगर एक देशमें बने तो समझो वह एक पदार्थ नहीं है, अनेक पदार्थ है। जैसे चौकीका खूट काट डाला या आग लग गई तो सारी चौकी तो नहीं जलती। तो वह चौकी एक चीज नहीं है। वह अनन्तपरमाणुओंका समूह है, सो कुछ जल गई, कुछ नहीं जल रही। अगर एक चीज हो तो जो भी अवस्था बनेगी, वह पूरेमें बनेगी, आधेमें न बनेगी। यह एक पदार्थकी पहिचान है और वह अवस्था उस एकके प्रदेशसे बाहर न रहेगी। यह एक पदार्थकी पहिचानका उपाय है। यह, तो हुई व्यक्तिगत बात। अब ऐसे पदार्थ अनन्तान्त हैं।

पदार्थोंकी जातिका परिचय—सर्व पदार्थोंमें अब जातिकी बात देखो—जिस रूपसे जितने पदार्थ पूरे एक समान हो, जरा भी अन्तर न आये तो वे एक जातिके पदार्थ कहलाते हैं। मगर और बातमें पूरे समान है केवल एक बातमें फर्क है तो भी वे ६ जातिके पदार्थ न होंगे। वह जाति न्यारी हो जायगी। जैसे जीव एक जाति है, इसमें कितने जीव आ गए ? अनन्त। सिद्ध महाराज भी, निगोदिया जीव भी, अन्य ससारी जीव भी, अरहत भगवान, सब एक जातिमें आ गए, उनमें जरा भी फर्क नहीं। भव्य और अभव्य जीवमें फर्क नहीं है। उसकी योग्यता, पर्याय, होनहार, इनका भेद पड़ गया, मगर जीवका जो निजमें स्वरूप है उस स्वरूपकी दृष्टिसे भव्य और अभव्यके भेद न पड़ेंगे। अगर भव्य जीव बिल्कुल अन्य जातिके हो और अभव्य जीव अन्य जातिके हो तो पदार्थ ६ प्रकारके न कहकर ७ प्रकारके कहे जाते। इस जीवमें भव्य अभव्यका भी अन्तर नहीं स्वरूपदृष्टिसे। चाहे वह कभी मुक्त न जा सके, मगर स्वरूप चेतन है और वह सबमें एक समान है। शक्ति, ज्ञान, दर्शन आदिक सब जीवोंमें एक समान है। भव्यमें भी उतनी ही शक्तियाँ हैं, अभव्यमें भी उतनी ही शक्तियाँ हैं। फर्क शक्तिकी व्यक्ति होनेकी शक्तिमें है याने जिसमें आत्मशक्ति व्यक्त न हो सके उसे अभव्य कहते हैं, जिसमें आत्मशक्ति व्यक्त हो उसे भव्य कहते हैं, मगर शक्तियाँ सबमें एक समान हैं। अगर एकसमान शक्तियाँ न होती तो भव्य जीवके केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण ये कर्म होनेकी जरूरत भी न थी, क्योंकि केवलज्ञानकी शक्ति ही नहीं है अभव्यमें तो केवलज्ञानावरण किस-लिए ? तो अभव्यमें भी केवलज्ञानकी शक्ति है और उसका आवरण करने वाला केवलज्ञानावरण सदा रहेगा। यह अन्तर तो है, मगर स्वरूपमें शक्तिमें भेद नहीं है। तो एक जीव जाति है जिसमें अनन्तान्त जीव आये। पुद्गल जाति याने कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि मिलकर एक पिण्ड बन जायें और बिछूड भी जायें। ऐसी कला केवल पुद्गलमें नहीं है। जीव जीव

परस्पर मिल नहीं सकते । धर्म अधर्म कोई भी पदार्थ नहीं मिलते । यहाँ तक कि जीव और पुद्गल भी परस्परमे मिलकर पिण्ड नहीं होते । पुद्गल पुद्गल ही मिलकर पिण्ड बन जायें और बिखरकर परमाणु एक रह जाय, ऐसी कला जिन पदार्थोंमें है उनका नाम है पुद्गल । पूरण और गलन—यह प्रकृति जिसमे पायी जाय उसे पुद्गल कहते हैं । पुद्गल जातिमें अनन्तानन्त पदार्थ है, जीवसे भी अनन्तानन्तगुणो पदार्थ है, क्योंकि सिद्धसे अनन्तगुणो है ससारी जीव और एक एक ससारी जीवके साथ अनन्त परमाणुओंका शरीर लगा है, कर्म लगे हैं, तो एक जीवके साथ ही अनन्त परमाणु है, फिर अनन्तानन्त जीवोंके साथ कितने हैं ? तो जीवोंसे अनन्तानन्त गुणो पुद्गल द्रव्य है । धर्मद्रव्य एक है उसमे एक यह ही कला है कि जीव पुद्गल चल सकते हैं एक जगह । यह तो एक निमित्तनैमित्तिक योगकी बात है । जैसे पानी हो तो उसमे मछली चल सकती है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है । तो इस लोकमे धर्मद्रव्य एक है, जिसके होने से ये जीव पुद्गल चल सकते हैं । अधर्मद्रव्य एक है जिसके होनेसे चलता हुआ जीव पुद्गल रुक सकता है । कोई भी काम एक हो रहा हो और उसके खिलाफ कोई दूसरा काम हो तो कोई बाह्य निमित्त होता है तब होता है । अगर बाह्य कारण न हो तो जो परिणामन चल रहा वही वही परिणामन एक समान चलता रहेगा । जीव पुद्गल चलते रहे और चलते हुए रुक सके तो इसमे भी कोई कारण है । एवं साधारण सहयोग, उसे कहते हैं अधर्मद्रव्य । आकाश अमूर्त है और जहाँ सब पदार्थ ठहर सकते हैं । कालद्रव्य लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणु अवस्थित है और वह वही रहता हुआ समय-समय पर्यायके रूपसे परिणामन करता है । जिसे कहते हैं बर्तना । उसी बर्तनाका स्थूल रूप मिनट घड़ी घटा सेकेण्ड आदिक बन जाते हैं । ऐसे लोकमे ६ जातिके पदार्थ हैं, उन सब पदार्थोंमें शक्तियाँ ल्या है और उनकी अवस्थायें कैसे बनती हैं, यह बात जाननेकी होती है, क्योंकि पदार्थमें शक्ति और पर्याय ये स्पष्ट समझमें आये तो यह सुगमतया भान रहेगा—एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी नहीं लगता । भेदविज्ञान पानेके लिए पदार्थोंका स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

जीवके गुण व पर्यायोंकी चर्चनीयता—जीवके विषयमे इस गाथामे गुणपर्यायोंका जिक्र है । जीवके गुण है चेतन और उपयोग । ये दो बातें कहीं गई हैं—चेतना और उपयोग । कहीं दो लक्षण नहीं हैं अलग अलग कि किसी जीवमे चेतना लक्षण हो, किसी जीवमे उपयोग लक्षण हो, मगर ये दो बातें बतानेका कोई रहस्य है । चेतनाका अर्थ है चेतना, अपने आप को चेतना, यह ही एक मात्र दृष्टि है । अब अपने आपको यह जीव अगर सही रूपमे चेतता है तो उसे कहते हैं ज्ञानचेतना । अगर कोई जीव अपने आपको किसी बाहरी पदार्थ, बाहरी भावके कर्ता रूपमे चेतता है कि मैं इसका करने वाला हूँ तो वह कहलाया कर्मचेतना । कोई

जीव कर्मफलके रूपसे अपनेको चेतता हो—मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं आनन्द भोग रहा हूँ, मैं सुख भाग रहा हूँ, किसी भी प्रकार भोगनेकी बात अपने आपमें लगायें तो वह कर्मफल चेतना है । तो चेतना भेद बताकर तो यह बात दर्शायी गई कि जीव अपनेको चेतते है । अब कैसे चेतते है, इसकी विशेषतापर ससार और मोक्षमार्गकी बात है । अपनेको मैं शुद्धज्ञानमात्र हूँ । केवल ज्ञानात्मक जानन हो यह ही तो कर्तापन है । एक जानन रहे, यह ही भोक्तापन है । ज्ञानके इन परिणामोके अतिरिक्त मेरेमें और कुछ कर्ताभोक्तापन नहीं है, ऐसी चेतनाकी दृष्टिसे जीवका गुण चेतना कहा है और उपयोग एक बाह्य विस्तार समझनेके लिए कि यह जीव क्या क्या जानता है, कहाँ कहाँ उपयोग चलता है, फिरता है, यह बाहरी विस्तार समझनेके लिए उपयोग गुण बताया गया है । जैसे उपयोग गुणकी कितनी ज्ञानपर्यायें है ? भेद और चार दर्शन पर्यायें है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान, ये तो अपूर्ण हैं मगर समीचीन है । कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये मिथ्या है, फिर भी ये सातोके ही सातो ज्ञान अशुद्ध कहलाते है, क्योंकि कर्मका क्षयोपशम साथ है । कर्मका आवरण लगा हुआ है इस ज्ञानीके साथ, ऐसी दशामे ज्ञान हुए है, इस कारण ये ज्ञान अशुद्ध कहलाते है । शुद्ध तो एक केवलज्ञान है, क्योंकि कर्मका अभाव हो गया । ज्ञानावरण कर्म रहा नहीं, इस कारण वह ज्ञान तो शुद्ध पर्याय है, शुद्ध दशा है, बाकी ७ ज्ञान अशुद्ध हैं । उन अशुद्धमें भी दो भेद पड़ते है । अशुद्ध होते हुए भी सही, अशुद्ध लेते हुए मिथ्या, ऐसे ८ प्रकारके जिसके ज्ञानपरिणामन है उस गुणका नाम है उपयोग । इसी तरह चार दर्शन होते हैं, जिनमें केवल दर्शन तो अशुद्ध अवस्था है और चक्षु, अचक्षु, अवधिदर्शन ये अशुद्ध अवस्था हैं, क्योंकि इनके साथ आवरण लगे हुए हैं । आवरणके क्षयोके अनुसार चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन होता है, इस तरह ये उपयोगके भेद बताये, यह तो हुआ गुण । अब इसका और विस्तार बनायें तो श्रद्धान, चारित्र, आनन्द आदिक अनेक गुण है । मगर जीवके जिस गुणकी पकड़से लक्ष्यसे जीवकी बात चलती है अच्छी-बुरी, मोक्षमार्ग चले, ससारमार्ग चले वे ये दो गुण हैं—चेतन और उपयोग ।

पदार्थोंकी द्रव्यपर्यायोका दिग्दर्शन—आ- देखो जीवमें पर्यायें क्या होती है ? तो जीव द्रव्यमें चूँकि जीव प्रदेशवान द्रव्य है, सभी द्रव्य प्रदेशवान होते हैं और गुण भी है तो गुणोंके जो परिणमन होंगे उनका नाम तो है गुणपर्याय और जो प्रदेशमें परिणमन होगा उसका नाम है द्रव्यपर्याय । देव, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य ये द्रव्यपर्याय हैं । इनमें प्रदेशोके प्रसारकी शकल बन जाती है । जैसा देह पाया उसी आकारके जीवके प्रदेश बने । तो यह कहलायो द्रव्यपर्याय, और जो गुण हैं ज्ञानादिक, उनकी अवस्थाको गुणपर्याय कहते है । तो जीवकी पर्याय जाननेमें जो प्रतिपादन हैं वे दो तीन तरहसे पाये जाते हैं, मगर उनमें लक्ष्य एक है, समझ एक है ।

एक पद्धति यह है कि यह जानें कि जीवमे पर्यायें दो तरहकी होती है—(१) द्रव्यपर्याय और (२) गुणपर्याय । मायने जीवके प्रदेशका आकार बने, वह तो है द्रव्यपर्याय । अगर केवल जीव-द्रव्यके ही आकार देखे जा रहे, और विशुद्ध एक लक्ष्यसे देखे जा रहे तो उसे कहेंगे शुद्ध द्रव्य-पर्याय । वे हैं सिद्ध भगवान । और जीव पुद्गलके मेलसे जो पर्याय बनती है वह है अशुद्ध पर्याय—देव, नारक आदिक । तो चार गतियोंकी जो पर्यायें हैं वे विभाव द्रव्यपर्याय कहलाती हैं, यह द्रव्यपर्यायोका भेद हुआ । द्रव्यपर्याय वही है, अनेक द्रव्योंके मेलसे जो परिणमन बने, आकार बने उसे कहते हैं द्रव्यपर्याय याने अनेक पदार्थोंमें एक है, ऐसी जानकारीका जो विन्य-भूत है वह द्रव्यपर्याय है । जैसे पशु, मनुष्य, काठ, इनको देखकर कोई एक ही बात तो समझी जाती है और चेष्टासे जहाँ शरीर जाय वहाँ जीव जाय, जहाँ जीव जाय वहाँ शरीर जाय, तो ऐसे अनेक द्रव्योंमें एकताकी प्रतिपत्तिका जो कारण है, अनेकोंमें एक प्रतिपत्ति बननेमें जो बात बनती है वह है द्रव्यपर्याय । सो अनेक द्रव्योंकी मिलकर जो बात बनती है वह तो है अशुद्ध पर्याय और एक ही द्रव्यका जो आकार रहता है वह है शुद्ध द्रव्यपर्याय । तो ऐसी जो ये द्रव्यपर्यायें हैं, अनेक पदार्थ मिलकर बन जायें तो ऐसे अनेक पदार्थ एक ही जातिके हैं तो उनका नाम है समानजातीय द्रव्यपर्याय । जैसे जितने पुद्गल स्कव दिखते हैं ये सब समान-जातीय द्रव्यपर्याय हैं याने अचेतन पुद्गल परमाणु मिल-मिलकर यह पिण्ड बना । समान-जातीय द्रव्यपर्याय केवल पुद्गलोंको होगा । और असमानजातीय द्रव्यपर्याय ये जीवके होते हैं, याने जीव और पुद्गल परमाणु शरीरके अणु, कर्मके अणु, इन सबके बन्धनमें जो एक दशा बनती है वह है असमानजातीय द्रव्यपर्याय । तो समानजातीय द्रव्यपर्याय होना और असमान-जातीय द्रव्यपर्याय होना, यह सब अशुद्ध द्रव्यपर्याय कहलाती है, क्योंकि अनेकके मेलसे बना, मायारूप है, बिखर जायगा । स्वभावकी बात नहीं है, इसलिए इसे अशुद्ध पर्याय कहा गया ।

पर्यायोंके यथार्थपरिचयका महत्त्व—पर्यायोंके सही परिचयसे यह बात सामने आ जाती कि यह पुत्र है या धरका कोई है तो यह है क्या ? समानजातीय द्रव्यपर्याय है । हमसे इसका क्या मतलब ? बहुतसे परमाणु मिल गए व यह जीव है, इसका कर्म इसके साथ है, यह असमानजातीय पिण्ड है, मेरेसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है । केवल मोहमें कल्पनासे मानते । दूसरेका लडका हो वह क्या कोई और तरहसे बना हुआ है ? अरे जैसे आपका यह लडका बना है अनेक द्रव्योंके मेलसे ऐसे ही दुनियाभरके बच्चे, वे भी अनेक द्रव्योंके मेलसे बने हैं । जरा भी फर्क नहीं है कि यह तो आपका कहलाये और यह गैर कहलाये । स्वरूपकी ओरसे किसी भी जीवमें, बच्चेमें कोई भेदकी बात न आनी चाहिए । और भेद आता है तो वह सब मोह और रागका परिणाम है । स्व-परका परमे भेद है नहीं, सब जुदे-जुदे हैं । तो समानजातीय अनेक द्रव्यपर्यायोंके जान लेनेसे यह स्पष्ट विचार रहता है कि मेरा क्या मतलब

इससे ? भिन्न वस्तु है, केवल एक गृहस्थीमे गुजारा करनेके लिए ही परस्परमे राग है, पर एकका दूसरा कुछ नहीं है । समानजातीय द्रव्यपर्याय, देखिये ये सब भीत है, सोना है, चाँदी है, वैभव है, उसके प्रति एक ममता जगती है, वह वैभव है क्या ? अनेक परमाणुओंका पिण्ड है । जब तक इकट्ठा है, बिखर रहा तो बिखर रहा, वह कोई सारभूत तो नहीं है । मकान हो, जेवर हो, कोई भी वस्तु हो वह सारभूत चीज नहीं है, मायारूप चीज है, अनेक परमाणुओंके मेलसे बना है, सो जब तक मिला हुआ है सो मिला है, बिखर गया तो बिखर गया । इन सब पर्यायोंके बोधसे ममत्वके विनाशका उपाय बनता है । तो ये अनेक द्रव्यपर्याय जीव पुद्गलमे ही सम्भव है, अन्य द्रव्यमे नहीं, क्योंकि सम्बन्ध दो प्रकारके होते हैं एक तो सश्लेष सम्बन्ध और एक सम्बन्ध । तो सम्बन्ध तो हमारा सभी द्रव्योंसे है । जहाँ जीव है वहाँ ही पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक सभी पदार्थ हैं । तो सम्बन्ध है ना, मगर इन सम्बन्धोंसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सब अपने-अपनेमे अपने अनुसार परिणम रहे हैं । सश्लेष सम्बन्धका इससे निकट सम्बन्ध है, जैसे जीवका कर्म, जीवका शरीर । सो जीवका धर्म अधर्म, आकाश, काल किसीके साथ भी सश्लेष सम्बन्ध नहीं है और द्रव्यपर्याय बनती है तो सश्लेष सम्बन्धमे बनती है, केवल चेत्नावगाहके सम्बन्धसे भी नहीं बनती । इस कारण धर्मादिक द्रव्योंमे द्रव्यपर्याय नहीं होती । यह तो द्रव्यपर्यायोंकी चर्चा हुई ।

जीवके गुणपर्यायोंका दिग्दर्शन और उसके परिचयका लाभ—अब गुणपर्याय देखिये तो गुणपर्याय समझनेकी कुञ्जी यह है कि एक ही द्रव्यका परिणमन जहाँ देखा जा रहा है वह गुणपर्याय है । भले ही कपायादिक भी तो गुणपर्याय है और वे कर्म-अनुभावका निमित्त पाकर होते हैं, सो भले ही कितने ही निमित्त हो, पर परिणामा तो केवल जीव ही कषायरूप । इस कारणसे वह गुणपर्याय कहलाता है । एक ही द्रव्यमे जो पर्याय बनती है दूसरे द्रव्यकी मिलकर नहीं बनती परिणति, वह सब गुण पर्याय कहलाती है या यो कहो कि अन्वयरूप जो परिणति है, उनमे जो एकत्वको किए हुए हो वह गुण है और उसकी ये पर्यायें गुणपर्याय कहलाती हैं । जैसे पुद्गलमे देखो किसी भी फलमे रूप, रस, गंध, स्पर्श बदलते भी रहते हैं तो यह परिणमन जीवमे देखो तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञानादिकके परिणमन चलते हैं । ये गुण पर्यायें कहलाती हैं । अब गुणपर्यायोंको दो रूपमे देखिये—(१) स्वभावगुणपर्याय, (२) विभावगुणपर्याय । और एक होता है सूक्ष्म गुणपर्याय तो सूक्ष्म गुणपर्याय तो अवक्तव्य है, जिसे शुद्ध अर्थपर्याय कहते हैं । मायने एक परिणमनके बाद उसमे जो दूसरा परिणमन आता है तो वह पद्गुण हानि वृद्धिरूप लिए आता है और यह अवक्तव्य है, आगमगम्य है । सूक्ष्म बताया गया और अन्य गुणपर्याय दो प्रकारसे हैं—(१) स्वभावगुणपर्याय, (२) विभावगुणपर्याय । केवलज्ञानादिक स्वभावगुणपर्याय है और लेश्या आदिक विभावगुणपर्याय है और इन पर्यायों

का बहुत अच्छा व्यापक प्रचार करना है तो यो करना चाहिए कि पदार्थमे दो प्रकारकी पर्यायें हैं—(१) व्यञ्जनपर्याय और (२) अर्थपर्याय । अर्थपर्याय तो सूक्ष्म है । पङ्गुण हानि वृद्धिरूप अवक्तव्य जो एक आधार मात्र है, न हो पङ्गुण हानि वृद्धिरूप परिणति तो स्थूल परिणति कहाँसे हो ? इसलिए स्थूल परिणामनोका वह सूक्ष्म पङ्गुण हानि वृद्धि एक आधार है और सर्वद्रव्योमे साधारण है । और व्यञ्जनपर्यायके दो भेद हैं—(१) द्रव्यव्यञ्जनपर्याय और (२) गुणव्यञ्जनपर्याय । द्रव्यव्यञ्जनपर्याय तो आकारका नाम है । जो जो कुछ आकार की पर्याय कही थी वह सब द्रव्यव्यञ्जनपर्यायमे आता है और आकारको छोड़कर शेष जो पर्यायें हैं वे सब गुणपर्याय कहलाती हैं । तो जीवमे गुणपर्याय जो कुछ भी हो रही है उसका सम्बन्ध जीवसे है, अन्यसे नहीं है । तो एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ भी नहीं है—यह बात समझनेके लिए प्रत्येक पदार्थका गुण और पर्याय ठीक समझना चाहिए । जिससे यह बोध हो कि किसी पदार्थका किसी अन्य पदार्थके साथ न तो गुणका सम्बन्ध है, न पर्यायका सम्बन्ध है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे न गुणको रखता है, न पर्यायको रखता है, ऐसी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तो वहाँ ममताको अवकाश नहीं रहता । ममत्व न रहे, इसीमे जीवका बत्याण है ।

मणुसत्तणेण एण्ढो देही देवो हवेदि इदरो वा ।

उभयत्य जीवभावो ण एस्सदि ण जायदे अण्णो ॥१७॥

पर्यायरूपसे उत्पाद व्यय होनेपर भी जीवत्वका अनुत्पाद व अव्यय—पूर्वोक्त गाथामे जीवकी गुणपर्यायोका वर्णन था । अब पर्यायोका उत्पादव्यय होता है और गुण ध्रुव रहता है । उसी विषयसे सम्बन्धित बात इस गाथामे कही गई है कि यह जीव पर्याय रूपसे नष्ट होता है और नवीन पर्याय रूपसे उत्पन्न होता है । फिर भी जीवरूपसे न नष्ट होता है, न उत्पन्न होता है, वह तो शाश्वत अनादि अनत है । पर्यायोकी जो सतति चलती है धारा, एक पर्यायके बाद दूसरी पर्याय होना और इस तरह पर्याय होते चले जाना, इस पर्याय सततिका कभी विच्छेद नहीं होता, क्योंकि द्रव्यका स्वरूप ही यह है कि वह प्रतिसमय परिणामन रहे और एक परिणामनसे दूसरा परिणामन होनेमे अगुरुलघुत्व गुणकी हानि वृद्धि रूप परिणाम होता है । तो प्रतिसमय जो अगुरुलघुत्व गुणकी हानि वृद्धि चलती रहती है, उससे रचा गया जो स्वभाव पर्याय है उसकी सततिका विच्छेद नहीं होता । सो यह तो वस्तुका स्वरूप है कि इसमे पर्याय सतति चलती ही रहे । अब उनकी उपाधि साथमे है तो सोपाधि पर्याय बन उठती है । तो सोपाधि पर्याय जैसे मनुष्य है, मनुष्यत्वके रूपसे यह जीव विनष्ट हो जाता है और सोपाधि पर्याय ही एक नवीन बनती है तो उस नवीन पर्याय रूपसे उत्पन्न हो जाता है, पर पर्याय रूपमे मनुष्यत्वादि रूपमे नष्ट हो गया, इससे कही जीवत्व नष्ट नहीं हो जाता या देवादिक रूपसे उत्पन्न हो गया तो इससे कही जीव ही नहीं उत्पन्न हुआ, वह तो अनादिसे ही है ।

इस तरह जीवमे उत्पादव्ययध्रौव्य यह द्रव्यपर्यायोमे और गुणपर्यायोमे घटित होता जा रहा है। सो इस जीवका विनाश उत्पाद पर्यायार्थिकनयसे है। द्रव्यार्थिकनयसे न उत्पाद है, न विनाश है। पर्यायार्थिकनयसे उत्पाद व्यय चल रहा है, तिसपर भी द्रव्यार्थिकनयसे देखो, पर उत्पाद व्यय नहीं है, किन्तु वह तो वही ही शाश्वत है। यहाँ दोनो नयोकी दृष्टियोंका विषय बतानेसे नित्य एकान्त और क्षणिक एकान्तका निराकरण स्वयमेव हो जाता है। मनुष्य, देव आदिक रूपसे उत्पन्न हुआ, पूर्वपर्यायसे नष्ट हुआ तो यह ही यह सिद्ध करता है कि द्रव्य सवंधा याने एकान्त नित्य नहीं है और जीव, जीवत्व वही रहता है। इससे यह सिद्ध होता कि क्षणिक एकान्त नहीं है। तो यह द्रव्यत्वके नातेसे व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था समस्त द्रव्योंकी है कि वह नवीन पर्यायसे उत्पन्न हुआ और पूर्वपर्यायसे नष्ट हुआ और उसमे संतति का अविच्छेद नहीं है, उसका आधारभूत द्रव्य सदा रहता है। यह ही बात जीवमे भी समझना है कि वह मनुष्यादिक रूपसे नष्ट हुआ, मगर जीवादिकसे नष्ट नहीं हुआ।

सो चेव जादि मरण जादि ण गट्ठो ए च व उप्पणो ।

उप्पणो य विगट्ठो देवो मणुसुत्ति पज्जाओ ॥१८॥

जीव वस्तुकी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकताका एक प्रकाश—द्रव्य और जीव उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्त है, इसीके समर्थनमे यह गाथा बतायी जा रही है। जो द्रव्य पूर्वपर्यायके वियोगसे एक अवस्था बनाता है और उत्तरपर्यायके संयोगसे अवस्था बनती है तो दोनो ही अवस्थाओं को यह आत्मा अपने रूप करता हुआ तो नष्ट और उत्पन्न होता दिखाई देता है, पर दोनो अवस्थाओंमे रहने वाला जो एक तत्त्व है जीवत्व, वह न उत्पन्न होता, न नष्ट होता है। अतएव पर्यायोंके साथ इस जीवद्रव्यका एकपना हो रहा है। सो कह लीजिए कि जन्म है और मरण है, पर जीवद्रव्य तो वही एक है। उसका न जन्म है, न मरण। जैसे कोई मनुष्य पुराने घरको त्यागकर नये घरमे रहने लगे तो उसका मरण नहीं कहा जाता। किसीका भी मरण नहीं है। घर है, अपनेमे है। स्थान है अपनेमे है। यहाँ एक शका को जा सकती है कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तीनो एक साथ कैसे एक पदार्थमे रहते हैं क्योंकि उत्पाद व्यय तो अनित्य-पनेका धर्म है और ध्रौव्य होना नित्यपनेका धर्म है। तो अगर नित्य है तो अनित्य कैसे और अनित्य है तो नित्य कैसे? जैसे ठढ और गर्मी इन दोनोका विरोध है, तो जहाँ ठढ है वहाँ गर्मी कैसे, जहाँ गर्मी है वहाँ ठढ कैसे? इस शकाका समाधान यह है कि कोई भी पदार्थ एकान्तसे न नित्य है और एकान्तसे न अनित्य है। जो एकान्ततः नित्य अथवा अनित्य माने वहाँ ही दोष सम्भव है, किन्तु यहाँ नित्यपना अनित्यपना अपेक्षासे है याने मूल तत्त्वकी दृष्टि से तो पदार्थ नित्य है और अवस्थाकी दृष्टिसे पदार्थ अनित्य है। तो जहाँ अपेक्षासे नित्य और अनित्य माना जाय वहाँ यह दोष सम्भव नहीं है। निज अपेक्षासे नित्य माना उसी

अपेक्षासे अनित्य कहा जाता तो अवश्य ही विरोधकी बात थी, या जिस अपेक्षासे नित्य माना उसी अपेक्षासे अनित्य मान ले तो विरोध है, परन्तु द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यपनेकी अपेक्षा तो नित्यपना है और पर्यायार्थिकनयसे पर्यायकी अपेक्षासे पदार्थमे अनित्यपना है और वे दोनों एक साथ घटित होते हैं। तब मूलमे यह बात युक्त है कि द्रव्य और पर्याय दोनों रूप ही सत् होता है। यदि कोई कुछ है तो वह सदाकाल रहेगा और उसकी अवस्था प्रतिसमय बनती रहेगी। द्रव्य और पर्याय ये दो तत्त्व अनिवार्य हैं पदार्थमे। तो जब द्रव्य और पर्यायका विरोध नहीं है तो नित्य अनित्यका भी विरोध उसमे सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्यायरहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्यरहित पर्याय नहीं होता। याने है क्या कोई वस्तु ऐसी कि जिसकी अवस्था कुछ होती ही नहीं और वह सत् हो ? या है कोई क्या ऐसी वस्तु कि जिसमे पहले और बादकी अवस्थायें न पायी जाती हो और सत् हो। तो पर्यायमात्र भी कुछ नहीं और जो द्रव्यरूप हो ही नहीं, केवल एक पर्यायरूप ही हो, ऐसा भी कुछ है नहीं, क्योंकि जो किसी रूपमे भी पहले नहीं है, उसका कोई रूप नहीं बनाया जा सकता। असत्का उत्पाद नहीं और सत्का विनाश नहीं। इस कारण द्रव्यार्थिकनयको जब मुख्य करके बोलते हैं तो जीव नित्य प्रतीत होता है और जब पर्यायार्थिकनयको मुख्य करके कहते हैं तो पदार्थ अनित्य प्रतीत होता है। पदार्थमे प्रति समय नवीन नवीन पर्यायें होती रहती हैं। बस नवीन पर्याय हुई उस ही का अर्थ यह है कि पुरानी पर्याय विलीन हो जाती है। इस तरह वस्तु कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य स्वरूप है।

एव सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उष्पादो ।

तावदिओ जीवाण देवो मणुसो त्ति गदिणामो ॥१६॥

उत्पाद व्यय होनेपर भी जीववस्तुकी शाश्वत एकरूपता—जीव सत् है उसका कभी विनाश नहीं होता, और जो पर्यायें नजर आती हैं, पर्यायरूपसे जीवका होना देखा जाता है तो उसमे कही असत् पदार्थका उत्पाद नहीं होता। यदि वास्तवमे जीव मरता हो तो यह कहा जाय कि सत्का नाश हो गया या जीव जन्म लेता हो याने पहले कुछ नहीं है और जब जीव पदार्थ बन गया तो कह सकते कि असत्का उत्पाद हो गया, लेकिन स्थूलदृष्टिसे भी देखो तो जो जीव मरता है वही तो जन्म लेता है। विनाश कैसे होगा ? और जो जीव जन्म लेता है वही तो मरता है, तो इसमे सत्का विनाश और उत्पाद नहीं है, किन्तु उस ही सत् की ये अवस्थायें बतायी जाती हैं, और चूकि अवस्था होनेका ही नाम उत्पाद व्यय है, उस ही समयमे नवीन पर्यायकी दृष्टिसे उत्पाद है और पुरानी पर्यायके रूपसे विनाश है। जीवका न उत्पाद है, जीवका न विनाश है, ऐसी बात समझनेसे यह एक साहस जगता है कि मैं जीव तो सदा रहने वाला पदार्थ हूं। मेरा न नाश है, न जन्म है, और पर्याय रूपसे मैं उत्पन्न और

नष्ट होता है। तो जो अब तक अज्ञानकी पर्याय मिलती आयी उसका विनाश हो सकता है और जो शान्ति, निर्मलना, पवित्रता अब तक नहीं उत्पन्न हुई है उसकी उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा आत्मकल्याणके सम्मुख जीव अपने आपको हितके मार्गमें प्रेरित कर लेता है। जीवमें मनुष्यपना और देवपना आदिक क्यों होते हैं ? तो यह जीव जैसे भाव करता है उस भावके अनुसार कर्म बन जाते हैं। कर्म यद्यपि अपने आपमें ही हैं और वे अपनी ही सत्ता बनाते हैं तो उन कर्मोंका जब उदय होता तो जैसे-जैसे गति नामकर्मका उदय हुआ वैसे ही उनको फल मिलने लगता है। तो देव और मनुष्य पर्यायोंको रचने वाला देवगति नामकर्म, मनुष्यगति नामकर्म होता है और वह जब तक उदयमें रहता है तब तक उस भवमें मनुष्य आयु समाप्त होनेपर वह उस भवमें नहीं रहता। तो जिनको अपने इस शरीरमें अज्ञान नहीं है, भेद प्रकाश है तो वह अन्त अपनेको पर्यायरूप नहीं अनुभव करते, इसीलिए उनके आगामी शरीर परम्परा मिलें, ऐसे कर्म नहीं बँधते। जीव तो अमर्यादित है, तीनो काल रहने वाला है। एक जीवद्रव्य है और उसमें पर्याय और गुण दोनो भाव बने रहते हैं। अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से तो इसकी सत्ता है, दूसरेके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे इसकी सत्ता नहीं है। तो इन पर्यायोंमें शटकवार, इन पर्यायोंमें व्यापकर रहने वाला जो एक त्रैकालिक भाव है, चैतन्यस्वरूप है उसमें ही यह मैं हूँ ऐसा अनुभव हो तो उसका ससारमार्ग छूटता है। अपना सारा भविष्य अपने इस ही निर्णायपर आधारित है कि मैं क्या हूँ, इसका जो उत्तर होगा उस ही रूप इसका परिणाम बनेगा। तो अपने चैतन्यस्वरूपको भूलकर जो शरीरमें 'यह मैं हूँ,' ऐसा अनुभव बनता, यह घोर अधकार है और इस अधेरेमें रहने वाला जीव अपने आपको विपत्तिसे नहीं बचा सकता। ऐसा यह जीव जीवद्रव्यसे शाश्वत अपने आपमें ही विहार करने वाला है। जो इस शाश्वत स्वरूपकी ओर अपनी धुन लगाये है तो वह नियमत ससारसकटोंसे छूटकर उत्तम निर्वाण मुखमें पहुँच सकता है। इस तरह इस जीवद्रव्यका शाश्वतपना इन गाथाओंमें बताया गया है—पर्यायरूपसे उत्पन्न विनष्ट होकर यह जीव वस्तु न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, किन्तु वह शाश्वत एकरूप है।

ज्ञानावरणादीया भावा जीवेण सुट्ठु अणुवद्धा ।

तेसिमभाव किञ्चा अभूतपुण्वो हवदि सिद्धो ॥२०॥

ज्ञानावरणादिक कर्मके क्षयसे जीवकी अभूतपूर्व सिद्धशा—ज्ञानावरणादिक कर्मके द्वारा यह खूब अवच्छेद हुआ है, उन कर्मोंका अभाव करके जीव सिद्ध बनता है जो अभूतपूर्व बात है। सिद्ध होना अभूतपूर्व बात है याने जो कभी हुआ नहीं और हो गया और उस अभूतपूर्वकी बहुत बड़ी महिमा है कि हो जानेके बाद फिर कभी वह मिटे नहीं। तो यहाँ यह ससारी जीव अज्ञानभासे लदा है। इसका परिचय ऐसे दृष्टान्तसे करिये कि जैसे कोई बाँस

किसी ढंगसे रगा है जहाँ चित्र-विचित्र नाना फोटो भी रचे गए हैं, कुछ भाग अचित्रित हैं। आवरणसे अब वह समूचा ढका है, तो जितने अंशमें उसका आवरण दूर हुआ, उससे कुछ जाना तो सही कि आत्मस्वभाव दृष्टिसे निर्मल है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चित्र-विचित्र रंग देखा तो वहाँ यह बोध होता है कि चाहे यह रगा हुआ हिस्सा हो, चाहे बिना रगा, दोनोंमें वही एक बाँस है। इसी तरह जीवकी पर्याय मलिन चल रही है, मगर यह मलिनता तो दम भरके नहीं है, क्योंकि यह केवल एकत्वगत जीवके मलिनता नहीं बनती। बाहरी पदार्थोंके अनुकूल संयोग हो तो इनकी ऐसी स्थितियाँ बना करती है। तो उस समय ज्ञानावरणादिक अनुभागका उदय हो तो भावकर्म स्वयं हो जाता है। उन कर्मोंमें बधसे पहले ही ८ प्रकारका भेद पड़ा हुआ था योग्यतारूपमें। तब ही तो जब जीव कषाय करता है तो कहते हैं कि कितना अधिक अनुभाग बँधा, किस किसका कम, सो बँधते समय उन कर्मोंमें यह भेद पड़ जाता है। बस जैसा उन कर्मोंका उदय है वैसा ही तो जीवका तिरस्कार है। इन आपत्तियोंको जो भेदे वह ही अभूतपूर्व सिद्ध होता है। भीतरमें एक जीवद्रव्यके स्वरूपको निरखकर चिन्तन किया जाय तो चूँकि वह स्वयंका ही रूप है और स्वयं ही चिन्तन करने वाला है और स्वयं उस ही परिणति द्वारा चिन्तन होता है तो वहाँ इस जीवद्रव्यको अपने लिए सर्वस्व एकाकी दृष्टिगत होगा। उस एक समयसार कारणपरमात्मतत्त्व इसका आलवन होनेसे पूर्व बँधे हुए कर्म खिस्ते हैं और नवीन कर्म जो आ सकते थे उन सब कर्मोंका बध रुक जाता है। तो यहाँ त्रैकालिक जीवद्रव्यको अपनी दृष्टिमें रखनेसे कल्याणका मार्ग चलता है।

एव भावमभाव भावाभाव अभावभाव च ।

गुणपञ्जर्पेहि सहिदो ससरमाणो कुण्दि जीवो ॥२१॥

जीवके भावभाव, अभावभाव, भावाभाव, अभावभाव आदिका एक संक्षिप्त दिग्दर्शन— यहाँ तक द्रव्यका सामान्य वर्णन चल रहा है। उसमें जीवद्रव्यके बारेमें यह सब घटित करो। अभिप्रायसे यहाँ उसका तथ्य बताया जा रहा। इस जीवद्रव्यका भावका अभाव, अभावका भाव बना, भावका भाव, अभावका अभाव रहा—ये चार बातें सभी द्रव्योंमें हैं, सो जीवद्रव्यमें भी है, सो किस तरहसे? चूँकि जीवद्रव्य नित्य है और वह जीवरूपसे होता रहता है, इस कारण भाव ही भाव, सद्भाव ही सद्भाव रहा और उसी जीवका देव, मनुष्य आदिक पर्याय रूपसे उत्पाद होता हो और उस ही जीवका मनुष्यादिक पर्याय रूपसे व्यय होता हो तो वहाँ जीवके भावका अभाव व अभावका भाव होगा। जीव क्या-क्या करता है? भावका भाव करता है, मायने जीवत्वभाव है और उस जीवत्वभावको बनाये रहता है। अभावका करने वाला है याने पररूपसे जीव असत् है, सो ऐसी बात वह निरन्तर बनाये हुए है। तीनकालमें भी कोई पदार्थ कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, वह अपना अस्तित्व नहीं मिटानेका। तो इस तरह

यह बात निर्दोष हुई कि प्रत्येक वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक होता क्या पूरे गुणकी भी कथा छोड़ दे तो वह द्रव्यमे ही अन्तर्भूत हो जाता है, मगर द्रव्य और पर्याय ये दो बातें प्रत्येक वस्तुमे माननी पड़ती है। है ही ऐसा। तो जितना यह व्याख्यान चल रहा है वह द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय—इन दोनोंमे मुख्य और गौणकी विधिसे चल रहा है। सो जब इस जीवको पर्यायकी गौणतासे बताया जाता है तो सहज ही वह बात सिद्ध हुई कि उसमे द्रव्यकी मुख्यता विवक्षित है। तो इस विवक्षामे न जीवका उत्पाद है और न जीवका विनाश है। जब पर्यायकी मुख्यतासे जीवका वर्णन किया जाता है तो नवीन पर्यायको उत्पन्न किया, यह बात आती है। तो पर्यायदृष्टिमे तो उत्पाद व्यय है, द्रव्यदृष्टिसे उत्पाद व्यय नहीं है। यह सब एक स्याद्वादमे प्रसिद्ध है कि जो वस्तुका पूर्णरूपसे परिचय करा दिया जाता है और उन सब धर्मोंके परिज्ञान करनेमे कहीं भी कुछ विरोध नहीं आता है।

[गाथा २६ तकके प्रवचन सहारनपुरमे प्रेस वालेने गुमा दिये हैं।]

॥ पञ्चास्तिकाय प्रवचन प्रथम भाग समाप्त ॥

पंचास्तिकाय प्रवचन द्वितीय भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णा

जीवोत्ति ह्वदि चेदा उपग्रोगविसेसिदो पहु कत्ता ।

भोत्ता य देहमत्तो ए हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७॥

जीवद्रव्यको विशेष व्याख्यानका आशय—इस ग्रन्थमें पंचअस्तिकायोका वर्णन है, जिसकी भूमिकामें ५ अस्तिकायोका वर्णन कर दिया गया है। उन्हीं अस्तिकायोमें से उनका ही अब विशेष वर्णन चलेगा। समस्त द्रव्योमें प्रयोजनीभूत पदार्थ है जीवद्रव्य। हमें आप सब जीव है। जीवकी ही समस्या सुलझानेके लिए हम अन्य समस्त पदार्थोंका भी ज्ञान किया करते हैं। कोई पुरुष अन्य पदार्थोंका तो खूब परिचय करे और एक अपने आपका परिचय न करे तो उसने ज्ञानका प्रयोजन और लक्ष्य ही नहीं पाया। कोई पुरुष समस्त अचेतनका भी वर्णन सीख जाय, जीवद्रव्यकी बातें करने लगे, किन्तु अपने आपका स्वरूप न समझे तो उसने भी कुछ नहीं किया। अतस्तत्त्वका ज्ञान करना—यह ज्ञानका प्रयोजन है। इसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए विशेष व्याख्यानोंमें सर्वप्रथम जीवद्रव्यका वर्णन किया जा रहा है।

चेतयिता—जीव कैसा है? जीवका लक्षण बतानेके प्रसंगमें एक व्यापक दृष्टि रख कर कहा जा रहा है। कुछ बातें ससारी आत्मामें घटित होगी कुछ बातें मुक्त आत्मामें घटित होगी, कुछ बातें ससारी और मुक्त जीवोंका ख्याल न रखकर उनकी अपेक्षा न करके एक निरुपाधि स्वरूपका वर्णन होगा। यह जीव चेतयिता है, चेतने वाला है। इस चेतयितृत्व स्वरूपमें न ससारी अवस्थाको छुवा गया है और न मुक्त अवस्थाको छुवा गया है। इसका सहजस्वरूप अपने आपकी सत्ताके कारण जो स्वरूप है वह है चेतन। यह जीव जब चैतन्यस्वरूपके परिचयमें नहीं लगता है तब अपने को नाना विशिष्ट उपधोगरूप मानता रहता है और नाना विशेषतावोमें फस जाने से इसकी दुर्गति होती है, ससारमें भ्रमण होता है।

अध्यात्मप्रसंगमें सामान्यका महत्त्व—लोकमें विशेषकी इज्जत मानी गयी है, साधारण

की नहीं, यह तो जनरल बात है, इसमें क्या तत्त्व है, कोई स्पेशल बात कहो, लोकमें स्पेशल की कदर है, सामान्यकी इज्जत नहीं है, विशेषकी इज्जत है। किन्तु आत्मकल्याणके मार्गमें विशेषकी इज्जत नहीं है, सामान्यकी इज्जत है। जब जीवकी पर्यायोका वर्णन किया जाता है, मार्गणा आदि विशेषतावोका प्रतिपादन चलता है उस प्रसंगमें जीवका स्वरूप समझनेके लिए केवल इतना भी कह दिया जाता है कि देखो १ घंटे तक जो हमने कहा है ना, गतिमार्गणा, इन्द्रियमार्गणा, कायमार्गणा और जितना विस्तार कहा है ना, वह सब नहीं है, बस समझ लो वह जीव है। लोकविस्तार बतानेमें घंटों समय लगाया और जीवको कहनेमें एक अक्षर बोलना पड़ा। यह नहीं, उस ही के साथ कुछ सत् सामान्य तत्त्व उसकी दृष्टिमें है, जिसको दृष्टिमें रखकर उस समस्तको मना कर रहा है वह है चेतन सामान्य। देखो—एक शुद्ध आत्माका आलम्बन लो, यो उपदेशमें बोल लेते हैं ना या वस्तु पर्याय वस्तुका आलम्बन ले। पर्याय है विशेष और स्वभाव है सामान्य। आत्मकल्याणके मार्गमें सामान्यकी पूछ है, विशेषकी नहीं है। यह जीव चेतयिता है।

जीवत्वका मडन—भैया। प्रथम तो यह हो देखिये। जीव है, है के समर्थनमें बहुतसे मर्म आ जाते हैं। यह आत्मा अथवा यह जीव है। शुद्ध निश्चयसे देखा जाय तो ये चैतन्य अथवा ज्ञान आदिक सामान्यस्वरूप शुद्ध प्राणोंसे जीवित रहते हैं। अतः इसका नाम जीव है। शुद्ध दृष्टिमें निरखा जा रहा है कि जो शुद्ध चैतन्य प्राणोंसे जीवित रहे उसका नाम जीव है। यो तो एक दृष्टिमें यो निहार सकते हैं कि जीव, आत्मा और परमात्मा। इन तीन शब्दोंसे हम एक इस चेतनको तीन पर्यायोंमें निरखते हैं। जीवके कहनेसे जो द्रव्य प्राणोंसे जीता है, जो भवोंको धारण कर रहा है, जहाँ जीने व मरनेका व्यवहार किया जाता है वह जीव है। यह जीवित है, अब यह मर गया है, ऐसा जीना जिसमें हो उसे जीव कहते हैं। ऐसा जीवन जिसका एक काम बन गया है वह जीव कहलाता है—बहिरात्मा। तो जीव शब्दसे अर्थ लेना बहिरात्मा। और आत्माका अर्थ है जो जाने सो आत्मा। जो व्यापकरूपसे जाने उसे आत्मा कहते हैं, ऐसा होता है सम्यग्दृष्टि पुरुष। और परमात्मा कहते हैं उसे जो वीतराग सर्वज्ञ शुद्ध हो चुका हो। यो इन तीन शब्दोंको जब हम इस ढंगसे रखते हैं तो इन तीनोंका आचारभूत जो तत्त्व है उसका नाम है ब्रह्म।

ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा व जीव—इस आत्माके ज्ञानके प्रकरणमें चार चीजें सम्मिलित हैं—ब्रह्म, जीव, आत्मा और परमात्मा। ये चार बातें अन्य सम्प्रदायोंमें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके ख्यालसे जो इन चारों तत्त्वोंका स्वरूप उनकी दृष्टिमें आता है, उसे स्याद्वादसे लगायें तो इस प्रकारका रूपक बनता है कि ब्रह्म तो है एक चैतन्यस्वरूप जो समस्त पर्यायोंमें व्यापक है व एक स्वरूप है। जैसे किसी व्यक्तिकी प्रशंसा करो कोई तो व्यक्तिका नाम न लेकर

किसी भाव या विशषताका नाम लेकर कहा जाता है। जैसे कोई प्रशंसा करता है—अमुक चढ़ने समाजपर बहुत प्रभाव डाला है। अब अमुक चढ़का नाम न लेकर यह भी वह सकते हैं कि इस धर्मत्माकी किरणने समाजपर बड़ा प्रभाव डाला है। ऐसे ही जब हम व्यक्ति रूपमें जीवोंको न तर्क और एक चैतन्यस्वरूपके रूपसे तर्कें तब हमें वहाँ नानापन नजर न आया। अब यो यह ब्रह्म एक हो गया और सर्वव्यापक हो गया।

अद्वैतसे द्वैतका प्रसार—उस एक ब्रह्मके जब हम भेदभावमें आते हैं, द्वैतभावमें आते हैं तो हमें जीव, आत्मा, परमात्मा—ये तीन शक्लें नजर आती हैं। यथार्थ ज्ञानी पुरुष जब एक सहजस्वरूपके परिचयमें मग्न हो गया है तो वह अद्वैत बन गया है, उसके उपयोगमें अद्वैत है, वह स्वयं निर्विकल्प है। अथवा जैसे अद्वैत निर्विकल्प तत्त्वके परिचयमें लगा है, देख रहा है, यह केवल एक प्रकाशमात्र है। ठीक, जब उसका यह कुछ एक्सपोजीशन करने चला तो वहाँ द्वैत उत्पन्न हो गया। है तो यह प्रकाश, मगर प्रकाशका अर्थ क्या है? प्रकाशक और प्रकाश्य—ये दो बातें माने बिना प्रकाशका स्वरूप समझमें नहीं आता। अरे कोई प्रकाश करने वाला है, कोई चीज प्रकाशमें आ रही है, इतना ध्यानमें न हो तो प्रकाश नाम किसका है? यो अब द्वैतमें आया प्रकाशक और प्रकाश्य अर्थात् ज्ञान और ज्ञेय। अब जब द्वैतका सिलसिला लग उठा है तो द्वैतमें द्वैत फूट-फूटकर यह विकल्पोंका जाल मच गया है। मूलमें इसका एक ही स्वरूप है जो स्वयं निर्विकल्प और अद्वैत है।

जीवका प्रकाश—यह जीव शुद्ध निश्चयसे शुद्ध चैतन्यप्राणसे जीवित है, अतएव जीव कहलाता है, और अशुद्ध निश्चयसे ये क्षायोपशमिक ज्ञान आदिक प्राणोंसे जीता है इसलिए जीव कहलाता है, अथवा इन द्रव्य प्राणोंसे कोई जीवित था पहिले, वह जीव अब शुद्ध है तो भी वह जीव है। यो जीव शब्दकी हम चतुर्मुखी दृष्टि बनाते हैं तो यह आत्मा नाना रूपोंमें प्रकट होने लगता है। यह जीव है, यह मैं हूँ, ऐसा कह-कहकर भी इसका भान नहीं कर पाते हैं। अन्य अन्य पदार्थोंमें नाना भावोंमें मैं हूँ ऐसा कोई भान करे तो वह 'मैं' का भान नहीं कहलाता। जो मैं हूँ उसका ही भान बने तो मैं का भान समझियेगा। जगतके ये समागम मकान, महल, परिजन ये सब विनश्वर हैं, स्वयं मायारूप है, स्वयं ही सारभूत नहीं है, परमार्थ नहीं है। इनके समागममें सुगंध होना और अपने आपके उस विशुद्ध स्वरूपको भूल जाना, यह अपना ही घात किया जा रहा है।

विविक्तत्वके श्रद्धानकी आवश्यकता—धर्मके प्रसंगमें हम तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक हम अपनेसे भिन्न समस्त परपदार्थोंका लगाव श्रद्धामें न छोड़ दें। हमारी श्रद्धा ऐसी निर्मल होनी चाहिए कि इस चैतन्यस्वरूपको छोड़कर अन्य परभाव मेरे विस्तार नहीं हैं। जब विभाव भी मेरे नहीं, तब अन्य प्रकट भिन्न चेतन अचेतन परपदार्थोंकी तो कहानी ही

क्या हो ? समयसारमे बताया है कि परमाणुमात्र भी राग जिसके हो वह सम्यग्दृष्टि नहीं है । उसका प्रयोजन है श्रद्धामे, परमाणुमात्र भी राग जिसके हो अर्थात् रच रागको भी जो अपना स्वरूप मानता हो कि यह मैं हूँ, वह पूरा अज्ञानी है, चाहे उसने बड़े-बड़े शास्त्रोका परिज्ञान कर लिया हो, लेकिन अपने आपके बारेमे रच राग आया हो, अपना हित, अपना महत्त्व माना हो वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि जीव है ।

निर्मल स्वभावके दर्शन बिना जीवनकी विफलता—भैया ! श्रद्धामे तो अपनेको निर्मल बना ही लो, अन्यथा यह मनुष्य भव पाना बेकारसी बात रही । विषयोके भोग, मनकी मौज सूकर कूकर, घोड़ा, हाथी अथवा ढैल और और कीड़े-मकोड़े, इन भवोमे नहीं मिल रहे थे क्या ? जितना प्रिय मनुष्योको हलुवा पूड़ी होती होगी उतना ही प्रिय ऊँटोको नीमकी पत्ती होती है । जो जिस भवमे है उस भवके अनुकूल जो जितना भोजन है उसे वह ही प्रिय है । केचुवा आदिक कीटोको मिट्टी ही बहुत प्रिय लगती है । वे मिट्टीका भक्षण करके मौज मान रहे हैं । आज मिल गया इतना ठाठ, खान-पानका साधन तो यह क्या है ? मिट्टीकी तरह है, कोई जीव मिट्टीको पसंद करते हैं । यहाँ दो पैरोपर खड़े होने वाले जानवरोंने हलुवा पूड़ी पसंद किया है । देखो मुनकर बुरा न मानना । जानवर कहलाता है वह, जो ज्ञानमे श्रेष्ठ हो । जान मायने ज्ञान, बर मायने श्रेष्ठ । जिसके ज्ञान श्रेष्ठ हो उसका नाम जानवर है । जानवर शब्द उच्च है, किन्तु किसी मूर्ख आदमीको उच्च शब्द बोल दिया जाय तो वह शब्द गाली बहलाने लगता है ।

चेतनाकी व्यक्तिया—प्रकरण चल रहा है कि यह आत्मा चेतयिता है । चेतना तीन रूपोमे होती है—ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना । चेतनाका काम है सबका सम्बन्धन करना । मैं हूँ, इस प्रकारकी चेतना बनाये रहना चेतनाका काम है । जो कोई जीव मैं एक शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ, इस प्रकारकी चेतना करता है तो उसे कहते हैं ज्ञानचेतना वाला । कोई जीव अपनी करतूतमे चेतना लाता है—ज्ञानके सिवाय अन्य जीवोक्त मैं कर्ता हूँ, इस प्रकार कर्तृत्वकी बात लाता है तो उसे कहते हैं कर्मचेतना वाला । इस जीवने अपने आपको कर्मरूप मे, कर्मठ रूपमे चेता । अथवा यह आत्मा इन कर्मोपर नहीं है, वह शुद्ध ज्ञानचेतना रूप है । इस कारण जो कर्मचेतना रखता है उसको अज्ञानी कहा गया है । कोई जीव अपने आपको भोगनेके रूपमे चेतता है, मैं विषयोको भोगता हूँ । एक शुद्ध ज्ञानस्वरूपके अतिरिक्त अन्य भावो को भोगनेकी बात जो चित्तमे लाता है, चेतता है उसे कहते हैं कर्मफलचेतना वाला । चेतनाकी की बात चूँकि जीवमे ही हो सकती है, अतएव इसे चेतयिता कहते हैं ।

उपयोगविशेषितता—पूर्व भूमिकामे छहो द्रव्योका वर्णन था और उह सामान्य रूपसे था । जो बात सबमे घटित हो वह बात वही गयी थी । अब इस प्रसंगमे जीवतत्त्वकी बात

कह रहे हैं। यह जीव है, यह जीव चैतन्यविज्ञा है और यह उपयोग विशेषित है, उपयोग नाम है यूजका, प्रयोग करनेका। ज्ञानशक्ति है तो ज्ञानशक्तिको काममे लाना, इसका नाम है उपयोग। अब जो जीव जिस प्रकारके उपादान वाला है वह अपनी ज्ञानशक्तिका उस प्रकारसे उपयोग करता है और यो इसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवल-ज्ञान ये ५ भेद हो जाते हैं। इन पाँचोमे निश्चयसे तो यह केवलज्ञानरूप उपयोगसे विशेषित है और अशुद्ध निश्चयसे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय—इन चार क्षायोपशमिक उपयोगोसे विशेषित है। यह जीव है, चैतन्यशक्ति वाला है, और इस चैतन्यशक्तिका कुछ न कुछ उपयोग प्रतिसमय बनाये रहता है।

जीवकी निर्मासता—यह मैं जीव हूँ, मुझ जीवमे कोई नाम नहीं खुदा है, सब लोग सोच लो। जो आज नाम रक्खा है किसी ने, किसी दिन रख दिया है? कदाचित् इन शब्दों का नाम न रक्खा होता, कोई दूसरा नाम होता तो कोई उसमे यह बाधा आती थी क्या कि वह नाम फिट नहीं बैठता और कुछ नाम घर दो। इसका तो जो नाम घर देने है उसीको फिट बैठानेकी आदत है। अर्थात् उस प्रकारका व्यामोह है। कोई नामका सम्बन्ध नहीं है इस जीवके साथ। यह तो है एक जीव। जिसमे कि इस प्रकारका उपयोग चरता है, राग द्वेष मोह परिणाम चलते हैं ऐसा है यह। इसका नाम जो रखना है रख दीजिए।

प्रभुता—यह आत्मा प्रभु है। प्रभु किसे कहते हैं? प्रकृष्ट रूपेण भवति इति प्रभु। प्र मायने बड़ी तेजीसे भू मायने होवे उसका नाम प्रभु है। यह जीव प्रभु है। इसमे बड़ी सामर्थ्य है। यह शुद्धताकी ओर जाय तो अपना इतना चमत्कार फैलाता है कि तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थोंको एक समयमे एक साथ स्पष्ट जान जाता है। है ना बहुत बड़ा चमत्कार, और यह जीव जब बिगड़ता है तो बहुत बड़ा प्रभाव फैलाता है। न जाने क्यासे क्या कर डालें। तो यह जीव प्रभु जब बिगड़ता है और बिगड़कर मानो किसी विशाल वृक्षके रूपको अगीकार करता है तो तने-तनेमे, पत्ते-पत्तेमे प्रत्येक नसावोमे और कैसी-कैसी ऊट-पटाग डालियोमे फैल जाता है। कोई कुछ ढग है क्या फैलानेका? किसी भी तरह फैल जावे। उनके फूल और फूलोमे भी जो मकरन्द होता है ततुकी तरह बिल्कुल पतला, ऐसे इन ततुवो मे इन सबमे यह एक ही जीव कैसा फैल जाता है? यह क्या कम चमत्कार है। यह बिगड़ता है तो ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखाता है और जब यह सम्मलता है तो केवलज्ञान जैसा चमत्कार दिखाता है।

बाहरी बहावुरी—यह जीव प्रभु है। एव तरहसे देखो, चाहे मजाककी दृष्टि समझ लो और चाहे एक विशेष चिन्तनाकी दृष्टि समझ लो। सिद्ध भगवान बनकर जो चमत्कार फैलाया, उसमे उनकी क्या तारीफ है? वह तो उनका स्वरूप है। सीधीसी बात है, सीधासा

खेल है वह तो । केवलज्ञानी होना, लोकाकाशका प्रकाश करना, यह तो सीधासा खेल है । स्थावर बनकर नाना तरहके त्रस बनकर ढग-वेढगे शरीरोको धारण कर, नाना प्रकारके भव पाकर अपना विचित्र विस्तार बनाया, वहादुरी तो इसमें है जीवकी । सिद्ध बन गये सीधे-सादे, जैसा स्वरूप है तैसे बन गये, स्वाधीन हो गये, अकेले रह गये, इससे ज्यादा बढाईकी बात तो इसमें होगी ना (हँसी) । ससारके प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्म लेता है, मरण करता है, इतना सफर कर रहा है और इतनी तरहके विचित्र रूप रख रहा है, शायद इससे ज्यादा वहादुरी होगी ? खैर यहाँ दृष्टि यह कीजिये कि जीवको शान्ति प्रिय है, इस कारण वहादुरी तो सिद्ध बननेमें ही है, किन्तु एक परिणतिकी दृष्टिसे देखा जाय तो सर्वत्र परिणतियाँ छाये हुई हैं । शुद्ध निश्चयसे तो मोक्ष और मोक्षके कारणभूत शुद्ध परिणामोसे परिणमनेमें समर्थ है, अतएव प्रभु है और अशुद्धनयसे यह नाना ससारी पर्यायोसे परिणमता है, अतएव प्रभु है । अब जीव के सम्बन्धमें कुछ और चर्चाये होगी ।

अपनी सकल सृष्टियोमें प्रभुता—यह जीव स्वयं प्रभु है । यो तो प्रत्येक पदार्थ अपने आपके परिणामनसे परिणमनशील है, अतएव सभी पदार्थ प्रभु हैं, किन्तु अचेतन पदार्थमें चेतनाशक्ति न होनेके कारण प्रभुता जैसी व्यवहारकी बात नहीं होती है । अतः यहाँ अन्यको प्रभुकी विशेषता न कहकर जीवमें प्रभुता बतायी जा रही है । यह जीव स्वयं समर्थ है, अतएव प्रभु है । प्रभु नाम समर्थ होनेका है । निश्चयसे तो यह जीव निज शुद्ध भावोके परिणमन में समर्थ है, और अशुद्ध निश्चयनयसे रागादिक भावकर्मके परिणमनमें स्वयं ईश है, प्रभु है, और व्यवहारनयसे देखें तो द्रव्यकर्मोंका जो परिणमन होता है, आलव, बध, सम्बर, निर्जरा और मोक्षरूप जो पंचपर्यायोमें कर्मोंका भी परिणमन होता है उसमें निमित्त समर्थ यही है । यो यह प्रत्येक स्थितियोमें ईश है, अतएव यह जीव प्रभु है ।

प्रभुताके वर्णनमें शिक्षा—हमें इस प्रभुताके वर्णनसे यह समझ लेना चाहिए कि हम अपने दुःखमें किसी दूसरेपर विरोधको दृष्टि क्यों डालें ? कोई भी परपुरुष मेरेमें दुःख उत्पन्न कर ही नहीं सकता । वह जो कुछ करेगा अपनेमें खुदमें करेगा, इससे बाहर उसकी करतूत नहीं है । ऐसी ही मेरी भी बात है । मेरी प्रभुता मेरे तक है, तब किसी परजीव पर अपने दुःखके विरोधको दृष्टि करना मूढता है । इस ही प्रकार किसी राग प्रेमके व्यवहारमें जो यह जीव सुख मानता है उस मुखकी परिणतिमें भी परजीवोपर सुखदाताकी कल्पना करना मूढता है । अरे आनन्दशक्तिसे भरा हुआ यह आत्मा बिगडते-बिगडते कहाँ तक बिगडे ? किन्हीं-किन्हीं प्रसंगोंमें अपनी ही आनन्दशक्तिका कुछ अंश मिल जाता है, उसीको यह जीव भोगता है, पर मोह लगा है; इस कारण परनिमित्तपर यह आरोप करता है कि मुझे इस परसे सुख मिला है, वस्तुतः परपदार्थोंकी और जो इसकी दृष्टि लगी, आकर्षण हुआ, इस बाह्यवृत्तिके कारण

आनन्दमे बाधा आयी है: आनन्द नहीं मिलता है ।

आनन्दप्रभुता—यह मैं आत्मा स्वयंके सुख दुःख और आनन्दके निर्वाणमे समर्थ हू । मैं अपनी ही पर्यायोको अपने ही परिणामनसे रचता रहता हू, किसी अन्य निमित्तपर अन्य आश्रयपर दयनीय दृष्टि रखना—यह मेरा दाता है, यह मेरा कर्ता है, मेरी जान इसके आधीन है, मेरा भवितव्य इसीके ही हाथ है, ऐसी कायरता लेना, यह इस प्रभुको युक्त नहीं है । यह मैं आत्मा स्वयं समर्थ हू, एक साहस चाहिए अन्तरङ्गमे । आनन्द तो चाहिए है ना । वह आनन्द जिस विधिसे मिले उस विधिके करनेमे क्यों शका की जा रही है ? आनन्दप्राप्तिका उपाय एक केवल निज अतस्तत्त्वसे नाता लगाना है, अन्य कोई उपाय नहीं है । जब किसी भी क्षण दृढताके साथ समस्त परवस्तुवोसे नावा तोडकर श्रद्धामे तो अभी भी तोडा ही जा सकता है, परविविक्तता अङ्गीकार करके केवल अपने आपको देखना इसमे ही कैवल्यको सिद्धि है ।

कैवल्यकी दृष्टिमे अशान्तिका अभाव—भैया ! केवलप्रना अपने उपयोगमे आये वहाँ अशान्ति नहीं होती । जहाँ दूसरे लोग दृष्टिमे आये वहाँ अशान्ति हो जाती है । किसीके इष्ट का वियोग हो गया हो तो वह इष्टका ख्याल कर-करके दुःखी होता है, यह दुःख परकी दृष्टिमे ही तो हुआ है । कोई मान लो रोते-रोते बहुत थक गया हो, कुछ विश्रामसे बैठा हो और इतने मे अपने इष्ट मौसा-मौसी, फूफा-फूफी कोई बाहरसे आ जायें, जैसे कि फेरोमे लोग आया करते है तो उनको दृष्टिमें लेते हो फिर यह और तेज रोने लगता है । किसी बाह्यकी दृष्टि करना नियमसे क्लेशके लिए होता है । यदि इतनी श्रद्धा नहीं है तो जैनधर्म माननेका और अर्थ ही क्या है ? पूजा, वन्दन, दर्शन, जाप, सत्संग, स्वाध्याय, गुरुसेवा आदि सबका और अर्थ ही क्या है ? मूलमे यदि यह श्रद्धा है कि बाह्य पदार्थोंकी ओर दृष्टि करना ही बन्धन है, भ्रमण है, खलना है, क्लेश है, पाप है । यह श्रद्धा हो तब तो उसके ऊपर, इस नीवपर धर्म महलकी भीत खडी हो सकती है । यह श्रद्धा नहीं है, कर्तृत्वकी वासना अन्दर पडी है तो फिर सब व्यर्थ है । धर्मकार्यका फिर अर्थ क्या रहा ?

अपनी बात—भैया ! अपनी बात अपनी भलाईके लिए अपनेपर दया करके दृढताके साथ समझ लीजिए । इसमे कुछ आपका जाता है क्या ? यही बैठे ही बैठे अपने उपयोग द्वारा केवल एक अपने आपमे पहुँचे, और सब समस्याएँ हल कर ली जायें । यह मैं आत्मा चूँकि वस्तु हू, इसलिए निरन्तर परिणामनशील होता हू, एक क्षण भी मेरा परिणामन रुकता नहीं है, और उस परिणामनमे मैं ही समर्थ हू, कर्ता हू, अन्य कोई मुझमे तादात्म्यरूपसे मिलकर मेरा परिणामन नहीं करता है, ऐसी स्वतन्त्रता, प्रभुता मुझमे है । यह श्रद्धा न हो तो फिर कल्याणके लिए आगे और कोई कदम नहीं हो सकता है ।

जीवका कर्तृत्व—इस प्रकरणमें जीवद्रव्यको विशेष व्याख्यान चल रहा है। यह जीव परमशुद्धनिश्चयसे अकर्ता है, शुद्ध निश्चयसे अपने शुद्ध परिणामोका कर्ता है, जो शुद्ध ज्ञानादिक भाव है उन भावोका कर्ता है, और अशुद्ध निश्चयनयसे पुद्गल कर्मोका निमित्त पाकर जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं उन रागादिक भावोका कर्ता है और व्यवहारसे इन रागादिक भावोके कारण जो कर्मबंध आदि होते हैं उन पौद्गलिक कर्मोका कर्ता है। कैसी निमित्तनैमित्तिक योगके कारण गुट्यी बनो हुई हैं? यह जीव पुद्गल परिणमनके निमित्त रागादिक करता है, इसके दो मुख्य अर्थ हो जाते हैं। कर्मोके उदयका निमित्त पाकर रागादिक भावोका कर्ता है और रागादिक भावोका कर्ता कर्मबंधके निमित्त होता है अर्थात् रागादिक भाव करके ये कर्मबंध करेंगे। इसके विभावोके कारण इसपर दोहरी मार पड़ रही है—आन्तरिक मार और बहिरङ्ग मार। आन्तरिक मारका नाम है घातिया और बहिरङ्ग मारका नाम है अघातिया। ये बहिरङ्ग साधन सीधे मेरा घात नहीं करते, किन्तु मेरा घात करने वाले परिणामोके लिए सहायक साधन बनता है।

व्यामोह और बन्धन—अहो यह आत्मा अनन्त प्रभुशक्तिक होकर भी आज कैसा बन्धनमें जकड़ा हुआ है? जकड़ा तो अनादिसे है, पर दृष्टिमें अब आया है। अबकी बात कही जा रही है। कैसा जकड़ा हुआ है? कर्म और जीवका तो निमित्तनैमित्तिकयोगसहित एक क्षेत्रवागाही बन्धन है। मूढताकी बात तो देखो—जो भिन्न क्षेत्रमें रहता है, अत्यन्त भिन्न है, जिसपर मेरा रंच भी अधिकार नहीं है, अपने-अपने कर्मोको लिए हुए है, अपनी परिणतिसे अपनी दशाएँ बनाता फिर रहा है—ऐसे दो-चार जीवोको अपना कुटुम्ब मानकर उपयोगमें केवल उनके लिए ही अपनेको मान रखा है। मेरा तन, मन, बल, बचन सब कुछ इन परिणतोंके लिए है, बाकी जीव तो सब गैर हैं, यो व्यामोह कर रखा है। अरे उन गैरोमें से फिर कोई जीव आज घरमें पैदा हो जाय तो वह भी इसकी कल्पनासे अपना बन गया और इन माने हुए अपनेमें से मरकर कोई दूसरी जगह, पढौसीके यहाँ पैदा हो जाय तो वह अब गैर हो गया। क्या बावलेपन जैसी बात है? थोड़ी देरमें उसी जीवको अपना कह डाला, थोड़ी देर बाद उसी जीवको गैर कह डाला, गैरको फिर थोड़ी देर बाद अपना कह डाला, यह कैसा मोह का नशा चढ़ा हुआ है? किसी बातपर टिक नहीं सकते यह जीव।

परका अकर्तृत्व—सासारिक परिस्थितियोंमें भी यह जीव करने वाला किसी दूसरेका नहीं है। कही किसीको अपना मान लेनेसे अपना नहीं हो जाता। कभी किसी परपरिणतिका मैं कर्ता हूँ, ऐसा मान लेनेसे कहीं यह उसका कर्ता नहीं हो जाता। यह तो सर्वत्र अपने ही परिणमनका कर्ता है। यदि अपना मान लेनेसे कुछ अपना हो जाय तो इस ससारोकी महिमा भगवानसे भी बड़ी हो जायगी। जो भगवान नहीं कर सकते उसे यह ससारो करके दिखा

रहा है, पर ऐसा है ही नहीं। जैसा जो है वह भगवानके ज्ञानमें आता है। जो जैसा नहीं है वह ज्ञानमें नहीं आता। हम कल्पना कर-करके अपनेको उलझने डाल ले, यह मेरा है, यह मेरा है, डाल लें, पर भगवान तो यो नहीं जानते कि यह घर इनका है। आप कह रहे हो कि यह मेरा घर है और यहाँ १० आदमी भी कहते हैं कि यह घर इन साहबका है, पर क्या ऐसा भगवानके ज्ञानमें भी ज्ञात है कि यह घर इन साहबका है। यदि भगवान यों जान जायें कि यह घर इन साहबका है तो फिर यह ऐसी रजिस्ट्रीकी बातें हो गयीं कि सम्भो फिर वह घर उनका मिट नहीं सकता। सत्कारकी रजिस्ट्री तो काल पाकर फल हो सकती है। सरकारकी भी नियत बदल जाय या कोई भी बात कर डाले। एक संकटकालका कानून होता है आपकी बनी बनाई हवेली कहो हडप ले और कहे कि तुम्हें जावो अन्य जगह रहो, यहाँ आफिस बनना है। चो अब तो कुछ बात भी नहीं रही। यह सब न कुछ चीज ही जायगी। भगवान जान लेवे कि यह घर इनका है तो फिर पचासो लोगसे बतानेकी जरूरत नहीं है। अरे जो असत्य है उसे भगवान नहीं जानते। यह अपनी कल्पनामें जो चाहे बात बनाकर रहे।

जीवका भोक्तृत्व—मैं केवल अपने परिणामोका कर्ता हूँ, अपना ही स्वामी हूँ, इससे आगे मेरी कोई कला ही नहीं है। यह आत्मा कर्ता भोक्ता है—किसका, इसका निर्णय तो कर लो। यह आत्मा भोक्ता है निश्चयसे तो अपने शुद्ध आनन्द परिणामका भोक्ता है, जो अपने सत्त्वके कारण और अगुरुलघुत्व गुणके कारण स्वयमेव जो सहज बीत सकती है, ऐसी स्थितिका यह भोक्ता है, अनुभवत्र करने वाला है। अशुद्ध निश्चयनयसे पुण्य पाप कर्मोका निमित्त पाकड़ जो जीवमें सुख दुःख परिणाम हुआ करते हैं उन सुख दुःख परिणामोका यह भोक्ता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट विषयोका भोक्ता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैंने भोजन भोगा, मैंने अमुक चीज भोगी, सम्पदा भोगी, यह व्यवहारनयसे कहा जाता है। वस्तुतः यह जीव जो अपनेमें बात गुजरती है उसका ही भोगने वाला है, अन्य किसीका नहीं। भोजन करते समय जो कल्पनामें यह बात आयी यह बड़ा मीठा है, यह बड़ा स्वादिष्ट है, और कल्पनाएँ जगनेसे मीज मानता, वहाँ कल्पनाओका सुख आ रहा है, वह भोजनमें से भुख नहीं आ रहा है। भोजनमें जो रस पड़ा हुआ है उस रसका ज्ञान तो यह कर रहा है, निश्चयसे उस रसका भी यह ज्ञान नहीं कर रहा है, किन्तु उस रसको विषयभूत बनाकर अपने आपके ज्ञान में जो परिणामन कर रहा है उसको ही जान रहा है।

स्वयंका ही ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व—जैसे कहते हैं ना भगवान सर्वज्ञदेव परमात्मा निश्चयसे आत्माको ही जानते हैं और व्यवहारसे सबको जानते हैं। उसका अर्थ क्या है? परमात्मा सब पदार्थोंमें तन्मय होकर जैसे कि अपने ज्ञान परिणाममें तन्मय होता है, इस तरह तन्मय होकर पदार्थोंको नहीं जानता, वह तो अपने आपमें तन्मय होकर अपना ज्ञान

बनाता है। इस कारण जैसे परमात्माको हम कहते हैं कि निश्चयसे वह अपने आत्माको जानता है और व्यवहारसे सबको जानता है, ऐसी ही बात हमारी आपकी सबकी है। निश्चय से तो भोजन आदिक प्रसंगोमें भी हम अपनेको जानते हैं। अपनेको जाना इसने विभावरूपमें, पर जाना अपनेको और व्यवहारसे उस भोजनको जाना। निश्चयसे इस जीवने अपने आनन्द रसका स्वाद लिया, व्यवहारसे उस भोजन मिठाईका स्वाद लिया, यो कहा जाता है। मैं वस्तुतः अपने ही परिणामोका भोक्ता होता हूँ, यह श्रद्धा अमृत है, इसको जो पीवेगा, जो इस श्रद्धाको रखेगा उसका जीवन सफल है। वह प्रभु अतरङ्गमें निराकुल रहता है। प्रभुकी भक्ति के एवजमें हमको यही बड़ा प्रसाद मिलता है, जो अन्तः निराकुल रह सकता है, यह मैं आत्मा अपने परिणामोका ही अनुभवने वाला हूँ।

जीवपरिमाण—हूँ मैं कितना निश्चयसे ? तो मैं असख्यातप्रदेशी होनेके कारण लोक प्रमाण हूँ और यह लोकप्रमाणपना जीवमें शाश्वत रहता है। भले ही विस्तारमें लोकप्रमाण नहीं है, पर इसके अन्तःप्रदेशको निरखकर लोकप्रमाणता ही शाश्वत रहती है, और व्यवहार से जैसा शरीर पाया, जैसी अवगाहनाका परिणमन पाया, नामकर्मके द्वारा रचा हुआ छोटा और बड़ा शरीर पाया, उसमें रहता हुआ वह जीव देह मात्र है। इस समय ऐसा ही तो लग रहा है कि मैं देह प्रमाण हूँ, लेकिन एक ध्यान और दीजिए। देहप्रमाण होकर भी अपने उस शुद्ध चैतन्यस्वभावमें मग्न होता है तो उसे देहप्रमाणकी खबर नहीं रहती है। अनुभवन चलता है आत्मप्रदेशोमें ही, पर अनुभवनकी सीमाका विकल्प नहीं रहता। जैसे कि लौकिक सुख दुःख भोगनेके समय अपनी सीमा याद रहती है, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। कहाँ हो रहा है हाथमें कि पैरों कि सिरमें ? इतना तक भेद डाल देते हैं, पर स्थान भेदके समय चैतन्यस्वभावके उपयोगके समय इसके उपयोगमें देहप्रमाणताका भी विकल्प नहीं है, केवल एक चित्स्वरूपका अनुभव है, कोई दूसरी बात ही नहीं है, ऐसे शुद्ध ध्यानके समय जो अद्वैत की स्थिति होती है उसी स्थितिको लक्ष्यमें लेकर कुछ लोगोंने सर्वथा अद्वैत मान लिया है। मैं सर्वदा एक हूँ, एक ही मैं आत्मा हूँ, सर्वव्यापक हूँ, यो मान्यता हो गयी। स्वभावके उपयोग में चूक द्वैतका, दो का विकल्प नहीं रहता है, इस स्थितिको सर्वथाके रूपमें कुछ लोगोंने मान लिया है। यह मैं आत्मा शरीर प्रमाण हूँ, फिर भी निश्चयसे लोकप्रमाण असख्यातप्रदेशी हूँ।

उपाधिबन्धन—भैया ! जीवकी कथनी जब चले तब कही दूसरे जीवकी ही बात कही जा रही है, ऐसी दृष्टि न लायें। मेरी ही यह बात है, यो इसको अपने आपपर धटित करते हुए ही निरखना चाहिए। यह मैं आत्मा व्यवहारसे कर्मोंके साथ एकमेक चल रहा हूँ, बड़ा विचित्र बन्धन है कर्मोंका और जीवका। सोचनेमें यो आता है कि आत्मा तो रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित है, अमूर्त है, और ये कर्म मूर्तिक हैं। अमूर्तका मूर्तके साथ बन्धन कैसे हो गया ? इसमें

गाठ नहीं लग सकती, इसमें प्रतिघात नहीं हो सकता, फिर यह बन्धन कैसे हो गया ? आश्चर्य होता है, और बन्धन इतना तीव्र है कि उस बन्धनकी दृष्टिसे जब देखते हैं तो यो भी कह दिया जाता कि जीव और कर्मका एकत्व परिणामन हो गया । इतना कठोर बन्धन है ।

उपाधिबन्धनमें अमूर्त जीवकी मूर्तता—जीवका बन्धन निमित्तनैमित्तिक भावमें शुरू होता है, और परवशता इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ तक नीवत आ गयी है । यह जीव शरीर में भी इतना बँधा हुआ है, एक क्षण भी शरीरसे अलग हटकर हम किसी जगह बैठना चाहे तो नहीं बैठ पाते हैं । कही जायें तो इस शरीरपिंडोलाको लिए-लिए जायेंगे । जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है और प्याससे व्याकुल होते हैं, पीते जाते हैं पानी, गले तक भर गया, फिर भी प्यास लगी है । दो घूंट पानी भी नहीं जा सकता, बेचैन हो रहे हैं । अपना ही शरीर अपने को दुःखद मालूम पड़ने लगता है, पर इस शरीरसे पृथक् स्वरूपका चिन्तन भी जब महान सकटोको टाल देता है तो जो प्रभु उस शरीरसे सर्वदाके लिए पृथक् हो गये हैं, केवल ज्ञानपुञ्ज आनन्दबन्धन अपने स्वरूपमें अवस्थित है, उनका तो नि सकट स्वरूप है । यहाँके सकटोको कभी-कभी टालनेका भ्रम किया जाता है । ये सब व्यर्थकी बातें हैं । कोई मूलतः सकट टालनेका उद्योग बने । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यरूप उपयोग बने तो इस प्रकार सकट टलेगे, फिर आगामी कालमें सकट आयें ही नहीं । इस प्रकारसे नि संकट अवस्था बने तो वह है वास्तविक नि-सकट स्थिति । यह मैं आत्मा व्यवहारसे कर्मोंके साथ एकमेक होनेके कारण मूर्त बन गया हूँ, फिर भी निश्चयसे देखा जाय तो रूप, रस, गंध, स्पर्शका मुझमें स्वभाव नहीं है, इस कारण मैं मूर्त नहीं हूँ, अमूर्त हूँ ।

अधिकार गाथाका दर्शन—जीवके सम्बन्धमें जीवकी इन विशेषताओंको निरखा जा रहा है । इस गाथामें जीवका स्वरूप बतलाया जा रहा है और साथ ही यह भी घोषित हो रहा है कि इस इस प्रकरणको लेकर आगे विस्तारसे वर्णन किया जायगा । यह जीव है, यह चेतयिता है, यह उपयोग सहित है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देहमात्र है, मूर्तिक है, कर्मसहित है । इन सभी प्रकरणोंपर अलगसे कभी-कभी कथनमें वर्णन किया जायगा और इन सबको स्पष्ट किया जायगा । इस प्रकरणको सुनकर हमें अपने आपके सही स्वरूपका निर्णय रखना चाहिए ।

जीवकी कर्मसंयुक्तता—यह जीव कर्ममें संयुक्त है । यहाँ अनेक दृष्टियोंसे इस कर्म संयुक्तताको देखनेपर जीवकी अनेक परिस्थितियाँ समझमें आती हैं । परमशुद्ध निश्चयनयसे तो यह जीव कर्मसंयुक्त नहीं है । यह शुद्धनय केवल सहजस्वभावरूप अपनेको दिखाता है । शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव अपने ज्ञान दर्शन आदिक गुणोंकी जो शुद्ध क्रियाएँ हैं उन क्रियाओं से संयुक्त है । क्रिया और कर्म दोनोंका एक ही अर्थ है । मित्र और अरुद्ध प्रभुता

जो उन ज्ञानादिक गुणोंकी परिणतियाँ हो रही हैं वे परिणतियाँ ही परमात्माके कर्म हैं। कर्मका अर्थ है जो निगा जाय, जो हो जाय, जो परिणति बने। ऐसे मूढनिश्चयसे मूढचैतन्य परिणामात्मक कर्मोंमें मयुक्त है यह जीव। हममें जीवकी उत्कृष्टता प्रमित होती है अशुद्धता नहीं। अशुद्ध निश्चयनयसे यह जीव पुद्गल परिणामोंके अनुरूप, निमित्तभूत कर्मोंदयके अनुरूप जो चैतन्यपरिणमन होता है, गुणोंकी परिणतियाँ होती हैं तदात्मक भावकर्ममें मयुक्त है, यों कर्मसंयुक्त है। व्यवहारनयसे यह जीव इन अशुद्ध चैतन्यपरिणामोंके अनुरूप जो पुद्गल कर्मका बन्धन हुआ है, जो जो भी स्थितियाँ हुई हैं उन पुद्गलपरिणामात्मक कर्मोंसे मयुक्त है। यह जीव इस पदार कर्मसंयुक्त है।

विशेषणोंकी छडममंडनात्मकता—जीवकी विशेष व्याख्यामें ६ विशेषण दिये हैं। इन ६ विशेषणोंमें जीवका ज्ञान तो कराया गया है, माध ही साण जो जीवके मन्त्रन्वये किसी एकान्त स्थानका हठ करते हैं उनके एकान्तका खण्डन भी हो जाता है। प्रत्येक शब्द खण्डन-मंडनात्मक होता है। शब्दका क्या अर्थ है? जो है वह तो मंडन हुआ, उसके अलावा और कोई दूसरा अर्थ नहीं है यह खण्डन हुआ। प्रत्येक शब्द खण्डनमण्डन स्वस्वको लिए हुए है। हम प्रयोजनवश खण्डनपर दृष्टि नहीं डालते हैं, पर जो कहा गया है वही तो कहा गया, अन्य तो नहीं। हम मंदिर जाते हैं, मंडन हो गया मंदिर जानेका। हम और किसी अन्य जगह नहीं जाते, यह भी तो साथ साथ उसमें भरा हुआ है।

नास्तिकताका परिहार व अचित्त्वभावका परिहार—जो जीवके ये विशेषण कहे गये हैं उनसे क्या मंडित होता है और क्या निराकृत होता है? इसे मुनिये। सर्वप्रथम विशेषण तो जीवकी सिद्धिके लिए है। जीव है, अनेक लोग तो ऐसे हैं चारवाक आदिक कि जीवकी सत्ता ही नहीं मानते। जीव है इतना कहनेमें अपने आप यह सिद्ध हो गया कि जीवका अभाव नहीं है। इससे नास्तिकवादका निराकरण हो जाता है। इनके बाद कहा है कि चेतन है यह जीव। अनादिकालसे यह जीव चैतन्यस्वरूपको लिए हुए है। कुछ लोग जीवको मानते भी हैं, पर उसे चैतन्यरूपसे नहीं मानते। ये अनेकके संयोग होनेसे जीवकी यह परिस्थिति बन गयी है। एक ऐसी विजली पंदा हो गयी कि यह चलता है, फिरता है, खाता है, इसमें चैतन्यका काम नहीं है। चेतना क्या अलगसे है? ऐसा भी मानने वाले कुछ लोग हैं।

उपयोगस्वरूपता—तीसरे विशेषणमें यह प्रकाश दिया है कि यह आत्मा अनादिकाल से चैतन्यस्वरूपको लिए हुए है, यह तो ठीक है अथवा सामान्य चेतनाका तो वर्णन प्राय सभी मत करते हैं। उन मतोंमें भी साधारण रूपसे पाया जाता है। उसके बाद विशेषण दिया है, यह उपयोगसे विशेषित है। यह विशेषण आत्माके ज्ञान-देखनके उपभोगका मंडन कराना है और साथ ही सर्वज्ञकी सिद्धि भी करता है। मोक्षका और मोक्षके साधनका भी

का यह जीव कर्ता है। अपनी जितनी भी यह सृष्टियाँ करेगा उसका यह स्वयं ही परिणामयिता है। अन्य पदार्थ केवल निमित्तमात्र है। इस कर्तृत्वके विशेषणसे मदन यह किया कि शुद्ध अथवा अशुद्ध जो भी परिणमन होता है उसका यही जीव कर्ता है। साथ ही जो सिद्धान्त जीव को अकर्ता कहता है और उस अकर्तृत्वका एकान्त हठ करता है उसका निराकरण होता है। कुछ बधु ऐसा मानते हैं कि यह जीव अकर्ता है, पुण्य पाप शुभ अशुभ यह कुछ नहीं करता। यह तो सदाकाल शुद्ध रहता है। फिर पूछा जाय तो यह सुख दुःखका अनुभवी कैसे होता है, करता तो कुछ नहीं है, तो उनका उत्तर यह है कि बुद्धिके मार्फत जो कि प्रकृतिका विकार है जीवकी चीज नहीं है। बुद्धिमें आये हुए अर्थको यह भ्रमवश चेतने लगता है। बहुत बातें करनेके बाद तो बात टिक नहीं सकती इस सिद्धान्तकी। भ्रमवश चेतने लगना तो यह भ्रम किसमें जगा ? प्रकृतिमें जगा। तो प्रकृति ही कुछ अनुभव करे। फिर यह चेतन किसे अनुभव करता है, यह सिद्धान्त उन्हें बताया जा रहा है जो जीवको अकर्ता तो मानते हैं, लेकिन भोक्ता साथ-साथ मानते हैं। अकर्ता और अभोक्ता दोनों माने तो एक नयसे यह बात उनकी घटित हो जाय, पर अकर्ता तो माना, अभोक्ता नहीं माना। भोगने वाला यह जीव है, किन्तु कर्ता नहीं, उस मतका इसमें निराकरण होता है।

स्वयं भोक्तृत्व—यह जीव भोक्ता है, ऐसा कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि अपनी करनी अपनी भरनी। ऐसा स्वच्छन्द मत हो कि जो मनमें आये सो करो। अरे जो करोगे उसे भोगोगे। इस विशेषणमें उस मतव्यका खडन होता है जो मतव्य जीवको भोक्ता नहीं मानते। कर्ता तो मान लेते हैं और भोक्ता नहीं मानते। जैसे क्षणिकवादमें इस जीवने पाप किया, अब वह जीव पाप करके नष्ट हो गया। क्षणिक सिद्धान्त है। नया जीव उत्पन्न हुआ। तो जिसने किया उसने तो नहीं भोगा। भोगने वाला कोई दूसरा बन गया, किन्तु ऐसा तो नहीं है, जो कर्ता है वही भोक्ता होता है।

जीवकी देहप्रमाणता—यह जीव देहप्रमाण है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जीव बट के बीजकी तरह अत्यन्त छोटा है और यह सारे देहमें चक्कर लगाता रहता है। इससे मालूम पड़ता है कि मैं देह बराबर हूँ। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह आत्मा तो एक समस्त लोक में फैला हुआ व्यापक है। ये दोनों परस्परमें विपरीत सिद्धान्त हैं। किसीको अणुमात्र मान लेता और किसीको सर्वव्यापक मान लेना—इन दोनों बातोंका निराकरण अथवा मदन इसमें हुआ है। अणुमात्रका मदन तो नहीं होता, पर कदाचित् यह जीव अत्यन्त छोटे शरीरमें पहुँच जाय तो वहाँ उस देहप्रमाण रहता है। यह जीव असंख्यातप्रदेशी है। इसमें वह योग्यता है, शक्ति है कि किसी समय एक क्षण जैसे कि लोकपूरण समुद्रघातमें होता है, आत्माका एक-एक प्रदेशपर विरल होकर विस्तृत हो जाता है।

जीवकी अमूर्तता—यह जीव अमूर्त है। कुछ लोग इस जीवको अमूर्त नहीं मानते। नैयायिक, मीमांसक, कपिल आदि मन्तव्यमें जीवका वर्णन करके भी जीवकी ऐसी अमूर्तता जो देहसे अत्यन्त विविक्त निर्मल आकाशवत् निर्लेप सहज स्वरूप समर्थ एक द्रव्य है, इस प्रकारकी स्पष्टता नहीं आती। अमूर्त कहनेसे यह सिद्ध किया गया है कि जीव शरीरके बन्धनमें रहकर भी नाना परिणतियोंसे विचित्र परिणाम करके भी यह सदैव रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित रहता है।

निष्कर्मता और कर्मसंयुक्तता—यह जीव कर्मसंयुक्त है। द्रव्यकर्म और भावकर्म इसके साथ लगे हुए हैं। ऐसा न जानना कि यह जीव अनादिकालसे ही कर्मरहित है, इसपर कभी कर्मोंका लेप ही नहीं है। देखिये—आखिर ये सभी सिद्धान्त जिन एकान्तोंका निराकरण किया है वे सभी बातें जीवमें पायी जाती हैं और अपनी-अपनी दृष्टिसे वे सब बातें सच हैं। यह जीव सदा मुक्त भी है। हम आप अनादिकालसे मुक्त हैं। कोई एक अलगसे प्रभुकी बात नहीं कही जा रही है। जरा स्वभाव तो देखो—क्या जीवके स्वभावमें कर्मोंका लेप रहना पड़ा हुआ है। जैसे जलके ऊपर मिट्टीका तेल गिर जाय तो वह मिट्टीका तेल जलमें सब ओर फैल गया है, पर जलका स्वभाव क्या मिट्टीके तेलको ग्रहण कर लेना है? प्रथक् रहना है। और देखते ही है कि तेल तैरता रहता है। यहाँका वहाँ डोलता रहता है, जल उसे आत्मसात् नहीं करता। तो भले ही लेप है, पर जलका स्वभाव तेलसे अलग बना रहनेका है। ऐसे ही यह निरखो कि भले ही इस जीवमें रागद्वेषका विभाव आ गया, कर्म और शरीरका बन्धन हो गया, इतने सब उपद्रव होनेपर भी यह जीव स्वभावसे अपने स्वरूपमात्र है। कुछ भी हो जाय, स्वभाव नहीं बदलता। उस स्वभावदृष्टिसे देखनेपर यह जीव सदाशिव है सदा मुक्त है।

जीवस्वरूपकी दृष्टि—इस गाथाने हमको जीवके मडनकी दृष्टि दी व जो बात जीवमें नहीं है अथवा एकान्त है उसके निराकरणकी दृष्टि दी, और इस प्रकरणमें आगे जो वर्णन चलेगा वह वर्णन इन ६ बातोंको पुष्ट करता हुआ चलेगा। इस प्रकरणमें इतने प्रकरण और गमित है। यो भूमिकाके बाद जो ग्रन्थमें प्रायोजनिक स्वरूप कहा जा रहा है उसमें यह प्रकरण गाथाकी तरह माना जाता है। इससे सीधा हम यह समझें कि यद्यपि कर्मउपाधिके कारण मिथ्यात्व रागादिक विभावरूप परिणमन हो रहा है लेकिन इनका त्याग कर स्वभाव दृष्टि करके उनको श्रद्धासे हटाकर ये मैं नहीं हूँ ऐसा मानकर मैं तो एक निरुपाधि केवलज्ञान दर्शन आदिक गुणोंसे तन्मय शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ, ऐसी भावना करना चाहिए।

धर्मोंका लक्ष्य—जब तक धर्मोंका सद्भाव हमारे उपयोगमें न होगा तब तक हम उसमें धर्म सिद्धि नहीं कर सकते। कैसा इस जीवके वर्णनमें आदान-प्रदान है, पर इसको

किस शब्दसे कहा जावे ? इसको बताने वाला कोई शब्द नहीं है । हम जो शब्द बोलेंगे वह धर्म बन जाता है । धर्मीको बताते वाला तो केवल अनुभव है, जो शब्दमे वह दिया वह उसका एक अंश होगा, धर्म होगा । हाँ उस एक धर्मको हम इस रूपमे ग्रहण करते हैं कि हम धर्मी का ज्ञान कर लें ।

उपेक्षासंयमसे स्वरूपलाभ—अपने आपका ज्ञान करना हो तो बहुत सीधा तरीका यह है कि कमसे कम इस ज्ञानका तो उपयोग रखे ही कि जगतमे जितने भी समागम मिले हैं—धन वैभव, घर, परिजन, यश, ये सब असार और भिन्न चीजें हैं, इतनी बात जाने बिना तो जीव अनुभव करनेका पात्र ही कोई नहीं होता । परके सम्बन्धमे यथार्थ हमारा जैसा ज्ञान हुआ, दृढतामे इस ही प्रकार जानकर विश्रामसे बैठ जायें । मुझे इन भिन्न असार परपदार्थोंको ख्यालमे नहीं लेना है । क्या करना है ? हमें कुछ पता नहीं । हम तो इतना जानते हैं कि जो भिन्न चीजें हैं, असार हैं, जिनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है उनको हम अपने ख्यालमे न लें । पर वस्तुवशसे अपने ध्यानमे न रखें, उन्हें अपने ज्ञानमे स्थान न दें, ऐसा शुद्ध विश्राम करें तो यह जीव स्वयं सहज ही अपने आपके स्वरूपका परिचय पा लेगा, प्रतिभास प्रकाश और शुद्ध विशिष्ट आनन्द अनुभव कर लेगा, और तब स्पष्ट समझ जायगा कि ऐसा ज्ञानानन्दमात्र मैं आत्मा हूँ ।

कम्मफलविष्णुमुक्को उड्ड लोगस्स अतमधिगता ।

सो सव्वणाएदरिसी लहदि सुहमणिदियमणत्त ॥२८॥

सिद्धत्वकी व्यक्ति—इस गाथामे मुक्त अवस्थामे अवस्थित आत्माका जो कैवल्यस्वरूप है, निरुपाधि स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है । कर्मफलोसे मुक्त हुआ यह जीव ऊपर लोक के अन्तमे प्राप्त होकर अतीन्द्रिय अनन्त सुखको प्राप्त होता है । यह जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अरहत अज्ञस्थामे हो ही गया था और वही सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता सिद्ध अवस्थामे भी है और सदाके लिए रहेगा ।

आत्मबन्धन—ससार अवस्थामे यह आत्मा बन्धनमे है । बन्धन हमेशा दूसरी चीजके सम्बन्धसे होता है । कोई भी पदार्थ खुद ही एक अकेला है, उसमे बन्धन काहेका ? दूसरे पदार्थ वा समन्वय हो तभी बन्धन बन सकता है । इस आत्माके साथ निश्चयसे तो बन्धन रागद्वेष आदिक भावोका है । ये रागद्वेष आदिक भाव परभाव है । धीरे-धीरे परसे विविक्त हो होकर इस विविक्ततामे ठहर जाइये । ये परभाव जिस परका निमित्त पाकर हुए हैं मेरी चीज है क्या ? अथवा और बढ़ते जाइयें । जो जिसकी चीज है वह उस द्रव्यरूप है । यो रागद्वेषादिक भाव परद्रव्यरूप है । देखिये—जिसको अपने लक्ष्यकी कला मिल गयी है वह इस प्रकार समर्थ होकर प्रभु होकर लीला करता है, चिन्तन करता है । जिस चाहे नयपरिज्ञानके रास्तेसे पदार्थ

के स्वरूपका चिन्तन करे, वह अपने लक्ष्यकी सिद्धि करता है।

रागद्वेषकी पररूपता—एक नयसे रागद्वेष आदिक भाव आत्माके है, आत्माकी परि-
णति है, आत्मद्रव्यका ही वह एक पर्यायरूप अंश है, किन्तु इस आत्माको चैतन्यमात्र ही
निरखना है ऐसी धारणा करके जब हम अन्य वृत्तियोंको विभावोंको निरखते हैं तो इन दशावों
को निरखते जाइये। 'ये रागादिक भाव परभाव है, परके भाव है, पर ही है, परद्रव्य है।
आशय मूलमे असत् बने तो वर्णनमे दोष आता है। आशय मूलमे असद् नहीं है तो वर्णनमे
दोष नहीं आता, बल्कि वह गुण उत्पन्न करता है।

विशुद्ध आशयकी प्रवृत्तिमे निर्दोषता—बड़े प्रेमकी रिश्तेदारीमे ये रिश्तेदार जब
मिलते हैं सले-बहनोई तो कोई-कोई गाली देकर ही मिलते हैं, जय जिनेन्द्र अथवा राम-राम
कुछ नहीं। जहाँसे दिखा वहाँसे कोई न कोई गाली बककर मिलते हैं। आशय वहाँ किसीका
विशुद्ध नहीं है, कषाययुक्त नहीं है तो ऐसा वातावरण भी, ऐसी गाली-गलौज भी वहाँ दोष
उत्पन्न नहीं करना अर्थात् विवाद उत्पन्न नहीं करता। ज्ञानी जीवका लक्ष्य विशुद्ध होना
चाहिए कि मैं एक चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ। इस दृढ़ताके होनेपर इस वैभवको परद्रव्य रूप कह
सकते हैं। कोई कहे कि वाह! यह परद्रव्य कहाँ है, यह तो आत्माकी परिणति है। अरे क्यों
समझते हो, यहाँ मूढ़ता नहीं है, हम भी जानते हैं, पर इस समय हम जरा उनका इलाज कर
रहे हैं, रागद्वेषादिकका। उनकी चिकित्सामे इस समय हमने यह पद्धति अपनाई है। चिकित्सा
तो अनेक तरहकी होती है, मलहम-पट्टी रखकर करना अथवा औजारसे उसका आपरेशन आदि
करके करना। हमें अपनी रक्षाके लिए जब जिस प्रकारकी चिकित्सा करनेका हमारा मूढ़ हो
हम वह चिकित्सा करते हैं। हाँ, मूलमे अज्ञान बस जाय, तो दोष है।

परसम्पर्कमे बन्धन—यह आत्मा बन्धनमे पड़ा हुआ है। बन्धन किसी न किसी पर-
वस्तुके सम्बन्धमे हुआ करता है। अब आगे और चलिये। हमारे साथ बन्धन है द्रव्यकर्मका।
यह द्रव्यकर्म तो प्रकट परद्रव्यरूप है। कामाणवर्गणा जातिके पुद्गल स्कन्धका यह जाल है।
यह आत्मा बन्धनमे पड़ा है, इसका शरीरसे भी बन्धन है, यह शरीर भी परद्रव्य है। परद्रव्य
के सम्बन्धको ही बन्धन कहते हैं। कोई केवल अकेला हो, उसमे बन्धन नहीं होता है, कोई
पुरुष अकेला है, अविवाहित है (लौकिक दृष्टिसे कह रहे हैं) उसके बन्धन नहीं है। सगाई हुई
कि बन्धन आ गया। विवाह हुआ कि सम्भो पूरा बन्धन हो गया। अब आगे बच्चे बढ़े, एक
बच्चेमे तो कुछ बात नहीं, दो बच्चे हुए तो विशेष बन्धन हो गया। वे कभी न्यारे तो होंगे
ही। उनको अलग-अलग हवेली चाहिए, अलग-अलग सम्पत्ति चाहिए। जितना सम्पर्क बढ़ेगा
उतना ही बन्धन बढ़ता है। यह ससारी जीव कर्मरजसे बँधा हुआ है। सीधा सुगम देखनेकी
बात बन्धनमे कर्मरज लेना।

जीवका ऊर्ध्वगमन—जिस कालमें यह जीव इस बन्धनसे सर्वप्रकारसे छूट जाता है। न तो द्रव्यकर्मका बन्धन रहता और न भावकर्मका बन्धन, उस क्षणमें यह जीव कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, किस प्रकार रहता है ? इसका वर्णन इस गाथामें किया है। जब यह जीव द्रव्यकर्म और रागादिक भावकर्मसे सर्व प्रकार मुक्त हो जाता है तो चूँकि इसमें ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, अतः लोकके अन्तको प्राप्त होकर वहाँ अवस्थित रहता है। लोक तक ही छोड़ो द्रव्योका निवास है, उससे आगे नहीं। इसका निमित्त कारण है पारमार्थिकायका अभाव। यह लोकके अन्तमें अवस्थित हुआ किस प्रकार रहता है, क्या करता है ? इसका उत्तर इस ही गाथाकी उत्तर पक्तिमें दिया गया है।

पारमार्थिक सुखके अधिकारी—कोई लोग ऐसा भी कह बैठते हैं कहीं या अज्ञानवश कहते हों या अपनी मौजके अहकारवश यो कह दिया करते हैं कि मोक्षमें क्या सुख होगा, वहाँ अकेले पड़े हुए है, कुछ काम भी करनेको नहीं है, वहाँ जी कैसे लगता होगा ? कोई उसका वहाँ साथी भी नहीं है, किसीसे बातचीत किये बिना कैसे वहाँ मन लगता होगा ? अरे जिसको सुख समझा जा रहा है वह सब दुःखस्वरूप है। जिस कालमें यहाँ सुख समझा जा रहा है उस कालमें भी क्षोभ बना हुआ है। और उत्तर कालमें तो इस रौद्रध्यानके कारण उसका ढाँचा ही बदल जायगा। सुखको दुःख माने वह विरला ज्ञानी ही है। खूब ससारकी मौज है, समागम ठीक है, पुत्र आदिक आज्ञाकारी है, आजीविकाका साधन अच्छा है, नगरके १० लोग पूछते हैं, इन बातोंसे सतुष्ट होकर मद कपायोकी मुद्रा दिखती है। सब कुछ कर ले, पर अत-रङ्गमें रौद्रध्यान बसा हुआ है तो मरणके बाद उसका ढाँचा ही बदल जायगा। क्या बनेगा, कैसी गतिमें जायगा, उस रूप ढाँचा हो जायगा। सुखको दुःख मान ले तो शांतिका वास्तविक पथ दिख सकेगा। जो ससारके सुखको दुःख नहीं मान सकता, सुख मानता रहा, उसकी अशान्ति मिटनेका कोई उपाय ही नहीं और ऐसे रौद्रध्यानकी अपेक्षा किसी प्रकारके दुःखमें ठहरा हुआ कह लो, आर्तध्यानी पुरुष अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, यदि कुछ भी मूलमें ज्ञानदृष्टिकी योग्यता है तो। और इसी बातको सीधे सुगम शब्दोंमें लोग यो कह देते कि “दुःखमें सुमिरन सब करें, सुखमें करें न कोय। जो सुखमें सुमिरन करें तो दुःख काहेका होय ॥”

धर्मके नामपर मनकी मौज—मेरा आत्मस्वरूप केवल चिन्मात्र प्रकाशमात्र आनन्दधन उत्कृष्टस्वरूप वाला है। उसकी रुचिके लिए, दृष्टिके लिए, उससे मिलनेके लिए उत्सुकता न जगना, तडफ उत्पन्न न होना—ये सब महा ऐब इस सासारिक सुखके कारण होते हैं। जो सुख में मस्त है उसे आत्मस्वरूपकी कहाँ खबर है ? अज्ञानी जीवोंके आत्मस्वरूपकी बात करना और धर्मकी बात करना, यह भी सांसारिक सुख लूटनेकी विधि बना ली है। जैसे भोजन करनेमें बड़ा मौज आता है, ऐसे ही चार जनोके बीच कुछ धर्मकी बातें करनेमें एक मौज आता है।

यह मनका विषय है ना । रसनाका विषय रसनाने किया और मनका विषय लोगोमे अपना भलापन जंचाना यो धर्मकी बात कर-करके किया । वह उत्पुङ्गता धर्मके प्रति तब जग सकती है जब श्रद्धामे यह बात बैठ जाय कि ये ससारके समग्र सुख दुखरूप ही है, ऐसी बात दिखे तब धर्ममे परमार्थ पद्धतिसे रुचि जग सकती है । अब सोच लो अपनी-अपनी बात कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितिके बारेमे, सुख साधनके समागमके बारेमें भीतरसे ये सब दुःख ही है कभी ऐसा ख्याल करते है क्या ?

शान्तिकी पद्धति—ऐसा न सोचना कि भैया ! हम तो आये है कोई धर्मकी बात सुनने और यहाँ मिले मिलाये आनन्द पर भी पानी फेरा जा रहा है । जो सुख मिला है उसके प्रति भी दुःखदायी दृष्टि दिलाकर हमारा तो जीवन ही किरकिरा किया जा रहा है । अरे जब तक इस सुखसे विलक्षण शुद्ध स्वाधीन आत्मीय आनन्दका लाभ नहीं होता, उसकी भूतक नहीं होती तब तक ही ऐसा लगेगा कि यह सब सुख है, हम मौजमे है । देखिये शान्ति तो ज्ञानकी दिशापर निर्भर है, लौकिक वैभवपर निर्भर नहीं है । लौकिक वैभव होकर भी यदि ज्ञान शुद्ध बना हुआ है, बुद्धि स्वच्छ बनी हुई है तो वहाँ भी शान्ति मिल सकती है । वह शान्ति सद्बुद्धिका प्रताप है, न कि सम्पत्तिका प्रताप । किसीके सम्पदा न हो, कम हो और बुद्धिकी स्वच्छता ठीक रही आये तो उसको शान्तिकी पात्रता है । यह प्रभु मोक्ष अवस्थामे केवलज्ञान, केवल दर्शनस्वरूपमे रह रहकर निरन्तर सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता रूप रह रहकर अतीन्द्रिक अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ।

मुक्तता और अमुक्तता—ये सिद्ध प्रभु मुक्त जीव है कि अमुक्त जीव ? मुक्त जीव भी है, अमुक्त जीव भी है । कर्मसे छूट गये इसलिए मुक्त है, किन्तु अपने स्वरूपसे नहीं छूटे अथवा इतना ही नहीं, अपने स्वरूपके परमविकासमे तन्मय हो गये ऐसे अमुक्त है । अच्छा आप लोग भी मुक्त जीव है कि अमुक्त जीव ? आप लोग भी मुक्त भी है अमुक्त भी है । केवलज्ञान, केवलदर्शन, शुद्धअवस्था इनसे तो आप मुक्त है और रागद्वेषमोह इनसे अमुक्त है । ये सिद्ध प्रभु कर्म कलकोसे मुक्त होकर और अपने स्वरूपमे उत्कृष्ट विकसित होकर अतीन्द्रिय अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ।

मुक्त जीवमे जीवत्व, चेतयितृत्व, उपयोगित्व, प्रभुत्व व कर्तृत्व—इससे पहिली गाथा मे जीवके विशेषण बताये गये थे । उन विशेषणोको सिद्धमे भी घटा लीजिए घट जायगा । इस मुक्त जीवके जीवत्व है । जीवका जो भावप्राण है ज्ञानदर्शन उस भावप्राणका धारण होनेसे उन भावप्राणोसे प्रति समय यह जीता रहता है, सद्भाव रहा करता है, यही मुक्तका जीवत्व है । हमारा विशेषण था जीव चेतन है, इसमें चेतयितृत्व है । तो चेतनज्ञापना तो सिद्ध प्रभु में स्पष्ट है । अवितते चितस्वरूप, व्यक्तिसे नित्स्वरूप आश्वन शुद्ध चैतन्यमात्र प्रकट यह

मुक्त प्रभु है। तीसरा विशेषण था—उपयोगविशेषित है। चैतन्यस्वभावका शुद्धपरिणामन केवलज्ञान और केवलदर्शनके रूपमे प्रकट होता है, ऐसे उत्कृष्ट उपयोगसे वह युक्त है।

चौथा विशेषण था कि यह जीव प्रभु है। समस्त अधिकार शक्तिकी रचनाका जो स्वामी हो उसका ही तो नाम प्रभु है। ये सभी विशेषण ससारी जीवोमे भी घटित होते हैं, सिद्धमे भी घटित होते हैं, पद्धतिका भेद है। सिद्ध भगवान् अब निरन्तर सदाकाल अपने आपमे शुद्ध ज्ञानरूप शुद्ध आनन्दरूप परिणामते रहेंगे, ऐसी अधिकारशक्ति उनके प्राप्त हुई है। समस्त अधिकार शक्ति को रचनामें जो युक्त है उन्हें ही तो प्रभु कहते हैं। यह मुक्त जीव प्रभु है। इसमे कर्तृत्व भी है। कर्तृत्व नाम है अपने असाधारण स्वरूप रचना करते रहना। साधारण रूपमे कर्तृत्वका प्रश्न ही नहीं है, अनादि अनन्त एक शक्ति मात्र है। उस शक्तिका असाधारण स्वरूप प्रति समय कुछ न कुछ रहा करता है। कोई व्यक्ति हुए बिना शक्ति क्या चीज है? जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनकी किसी न किसी रूपमे व्यक्ति रहती है। चाहे वह व्यक्ति समझमे आये अथवा न आये, यह कर्तृत्व है। यह सिद्ध प्रभु अपने इस असाधारण रूपसे केवलज्ञान रूपसे, दर्शन रूपसे शक्ति और आनन्दरूपसे अपने आपका रचयिता रहना इसका ही नाम कर्तृत्व है और सिद्ध प्रभुमे ऐसा कर्तृत्व सदैव रहता है, रहेगा।

मुक्तजीवमे भोक्तृत्व व देहमात्रत्व—इसके बादका विशेषण था जीव भोक्ता है, यह सिद्ध प्रभु भी भोक्ता हैं, ये भी भोगते रहते हैं। अपने स्वरूपभूत, स्वतन्त्रतारूप, शुद्ध आनन्द की उपलब्धिरूप अपनी परिणतिको ये सदाकाल भोगते रहते हैं। भोगना, अनुभवना, परिणमना, वर्तना यो धीरे-धीरे विशेष अर्थसे सामान्य अर्थकी ओर पर्यायवाची शब्दोंके सहारे चलते जाइये। तो भोगना क्या हुआ? वर्तनाका नाम भोगना है। यह सिद्ध प्रभु अनन्त चतुष्टय सम्पन्न वर्तते रहते हैं। इसके बाद विशेषण दिया था—जीव देहमात्र है। सिद्ध होनेसे पहिले जो अवस्था प्राप्त थी, जो कि अतीत हो गया, विलीन हो गया उस अतीत शरीरके परिमाणमे अब भी उनका अवगाह है। यह सिद्ध प्रभु चरम शरीर प्रमाण अपनी अवगाहनाको लिए हुए हैं। काहेकी अवगाहना? ज्ञानादिकस्वरूपकी अवगाहना। यो यह देहमात्र ही है। देह तो नहीं रहा, पर जैसे सुनार लोग गहने बनाते हैं, मोक्ष गल जाय तो अब कोई मैटर तो नहीं रहा, पर तदाकार एक अवगाह हो गया, ऐसे ही शरीर तो अब नहीं है सिद्ध प्रभुके, किन्तु जिस शरीरको तजकर वे मुक्त हुए हैं उस शरीरप्रमाण उनके प्रदेशोमे उनका स्वरूप ज्ञान, दर्शन शक्ति आनन्द आदि व उनकी व्यक्तियाँ रहा करती हैं। यो सिद्ध प्रभु देहमात्र है।

मुक्त जीवमे अमूर्तता व निष्कर्मता—ये मूर्त किसी भी प्रकार नहीं हैं, इसलिए अमूर्त विशेषणके प्रसंगमे उनमे अमूर्त तत्त्व ही निरखना। उपाधिका सम्बन्ध सदाकालके लिए हट गया है, इसलिए आत्यंतिक अमूर्तपना उनमे प्रकट है। अन्तिम विशेषण था जीवकर्मसंयुक्त है।

तो सीधे-सीधे तो यो निरखना कि उनमें किसी प्रकारके कर्मोंका सयोग नहीं है, न द्रव्यकर्म का सम्बन्ध है और न भावकर्मका सम्बन्ध है। द्रव्यकर्म तो कहलाता है पुद्गल स्कन्ध और भावकर्म कहलाता है इस चेतनका सयोग। दोनों प्रकारके कर्म नहीं हैं, अतः सिद्धप्रभु कर्म-सयुक्त नहीं है, और मानना ही है कर्मसयुक्त तो कर्मका अर्थ है क्रियापरिणति। सिद्धप्रभुकी भी जो परिणति हो रही है वही उनके कर्म है, वही उनका धर्म है। उस कर्मसे वे सदा सत् रहेगे अनन्तकाल तक। उनके कर्म हैं शुद्ध ज्ञानरूप परिणमन, शुद्ध आनन्दरूप परिणमन। इस प्रकारकी क्रियासे वे सदैव सयुक्त रहेगे। यो सिद्धप्रभु कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इन तीन बातोंका समाधान इस गाथा द्वारा किया है।

संसारो जीवकी कर्मसंयुक्ता—यह संसारो जीव कर्मसयुक्त है। कर्म दो प्रकारके हैं—एक पुद्गल स्कन्धरूप द्रव्यकर्म और एक चैतन्यके विवर्तरूप भावकर्म। यह संसारो जीव द्रव्यकर्मोंसे तो बद्ध है और भावकर्मसे तादात्व कालमें तन्मय है। भावकर्म चैतन्यके विवर्त है। यह चैतन्यशक्ति अनादिकालसे ज्ञानावर्णादिक कर्मोंके सम्पर्कमें अवरोद्ध हो रही है अर्थात् इसका प्रचार घुट गया है। जैसे कोई अन्दरमें तो जान रख रहा है, पर बाहर उसका विकास नहीं हो पाता, ऐसे ही यह चैतन्यशक्ति अन्तरङ्गमें तो सब कुछ वह है अनन्त महिमा वाली, किन्तु उसका विकास नहीं हो पाता, इस कारण यह शक्ति घुट रही है, और इस प्रकार यह चैतन्यशक्ति ज्ञेय समस्त पदार्थोंके एक देशमें ही क्रमसे व्यापार कर रही है और इस प्रकारके व्यापारमें जो कुछ गुजर रहा है वही चैतन्यका विवर्त है। इस तरंगने ही दो बाधाएँ डाल दी हैं ज्ञानविकासमें। एक तो सबको नहीं जान सकता और एक क्रमसे जानता है। जितनेको भी यह जान सकता है उतनेको भी एक साथ जान ले, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार यह जीव संसारमें भावकर्मसे सयुक्त है, किन्तु सिद्ध प्रभु उन कर्मोंसे रहित है।

सिद्ध प्रभुकी निरुपाधिता—सिद्ध प्रभु कर्मोंसे कैसे रहित हो गये? यह तो मानना ही पड़ेगा कि कोई पदार्थ अपने स्वभावसे विपरीत परिणाम तो उसमें किसी न किसी परद्रव्य का सम्पर्क निमित्त है। यद्यपि प्रत्येक पदार्थ अपनी ही शक्ति और परिणमनसे परिणमते हैं, निमित्तभूत किसी पदार्थकी रचमात्र भी शक्तिको लेकर, परिणमनको लेकर, प्रभावको लेकर नहीं परिणमते हैं। प्रभाव भी शक्तिके विकासके अलावा और कुछ चीज नहीं। यह कहना कि उमका प्रभाव इनपर अच्छा पड़ा, यह उपचार कथन है। बात वहाँ यह थी कि ये लोग स्वयं उसके सम्बन्धमें कुछ विचार बनाकर अपने प्रभावसे प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव इनपर नहीं पड़ा है। प्रभाव भी उपादानका है। प्रत्येक पदार्थ अपने ही परिणमनसे परिणमते हैं, किन्तु विभावरूप परिणमनकी योग्यता रखने वाले पदार्थ किसी परपदार्थको निमित्त करके ही अपने प्रभावसे अपने परिणमनसे परिणमा करते हैं। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि

विपरीत परिणामन किसी परपदार्थका निमित्त हुए बिना होता नहीं है। ग्रह वात अवश्य है कि जो अयोग्य उपादान वाला है अर्थात् अशुद्ध परिणामनकी योग्यता रखता है वह पदार्थ, चूँकि निमित्त तो सब जगह भरे ही हैं, सो निमित्त मिलता है और वह विरुद्ध परिणामता है, किन्तु विरुद्ध परिणामनरूप प्रभाव स्वयं अपने आप केवल ही रहकर परसम्पर्क बिना होता नहीं है। उपाधि बिना विभावपरिणामन हो जाय, ऐसा एक भी उदाहरण न मिलेगा।

कर्मप्रक्षयसे अभूतपूर्वविकास—जिस समय ज्ञानावरणादिक कर्मोंका सम्पर्क दूर होता है, ज्ञानावरणादिकसे सम्पर्कके दूर होनेमें निमित्त आत्माका शुद्ध परिणाम है, जब ज्ञानावरणादिक कर्मोंका सम्बन्ध दूर होता है तो ज्ञेयभूत जो समस्त विश्व है उस सबके सबमें एक साथ व्यापार करने लगती है यह चेतनाशक्ति, और जब सारे विश्वको एक साथ जान लिया तीन लोक तीनकालवर्ती समस्त पदार्थोंको एक साथ जान लिया तो अगले समयमें क्या जानेंगे ? वही का वही। जैसे सब जान लिया गया तो अगले समयमें क्या जानेंगे ? सब। वहाँ इतना भी विकल्प नहीं होता कि यह पदार्थ, यह पर्याय हुई थी, है, होगी और अगले समयमें जो होगा अब वह है और जो है माना वह था, हो गया। इस प्रकार कालकृत भी विकल्प उनमें नहीं होता है और इसी कारण यह कहा गया है कि वे समस्त पदार्थ उनके ज्ञानमें वर्तमान ही हैं, कथञ्चि इसी कारण वे कूटस्थ हैं।

सिद्ध प्रभुकी अविवर्तता—यद्यपि प्रतिसमयमें ज्ञानशक्तिका नया-नया विकास हो रहा है, परिणामन चल रहा है, किन्तु उसके विषयकी ओरसे देखा जाय तो वही वही ज्ञात है, इस कारण वहाँ परिणति भिन्न नहीं मालूम होती। इसी कारण कथञ्चित् कूटस्थपनेको प्राप्त हो गया उनका वह चेतन यह दृष्टिमें आता है। अब इस परिणामनको विवर्त नहीं कहा। यद्यपि प्रतिसमय परिणामन हो रहा है लेकिन विषयांतरको प्राप्त हो तो विवर्त नाम है वह विषयान्तरको प्राप्त होता ही नहीं, भला सब जान लिया। अब सबसे अतिरिक्त कोई विषय हो और फिर उसे जाने तो वहाँ विवर्तपना आयागा। अथवा आन्तरिक दृष्टिसे निरखो तो उनका विषय अपने आपके उपयोगमें अपने आपका ही प्रकाश पड़ा हुआ है। वह कभी अन्य ज्ञेयरूप परद्रव्यको प्राप्त नहीं होता अर्थात् परपरिणति उनमें नहीं हुआ करती है। पर-पदार्थोंका निमित्त पाकर रागद्वेष की तरफ उनमें नहीं होती, इस कारण उनके परिणामनको विवर्त नहीं कहा गया है। जो विवर्त है वह भावकर्म है। सिद्धप्रभु भावकर्मसे भी रहित है।

सोहमे सुगममार्गकी विषमता—देखो निर्दोषताके इस चमत्कारसे प्रभुमें सर्वज्ञता और सर्वदर्शिताकी उपलब्धि हुई है। यह ही कर्मोंके कारणभूत भावकर्मके कर्तृत्वका उच्छेद है। सीढ़ासा काम बड़ा कठिन लग रहा है और कठिनसा काम बड़ा, सरल लग रहा है। भोजन करना कठिन काम है, लेकिन ऐसा सरल लग रहा है कि दूसरेके सिरपर चढ़कर

भोजन करेंगे। कुछ गलती हो जाय, खराबी बन जाय तो नाराज हो गये, यह बड़ा सरल लग रहा है और आत्मदृष्टिका काम जो कि स्वयंके स्वरूप है वह बड़ा कठिन लग रहा है। देखिये—यहाँ बैठे हैं, अपना शरीर शरीरमें है, यह जीव जीवमें है, स्वतन्त्र है, किसीकी कोई पराधीनता नहीं है। यहाँ भय है। सब ओरसे विकल्प तोड़कर स्वयं जो कुछ यह गुणगुणाने वाला है, जाननहार है, इस जाननहारमें अपने आपमें अपने आप अपने आपको प्रकाशमें ले लूँ, यह कोई कठिन बात है क्या? पर जब दृष्टि नहीं है, रुचि नहीं है तो कठिन तो क्या, असम्भव बना रखी है। मुझ चित्तशक्तिका स्वभाव ही सर्वज्ञरूपसे विकास करनेका है, सर्वदर्शी रूपसे विकास करनेका है। विकासमें भावकर्म नहीं है, द्रव्यकर्म नहीं है, ऐसे अद्भुत चमत्कार की प्रीति न करके बाह्यमें जड़ सम्पदाका, मलमूत्र आदिक मलोसे भरे हुए शरीरका और मोही कलुषित जीवोंके द्वारा दो-चार प्रशंसाके शब्द सुननेका लोभी बन रहा है। अपने उस अनन्त चैतन्य चमत्कारकी रुचि न करना, बस इसीका नाम मूढता है। यही बहिरात्मपान है।

सिद्ध प्रभुमें भोक्तृत्वका उच्छेद व शुद्ध भोक्तृत्व—सिद्धोमें विकारपूर्वक अनुभवन नहीं हो रहा, सो भोक्तृत्वका विनाश भी है। यह जीव सुख दुःखका परिणाम भोगनेसे ही भोक्ता कहलाता है। यह जीव भोक्ता है, किसका? सुखका अथवा दुःखका। सुख और दुःख भी उपाधिजन्य भाव है। सिद्धप्रभुके इस प्रकारका भोक्तृत्व नहीं है, किन्तु किसे भोग रहे है वे? स्वयंके स्वरूपके अनुभवरूप सुखके वे भोक्ता है। जो इस चित्ततत्त्वमें विद्वर्त हो रहे थे उन विवर्तोंका खुदका अब विनाश हो गया, तरंग ही नहीं होती। यह ज्ञान स्वभावतः प्रकाशरूप विस्तृत हो गया है उस चैतन्यका, उस चैतन्यात्मक आत्मतत्त्वका, जो कि अनन्त सुखस्वरूप है उसका यह भोक्ता है। इस प्रकार मुक्त जीवोंको इसमें निरुपाधिस्वरूप कहा गया है।

प्रभुपरिचयकी पात्रता—सिद्धप्रभुका परिचय हम आप तब तक नहीं पा सकते जब तक हम अपनेको केवल न निरख सकें, क्योंकि वह केवल है। यद्यपि देहका, कर्मका हम आपके साथ बन्धन है, पर बन्धन होते हुए भी जब हम स्वभावदृष्टिमें पहुँचते हैं तो वहाँ उपयोगमें बन्धन है ही नहीं। द्रव्य द्रव्यका बन्धन है अथवा बाह्य बन्धन है। इस स्वभावमें, इस उपयोगमें कोई बन्धन नहीं है। यो हम निर्बन्धदृष्टिसे अपने आपको निहारें, तो हम सिद्धप्रभु का कुछ परिचय पा सकते हैं, और वह परिचय हमें ज्ञान और आनन्दके अनुभवके रूपमें मिलेगा, ऐसा किया जा सकता है। परिस्थिति कुछ हो और अनुभव शुद्ध स्वभावका किया रहा हो, ज्ञानबलमें ऐसा ही चमत्कार है। जहाँ हम अपने आपके स्वभावको अपनी दृष्टिमें लें वहाँ हम केवल ही अनुभवमें आयेंगे, और तब सिद्ध प्रभुके आनन्दका और उनकी परिस्थिति का हमें अनुमान होगा।

बन्धन होनेपर भी अबद्धता—देखिये तालावमें जहाँ कमलका बगीचा लग रहा है,

कमलके पत्ते इतने चिकने होते हैं कि उनपर पानी पारेकी तरह यहाँ वहाँ ढलेके रूपमें लुढ़कता रहता है। उस बगीचेमें कमलपत्रको हम जब बाह्यदृष्टिसे देखते हैं तो वह पानीसे संयुक्त है, पानीसे बँधा हुआ है, बुझा है, और जब हम उस कमलपत्रको ही केवल निहारते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं तो वहाँ यही नजर आता है कि पत्तेमें पत्ते हैं, इनमें पानीका सम्बन्ध नहीं है। बाह्यदृष्टिमें सम्बन्ध है और पत्रके स्वभावको देखते हैं तो उसमें पानीका सम्बन्ध नहीं है। ऐसे ही भुझ्मे कर्मोंका और शरीरका सम्बन्ध है, परिस्थिति तो ऐसी है और जहाँ हम बाह्य-दृष्टि करके देखते हैं तो यह ही नजर आता है, बन्धन ही बन्धन समझमें आ रहा है। इस परिस्थितिमें भी हम केवल अपने स्वभावपर दृष्टि दें।

स्वभावदृष्टिकी अलौकिकता—नेखिये स्वभावदृष्टि रखने वाले पुरुषका अलौकिक परिणामन होता है। उसे घर-बार लौकिक यश, लौकिक अपयश, दुकान, वैभव, परिजन, कुटुम्ब, देह किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं रहता। यदि ऐसी स्थिति बनी है तब तो ठीक है, और विकल्पोसे तो विराम न हो और चूँकि शास्त्रोंमें लिखा है उसका आधार बनाकर अपने आपको ज्ञानी मानकर फिर विकल्पोमें मौज बनाकर जीवन बितावे, यह लाभकर नहीं है। हम ज्ञान-स्वभावको पा चुके हैं, उसकी पहिचान एक थोड़ीसी इस रूपमें हो जाती है कि हमें किसी पर-द्रव्यका विकल्प तो न था उस क्षण, यदि ऐसी निर्विकल्प परिस्थितिमें जब हम अपने स्वभाव को देख रहे हो उस समय तो इसका बधन नहीं है, भले ही ऐसा ज्ञानी पुरुष किसी दुष्ट राजा आदिके द्वारा बन्धनमें डाल दिया जाय, कारागारकी कोठरीमें उसे बंद कर दिया जाय, फिर भी उस ज्ञानीका उपयोग जब अपने स्वभावमें पहुँचता है, रमता है तो उस समय भी कोई बधन ही नहीं है। शरीर भी जिसका बन्धन नहीं है उपयोगमें उसके लिए कारागारकी कोठरी क्या बन्धन बनेगी? स्वभावदृष्टिसे जब हम अपनेको निरखते हैं तो हम वहाँ अपनेको बन्धन-रहित पाते हैं।

परिणतिमें दृष्टिकी अनुसारिता—भैया! निर्वन्धस्वभावकी उपासना करनेमें निर्वन्ध दशाएँ प्रकट होती हैं। कारणीकी तरह ही कार्य हुआ करता है। हम चाहे यह कि हम सदा के लिए शरीरसे छुटकारा पा लें और शरीरको ही मानते रहे कि यह मैं हूँ तो कारण तो विपरीत बनाया, शरीरसे छुटकारा कैसे होगा? यदि हम शरीरसे सदाके लिए मुक्त होना चाहते हैं तो हमारी अबसे ही यह भावना होनी चाहिए कि मैं शरीरसे जुदा हूँ, और भावना क्या, इस प्रकारका दर्शन भी अपने आपमें होते रहना चाहिए कि मैं तो एक चित्रप्रकाशमात्र हूँ, विविक्त पदार्थ हूँ। यह अपनी चिन्मात्रता निरखे तो विविक्त हो सकेगा, मुक्त हो सकेगा। और यह शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकारका विश्वास रखे तो ये शरीर मिलते रहेंगे। ये शरीर चने रहनेका उपाय है शरीरको आत्मा मानना। और शरीरसे छूटनेका उपाय है शरीरसे भिन्न

चैतन्यमात्र आत्मामे प्रतीति करना ।

बड़े कार्योंकी छोटीसी कुञ्जी—देखिये कितना बड़ा काम है ? संसारका मिलता रहना यह भी बहुत बड़ा काम है, फिर शरीर मिला, फिर अनेक परिणामन हुए, फिर अनेक सगम मिले, फिर मरण हुआ, फिर और बातें हुई यह क्या छोटा छोटा काम है ? कीड़ा बन गये, पेड़ बन गए, पशु बन गये, मनुष्य बन गये, राजपाट भोग लिया, चला वाला हो गया, फिर कीड़ामकोड़ा बन गया, ऐसी विभिन्न प्रकारकी अवस्थाबोका ग्रहण करना यह भी बहुत लम्बा चीड़ा बड़ा काम है और शरीरसे कर्मोंसे रहित होकर एक अपनी इस शक्तिमें, ज्ञानमें समस्त ज्ञेयोको भूलका लेना, सबका एक साथ भीतर ज्ञान करते चले जा रहे हैं यह भी बहुत बड़ा काम है । दोनों बड़े काम हैं, ससारमें रहना यह भी बड़ा काम है और मुक्त होकर अनन्त कालके लिए शुद्ध ज्ञान और आनन्दका अनुभव करना, समस्त विश्वको एक साथ जानना देखना, यह भी बहुत बड़ा काम है । और इन दोनों बड़े कामोंके करनेकी कुञ्जी बहुत छोटी है, साधारण है, उपाय विह्वल साधारण है । ससारके बड़े कामका उपाय मूलमें उतना ही है कि शरीरको मानले कि यह मैं हूँ । बहुत बड़े धर्मकी बात तो नहीं कही जा रही है, बहुत छोटीसी बात है । शरीरको मान लें कि यह मैं हूँ, फिर उतने बड़े ससारका काम सुगमतया होता रहेगा और मोक्षके बड़े कामका भी उपाय बहुत सीधा छोटासा है । शरीरादिक परद्रव्योंसे न्यारे इस ज्ञानप्रकाशको मान लें कि यह मैं हूँ, कितना सस्ता सौदा है ? केवल माननेपर ही इतना बड़ा काम हो जाता है । तो यह मोक्षमार्ग केवल एक इस भेदभावनापर निर्भर है ।

धर्मपालनमें मूल पुण्यार्थ—धर्मपालन करो, धर्मपालन करो—ऐसी अपने आपकी प्रेरणा अगे अथवा दूसरोसे उपदेश मिले तो यह तो बतावो कि धर्मके पालनमें करना क्या है ? एक ऐसी मूल बात बतावो जिसका कहीं विरोध न बैठे, विघात न हो, खण्डन न हो और कभी उससे विपरीत फिर दूसरी बात न कहनी पड़े । ऐसा कुछ काम तो बतावो जिसको कि धर्मपालन करना कहते हैं । कहकर फिर उससे हटना नहीं, किसी भी परिस्थितिमें, ऐसी धर्मपालनकी बात बता दो जो हमे प्रारम्भमें लेकर अन्त तक वही-वही करनेको पड़ा हो । यह धर्मपालन क्या है ? अपने आपमें जो सहजस्वरूप है उस रूप अपनेको मान लेना, वन यही धर्मपालन है । प्रारम्भमें भी लोग यही करते हैं, मध्यमें लोग यही करते हैं और अन्तमें भी लोग यही करते हैं । गृहस्थोंका भी इसमें धर्मपालन है और साधुओंका भी इसमें धर्मपालन है । बस भेद पड़ा है बाहरी परिस्थितिका । चूँकि गृहस्थके गृहस्थी है और परिग्रह आदि हैं अतएव उनके विवरण विस्तारमें भी अधिक रहा करता है । विवरण विस्तार किन प्रकार मिट उत परिस्थितिमें, उनके उपायमें जो कुछ तन, मन, धन, वचनकी क्रियाएँ की जानी है

वे व्यवहारधर्म है ।

व्यवहारधर्मकी उपयोगिता—व्यवहारधर्म बाडका काम करता है । जैसे खेतमे फसल खड़ी है, उसे कोई उजाड न दे, इसके लिए खाई और बाड आलम्बन है, इसी प्रकार मुझे स्वभावालम्बनका धर्म पालन करना है, हमारे भीतर यह कृपि है, उस स्वभावालम्बन रूप धर्मको ये विषयकपाय ये पशु उजाड न दें, उनसे उजाड रोकनेके लिए व्यवहारधर्म हमारे लिए बाडका जैसा काम करता है । और उस व्यवहारधर्मको करते हुए हम अपने आपमे सुरक्षित रहते हैं, और उस सुरक्षामे हम धर्मपालन जितना कर सकते हैं कर लेते हैं, यही है धर्मपालन ।

आत्मकर्तव्य—प्रयोजन यह है कि निरुपाधि केवल सिद्ध भगवतका जैसा परिणामन है, चमत्कार है वैसा ही बननेकी हम आपमे सामर्थ्य है । वैसा बननेका प्रोग्राम बनायें । उस प्रोग्राममे मूलमे हमें यही करना होगा कि हम सब परद्रव्यो परभावोके विकल्पसे विश्राम पायें और केवल अपने शुद्ध चैतन्यप्रकाशको निरख लें, यही निरुपाधि होनेका उपाय है । हम यदि अभीसे अपनेको निरुपाधिस्वरूपमे तक सकते हैं तो हम भविष्यमे निरुपाधि बन जायेंगे । अतः कर्तव्य यह है कि हम अपने आपकी प्रतीति केवलज्ञान तेज रूपमे बनायें—मेरा तो यह है, मेरा तो यह है, मेरा सर्वस्व, मेरा शरण, मेरा सार यह आत्मतत्त्व है । ऐसी दृष्टि आत्मदृष्टि बनाये, इसमे ही अपना कल्याण है ।

जादो सयं स चेदा सव्वण्हू सव्वलोगदरिसी य ।

पप्पोदि सुहमणत्त अब्बावाधं सगममुत्त ॥२६॥

शक्ति और व्यक्ति—यह चेतयिता स्वयं सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर अनन्त अव्यावाध सुखोको प्राप्त करना है । यह आत्मा ज्ञान दर्शन सुखस्वभाव वाला है । जो शक्ति जिस द्रव्यमे नहीं होती है उसका विकास कहाँसे होगा ? कोईसा भी विकास, परिणामन किसी अन्य द्रव्यसे नहीं आता । अपनेमे ही रहने वाली शक्तिका विकास ही परिणामन है । ज्ञान, दर्शन, आनन्द-स्वभाव वाला होकर भी ससार अवस्थामे अनादिकालसे कर्मसक्लेशके कारण इसकी आत्म-शक्ति सकुचित हो गयी है । अब परद्रव्योके सम्पर्कसे क्रम-क्रमसे कुछ-कुछ जानता है, देखता है और ऐसे सुखका भी कदाचित् अनुभव करता है जो पराधीन है, मूर्तिक पदार्थोके सम्बन्धसे हुआ है, जिसमे अनेक बाधायें हैं, ऐसे सासारिक सुखका अनुभव भी वह करता है ।

सांसारिक सुखोकी पराधीनता—ससारमे जितने भी सुख हैं वे सब सुख परापेक्ष हैं, यद्यपि वह सुखपरिणामन आत्माके आनन्दशक्तिका ही विकास है, फिर भी किसी परपदार्थकी दृष्टि हुए बिना, किसी परको कल्पनामे लाये बिना सांसारिक सुखकी प्रादुर्भूति नहीं होती है, इस कारण ये समस्त सुख पराधीन हैं । जैन नाम तो वास्तवमे उसका है जो जिन भगवानके इस तात्त्विक उपदेशको अपने चित्तमे उतारे । न अपने चित्तमे उतारे कोई तो जैन नाम कह-

लवा लेनेसे कही शान्तिका मार्ग नहीं मिलता । शान्ति तो शान्तिकी पद्धतिसे ही होती है ।

वास्तविक देवभक्ति—अधिक आसक्ति हो, तृप्णा हो, यह मेरा है, यह पराया है इस प्रकारकी कुवासना होना, ये सब बातें चित्तमे हो तो हमने भगवानकी क्या भक्ति की ? भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध चलें और वचनोसे केवल भगवानकी प्रशंसा कर दे तो इतने मात्र से भक्ति भी नहीं होती । सही भक्ति आज्ञाकारितामे है । चित्तमे कभी कभी तो सब जीवों का समान स्थान आ जाना चाहिए । अरे किसी दिन तो माने हुए परिजनोंको छोड़कर जाना ही होगा । फिर ये परिजन क्या तुम्हारे कुछ होंगे ? भला हो कि अपने ही इस जीवनमे गृहस्थ होकर भी चित्तको इतना उदार बनाये कि इसमे यह मेरा है, यह पराया है—इस तरह की कुवासनाकी मुद्रा न बने तो यह पुरुष अर्थात् आत्मा ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव वाले अपने स्वभावको निहार सकता है । यदि यह निहारता है अपने स्वरूपको तो इसका विकास कर लेगा । नहीं निहारता है तो अन्य पदार्थोंकी भीख माँगना, आशा करना यह अपने क्लेश सकलेशसे पापका बन्ध करेगा । ये सासारिक सुख पराधीन है । सिद्ध भगवानका आनन्द स्वाधीन है, यही तो अन्तर है, नहीं तो सिद्ध पूज्य किस बातसे होंगे ?

सांसारिक सुखकी पराधीनताका संक्षिप्त विवरण—भैया ! कितनी आधीनताएँ है सांसारिक सुखमे ? मूलमे तो अनुकूल कर्मोदय हो, साथ ही कुछ उदयके विपाकके सहारे नोकर्म, साधन विषयोका सम्बन्ध मिले । अब व्यवहारदृष्टिसे देखो—लौकिक समागम जिनको प्राप्त है वे प्रसन्न रहे, अनुकूल रहे, उन्हें अपनायें, सब बातें बनें तो सांसारिक सुख मिले, किन्तु ऐसा होना इनके आधीन नहीं है । सभी चीजें अपना-अपना अस्तित्व लिए हुए हैं । उनकी कषाय उनमें उनके रूप है । कोई जीव वस्तुतः मुझे चाहता नहीं है, वे अपने आपके ही विषयको चाहते हैं । दूसरोंके चाहनेमें उनकी पूर्तिमें यदि मैं निमित्त हो सकता हूँ तो उस का ख्याल करके वे लोग कहा करते हैं कि हमें इनसे प्रेम है । कोई जीव किसी दूसरेसे प्रेम कर ही नहीं सकता, चाहे वह पिता-पुत्र हो, चाहे पति-पत्नी हो, कोई हो, यह वस्तुका अकाट्य स्वरूप है । कोई किसीसे न प्रेम कर सकता है, न द्वेष कर सकता है । क्या वास्ता है ? प्रत्येक पदार्थ अपना स्वरूप लिए है, अपने आपमे परिणामता है । इस कारण अपनेमे कितनी भी चाह बनायें तो भी परकी सिद्धि नहीं होती । सांसारिक सुखमे बड़ी पराधीनता है और कदाचित्त पुण्यका ऐसा ही सुयोग मिल रहा है, मुख मिलता जा रहा है, वर्ष दो वर्ष १० वर्ष बीत गये, बड़ा मौज रहा । किसी दिन बिगड़ गयी तो सारा पन्ना पलट गया । अब जितना अधिक इष्ट माना जाता था उससे कई गुणा अनिष्ट माना जाने लगा । तो ये सांसारिक सुख पराधीन है और फिर इनसे है क्या ?

कामस्पर्शनमे पराधीनता व असारता—सांसारिक सुख ६ भागोमे बटे हुए हैं—स्पर्शन,

रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनके सुख । ६ भागोमे बटे हुए इन सुखोमे से प्रत्येकपर दृष्टि डालें तो किसी सुखमे सार नजर न आयगा । स्पर्शनइन्द्रियके सुखमे लोग कामवासनाकी पूर्तिको प्रधानता देते है । वहाँ भी है क्या ? हाड, मांस, लहू आदि अपवित्र चीजोको यह पिंड है । जब रागभाव न हो उस समय देख लो सारा शरीर गंदा दिखता है कि नही, पर जब राग होता है, कामवेदना होती है तो वह गंदा शरीर भी उसको गंदा नही नजर आता, किन्तु जब शान्तचित्त हो, वेदनारहित हो उस समय परख लो, अपना शरीर भी गंदा मालूम होगा, अपना शरीर भी बोझ मालूम होगा, परका शरीर भी बोझ मालूम होगा । और फिर उस क्षणिक सुखसे आत्माको लाभ क्या होता है ? अन्तमे तो यह पछताता ही है ।

स्पर्शनमे अहितता—अन्य भी जो स्पर्शनइन्द्रियके सुख है, स्पर्शनसे ठंडी चीज छू लो, मुहा गयी, गर्म चीज छू लो, मुहा गयी, ये भी तो स्पर्शनइन्द्रियके सुख हैं । किन्ही की ऐसी इच्छा होती है कि मुझे शीत और उष्णका भी समय-समयपर आनन्द रहा करे । हाँ समयका साधन वर्तमानमे यह शरीर है, अकालके समयमे यो ही क्यों इसे गुजार दे, इसलिए तेज लू मे न बैठना, कही लू लगनेसे प्राणान्त न हो जाय, अत्यन्त ठंडी शीत जगहमे न बने रहना कही निमोनिया होकर प्राणान्त न हो जाय, यह तो विवेककी बात है, लेकिन थोडा भी ठंड गर्मी सहनेका भाव ही न हो तो यह तो इन्द्रियविषय है । इसमे भी क्या तत्त्व भरा है ? थोड़ी-थोड़ी ठंड गर्मीसे दूर रहनेके परिणाममे केवल विकल्पजालोमे गुंथा रहेगा और उन्ही कल्पनाओमे दुःखी होगा ।

रसनेन्द्रियज सुखकी असारता—रसनाइन्द्रियका सुख ले लो । उसमे भी क्या तत्त्व है ? प्राण रखनेके लिए थोडासा कोयला पानी चाहिए यो समझ लो । यह भी तो इज्जत है, भोजनपान चाहिए । ठीक है, अब उसमे रसीला ही मिले, स्वादिष्ट ही भोजन करें, उससे कौन सा लाभ लूट लिया ? क्षणिक सुखका मौज आ गया, वह तो रौद्रध्यान है । उसमे भी लाभ क्या हुआ ? रसीला गरिष्ठ और इतना ही नही भरपेट भोजन भी विषयमे शामिल है । कोई यह सोचे कि हम बहुत गरिष्ठ नही खा पाते, नही मिलता, किन्तु बहुत ठूसकर खा ले तो ऐसा खाना भी विषयमे शामिल है । खानेके बाद खाटपर लेट जाना पड़े, चाहे अनेक कष्ट भी आ जायें, पर हमारा पेट खूब भरा रहे, ऐसी दृष्टि तो रखी तो ऐसा भरपेट भोजन भी रसना इन्द्रियके विषयमे शामिल है । रसीले स्वादिष्ट भोजन भी रसनाइन्द्रियके विषयमे शामिल हैं । परिणाम क्या होता है ? पीछे दुःखी होता है । अपना ही शरीर अपनेको बोझ हो जाता है । परिणाम क्या निकला ?

घ्राणेन्द्रियज सुखकी असारता—घ्राणइन्द्रियका विषय तो बिल्कुल व्यर्थसा लगता है । कुछ इत्र फुलेल आदि सुगंधित पदार्थ सूघ लिये या कपडोमे रख लिए ताकि सुगंध

मिलती रहे यह तो बिल्कुल बेकार सी चीज है। सारे इन्द्रिय सुखोको देखते जाइये कितने पराधीन है और उन विषयसुखोमे कितनी दीनता करनी पडती है ? अन्तरङ्गका परिणाम कितना कायर बनाना पडता है इन विषय सुखोके भोगनेके लिए ?

नेत्रेन्द्रियज व कर्णेन्द्रियज सुखकी असारता—नेत्रेन्द्रियका सुख तो बड़ा भोदूपनेसे भरा हुआ है। कई हाथ दूर वस्तु है। जरा शकल सूरत रूप आकार प्रकार सुहा गये, अब टकटकी लगाये देख रहे है, पराधीन हो रहे है। ये सब विषय दीनतासे ही भोगे जा सकते है। शान्ति और वीरतासे विषय नहीं भोगे जाते। शान्ति और वीरता तो आत्म-उत्थानमे मदद देतो है। कर्णेन्द्रियका सुख राग रागिनीके भने शब्द सुन लिये, ठीक है, सुननेकी कुछ बात नहीं, किन्तु उसमे आसक्त होना और सुनकर चित्तमे राग काम आदि भाव उत्पन्न होने लगना ऐसी आसक्ति कर्णेन्द्रियके विषयमे होती है। कितनी पराधीन बात है ? इतने समा-गम जुटावे, मनावे, खर्च भी करे और फिर दिल भी रखें, इतने पर भी अपनेको दीन बनाये बिना कोई सा भी सुख भोगा नहीं जा सकता।

मानसिक सुखकी असारता—मनका सुख यश नामवरी, पतिष्ठा, नेतागिरी ये सारी बातें मनके सुखकी है। इनमे कितना पराधीन बनना पडता है ? आप लोप तो जानते है जब कोई चुनाव का समय आता है तो उम्मीदवार लोग वोटरोको उस समय भगवान मानते है। ये हमारा पद रखने वाले है। बहुतसे तो वोटरोके पैर तक छू डालते है। ये सारे सुख पराधीन हैं। ये मूर्त पदार्थोके सम्बन्धसे होते हैं। अमूर्त वस्तुका ध्यान करके कोई विषयसुख हुआ करता है क्या ? आप एक शका कर सकते है कि अमूर्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्योके सम्बन्धमे चर्चा चलती है और उस चर्चाके भी प्रसंगमे सुख होता है तो देखो ना अमूर्त पदार्थ के सम्बन्धसे भी सांसारिक सुख मिला है या नहीं ? नहीं मिला। वह जो सुख लूट रहा है वह अमूर्त पदार्थके ध्यानका सुख नहीं लूट रहा है, किन्तु जिन लोगोमे हम चर्चा करते है, जिनसे बात करते है उनको मनका विषय बनाया है और उनको विषय बनाकर उस सम्बन्ध मे वे सुख लूट रहे है।

प्रभुके सहजानन्दका विस्तार—ये समस्त सासारिक सुख बाधासहित है, ये दुःखरूप है, जिनको प्राप्त करनेके लिए लोग अपना जीवन लगा देते है। ये सांसारिक सुख नियमसे नष्ट होगे। भगवान सिद्धप्रभु ऐसे सुखोसे आत्यंतिक दूर हो गये है। वे तो अव्याबाध आत्माधीन अमूर्त अनन्त सुखोको प्राप्त करते हैं। जिस समय इस आत्माके कर्म चलेस समस्त रूपसे नष्ट हो जाते है तब अनर्गल अर्थात् बेरोक-टोक आत्मशक्ति विस्तृत हो जाती है तब यह प्रभु एक साथ समस्त परिणमनोको जानते और देखते है, और साथ ही साथ अपने ही आपके निमित्त से बाधारहित अनन्त सुखका अनुभव करते है।

सर्वज्ञसिद्धिकी भाषा—इस गाथा में दो बातों पर दृष्टि दिलायी है—एक तो यह कि आत्माका वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञताका है, इसका स्वभाव अथवा इसका स्वाभाविक कार्य सबको जाननेका है, जाननेके लिए यत्न नहीं करना है, जाननका तो स्वभाव ही बना हुआ है, पर यह स्वभाव कैसे विकसित होता है उसका उपाय केवल पारमार्थिक अतस्तत्त्वका आलम्बन है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वज्ञ नामकी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह दिख ही नहीं रहा है। सर्वज्ञका निषेध करनेमें कुछ ज्यादा बात नहीं करना है, दिख नहीं रहा—इतना ही कह दो। हो सर्वज्ञ तो बता दो। इसका समाधान मुनिये—यह तो बताओ कि सर्वज्ञ नहीं है ऐसा जो तुम कहते हो तो इस देशमें सर्वज्ञ नहीं है या सर्वदेशोंमें सर्वज्ञ नहीं है, इस कालमें सर्वज्ञ नहीं है या भूत वर्तमानके सब कालोंमें सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञका निषेध करनेमें तुम्हारा मतलब है क्या ? यदि कहोगे कि इस देश और इस कालमें सर्वज्ञ नहीं है तो यह तो सही बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। यदि यह कहे कि सारे जगतमें और समस्त कालमें सर्वज्ञ नहीं है तो यह बताओ कि तुम सारे जगतको देख करके कह रहे हो या सारे जगतको देखे बिना कह रहे हो। तुम समस्त कालकी बातोंको जानकर कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं है या बिना जाने कह रहे हो ? बिना जानकर कह रहे हो तो तुम्हारी बात प्रामाणिक नहीं है, तुमने सर्व देशोंको देखा ही नहीं है। सब जगह देख लो और फिर न मिले सर्वज्ञ तो मना करो। सर्व देश सर्वकालमें देख लो, यदि नहीं है सर्वज्ञ तो यह बात कही जा सकती है कि सर्वज्ञ नहीं है। यदि कहो कि हाँ हमने सर्वदेश सर्वकालमें देख लिया, कहीं सर्वज्ञ नहीं है तब तो हम आपकी पूजा शुरू कर दें, क्योंकि तुम्हीं सर्वज्ञ हो गये। समस्त लोकको समस्त कालको तुमने देख लिया तो तुम्हीं सर्वज्ञ हो गये। मना क्यों करते हो ?

सर्वज्ञत्वके निराकरणके हेतुका निराकरण—सर्वज्ञसिद्धिके सम्बन्धमें दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञ न मिल रहा हो तो आपको ही वह अनुपलब्ध है या तीन लोक तीन कालमें सबको अनुपलब्ध है ? आपके अनुपलब्ध मात्रसे सर्वज्ञका अभाव न हो जायगा। कई लोगोंको अमेरिका, कनाडा या और छोटे देश जिनमें गति नहीं है उनकी अनुपलब्धि है तो क्या उनकी अनुपलब्धिसे उन देशोंका अभाव हो जायगा ? आप यहाँ बैठे हैं, आपको यह पता नहीं है कि पीठ पीछे कौन बैठा है तो क्या उस पीठ पीछे बैठे हुएका अभाव हो जायगा ? दूसरेके चित्त की गतकी भी हम अनुपलब्धि है, हम दूसरेके मनकी बात मालूम है क्या ? नहीं मालूम है तो क्या उस दूसरेकी चित्तकी बातका अभाव हो जायगा ? नहीं हो जायगा। यदि यह कहो कि तीन लोक तीन काल वाले सब पुरुषोंको भी सर्वज्ञकी अनुपलब्धि है तो तुमने उन सबकी परख कर ली क्या ? कर ली तो तुम्हीं सर्वज्ञ हो गये। (हँसी)। ये समस्त पदार्थ किसी न किसीके द्वारा अवश्य ज्ञेय है, क्योंकि ये हैं।

सर्वज्ञत्व स्वभावकी सिद्धि—भैया ! सीधा यह प्रकाश भी देखें कि जब ज्ञानका स्वभाव ज्ञाननका है तो जाननेमें बाधा देने वाली ये इन्द्रियाँ शरीर कर्म जब नहीं रहे, फिर जाननेका स्वभाव तो बेरोकटोक सर्वत्र विकसित होगा ना, उसमें सीधा अब कौन करेगा कि यह ज्ञान अब यहाँ तक ही जाने । जब तक इन्द्रियका सम्पर्क है तब तक इनके विकासमें सीमा है, जब अवरोधक नहीं रहता तो सीमा क्यों रहेगी ? यो यह प्रभु ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है और मोहनीय और अन्तरायके क्षयसे ये अपूर्व आनन्दको भोग रहे है । सिद्ध भगवान जो ममस्त पदार्थोंको स्वयमेव जानते देखते हैं वे स्वयमेव ही आत्मीय आनन्दका अनुभव करते है और ये स्वयके लिए सब कुछ हैं । उनका परसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा । यो मित्र भगवानका उपाधिरहित ज्ञान है, दर्शन है, आनन्द है । इसका समर्थन इस गायामे किया गया है ।

प्राणोहि चतुर्हि जीवदि जीवस्सदि जो ह जीविदो पुव्व ।

सो जीवो णाणा पुण वल्लिमिदियमाउ उस्सासो ॥३०॥

प्राणोंसे जीवत्व—इस गायामे जीवत्वगुणकी व्याख्या की गई है । जो चार प्राणों कर जीवित है, जीवित रहेगा अथवा जीवित था उसे जीव कहते हैं । वे चार प्राण हैं—बल, इन्द्रिय, आयु और स्वामोच्छ्वास । यद्यपि शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव शुद्ध चैतन्य आदि प्राणों में जीवित रहता है तो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे देखा जाय तो द्रव्यरूप प्राणोंमें जीवित रहता है और अशुद्ध निश्चयनयसे देखा जाय तो भावरूप प्राणोंसे जीवित रहता है । जो जीवित है इन प्राणोंसे वह जीव है । जो जीवित था इन प्राणोंसे वह जीव है, जो जीवित रहेगा इन प्राणोंसे वह जीव है । तीन प्रकारके कालके नामसे जो प्राणजीवनका वर्णन किया है यह माधारण, वहिरात्मा जीवमें तो अच्छी प्रकार घटित होता है, किन्तु जो शुद्ध हो गये हैं उनमें वर्तमानमें ये प्राणोंसे जीवित हैं यह घटित नहीं होता, और आगामी कालमें इन प्राणोंसे जीवित रहेंगे, यह भी घटित नहीं होता । भूत नगमनयकी अपेक्षा यह कहा जायगा कि यह इन प्राणोंसे जीवित था, इस कारण जीव है । पर निश्चयनयकी दृष्टिमें नो ज्ञान-दर्शनरूप जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उनमें यह जीवित रहता है ।

प्राणविवरण—प्राण ४ प्रकारके हैं—इन्द्रिय, बल, आयु और स्वामोच्छ्वास । ये चारोंके चारों प्राण निम्नामान्यके अनुयायी हैं अथवा चेतनाके दिवर्त हैं, उस रूपमें देखा जाय तो ये ही चार भावप्राण होते हैं और ये चार पद्वानमें अब भी हैं, इस प्रकार निरूप्य जाय तो ये द्वायप्राण होते हैं । जो इन्द्रिय प्राण इन्द्रियवरणके क्षयोपजमाने जो आत्मानमें उस-उस प्रकारसे इन्द्रिय प्राण कोष होता है अन्तोन्द्रिय ज्ञान है वह है भावप्राण । और जो वे दिवर्त हैं इन्द्रियों के हैं द्वायप्राण । इसी प्रकार भूत, वर्तन, कारण सम्पत्तियों में उस योग्य नो

अपना बल है वह है भावप्राण और मन, वचनका जो बल है, पौद्गलिक शक्ति है वह है द्रव्यप्राण । ऐसे ही आयुके सम्बन्धमें जो आयुका उदय है, उदय कर्मका सम्बन्ध है वह तो है द्रव्यप्राण और आयुका सम्बन्ध होनेसे जिस प्रकारका इसका जीवन चल रहा है, उस आयु का निमित्त पाकर जो अन्तरमें तद्विषयक भाव चल रहा है वह है भावप्राण । यो ही जो आयु रूप उच्छ्वास है वह है द्रव्यप्राण । और उस वायुरूप उच्छ्वासके निमित्तसे जो आत्मामें एक कुछ जीवनसे सतुष्टि सतोष आदिकके ढंगसे उच्छ्वास सम्बन्धित भाव चलता है वह है भाव-प्राण । इस प्रकार यह जीव इन प्राणोंसे जीवित रहता है ।

संसारवस्थामें विभावप्राणका अविच्छेद—उन दोनों प्राणोंमें से द्रव्यप्राण अथवा भावप्राण उनमें तीनों कालोंमें कोईसा भी समय ऐसा नहीं आया कि जिसमें बीचमें धारा टूटी हो, बीचमें प्राण न रहे हो और बादमें फिर प्राण आ गये हो । चाहे इन प्राणोंके भेद प्रभेदकी दृष्टिसे कभी-बेशी हो आयी है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं हुआ संसार अवस्थामें जिस समय इस जीवमें इनमेंसे कोई प्राण न रहा हो । बादमें प्राण आते हो । अनविच्छिन्न धारासे इन प्राणोंको धारण कर रहा है यह जीव । इस प्रकार ससारी जीवके जीवत्वकी सिद्धि हुई है । हाँ मुक्त जीवमें एक शुद्ध ज्ञान, दर्शनरूप भावप्राणोंके धारणसे जीवत्वका निश्चय करना है ।

प्राणप्रकरणसे शिक्षा—यह जीव प्राणोंसे जीवित है, ऐसा समझनेसे हमको किस कर्तव्यकी शिक्षा मिली है ? इन प्राणोंकी रक्षा करें, अपना ही मतलब रखें, क्या यह शिक्षा मिली है ? इसमें यह शिक्षा बसी हुई है कि ये चारोंके चारों द्रव्यप्राण मेरे स्वरूप नहीं हैं । ये पौद्गलिक हैं, इनके सम्बन्धसे संसारभ्रमण ही रहा करता है । मैं इन प्राणोंसे भिन्न अपने शुद्ध ज्ञान दर्शनरूप अव्यय प्राणोंसे युक्त हूँ । मेरा कर्तव्य है कि मैं मन, वचन, कायका निरोध करके पञ्चेन्द्रियके विषयोंसे विविक्त होकर शुद्ध चैतन्यभाव प्राणोंसे युक्त शुद्ध जीवास्तिकायको दृष्टिमें लूँ, वह ही उपादेय है । देखिये जहाँ इन प्राणोंकी रक्षाको उपादेय नहीं कहा है वहाँ धन वैभवके रक्षायी तो कहानी ही कौन करे ? केवल एक शुद्ध जीवस्वरूपको दृष्टिमें लेकर सोचिये—शरीरका सम्बन्ध, मनका सम्बन्ध, इन इन्द्रियोंका सम्बन्ध इस जीवको अनर्थका ही कारण बन रहा है । जीवका स्वभाव तो समग्र लोक और अलोककी जानकारी कर लेना है, और विशुद्ध निराकुल आनन्दमें लीन बने रहना है, किन्तु हो क्या रहा है ? यह सब किसकी करामात है ? यह सब द्रव्यप्राणोंके सम्बन्धकी करामात है । यदि मैं केवल रहता, शरीर तो परद्रव्य है, बन्धनमें आये हूँ, यह शरीर भी साथ नहीं रहता, कर्म भी साथ नहीं रहते, मैं अपने सहज स्वरूपमें जैसा हूँ वैसा ही केवल होता तो ये संसारके भ्रमण क्यों लदते ? केवल रहनेमें ही सुख है, आनन्द है, ये द्रव्यप्राण उपादेय नहीं हैं, किन्तु विशुद्ध सहजस्वरूप ही उपादेय है ।

दृष्टिका हितकर विषय—देखिये भैया ! जैन होनेका लाभ लूटना है तो कहाँ दृष्टि दें ? इसको समझिये । यह तो बड़े खेदकी बात होनी चाहिए । पट्टावाकी बात होनी चाहिए कि थोड़े समयको मैं आया हुआ हूँ, कुछ ही समय बाद यहाँसे बिदा होना पड़ेगा, कुछ भी मेरे साथ न रहेगा । लोकमें कैसा अविवेक हो रहा है कि इन रूपी पौद्गलिक जडपदार्थमें सने जा रहे हैं और थोड़ीसी रागचेष्टा दिखा देने वाले इन स्त्री पुत्रादिक परिजनोमें सने चले जा रहे हैं । यह तो बड़े खेदकी बात होनी चाहिये थी जो कि मोहमें मौजकी बात मानी जा रही है । अरे अपने आपको यह निरखो कि मैं इन प्राणोंसे भी जुदा हूँ । जिन प्राणोंकी लोग रक्षा करते हैं वे प्राण भी सचय और रक्षाके योग्य नहीं हैं । जाना हो तो जावो ।

प्राणरक्षणकी परिस्थिति—प्राणको रक्षाके योग्य उस स्थितिमें बताया है जब कि यह जीव कल्याणकी दृष्टि करने लगा है, विन्तु कल्याणके कर्तव्यमें पूर्ण निपुणता नहीं प्राप्त हुई है ऐसी स्थितिमें बताता गया है कि तुम इन प्राणोंकी रक्षा बनाये रहो । शरीर समयका साधन है । अतः कुछ भोजनपान कर लिया करो, यह उस स्थितिकी बात है । यदि कोई जीव निपट अज्ञानी है तो प्राणरक्षासे उसको लाभ क्या है ? उसका तो जिन्दा रहना और न रहना सब बराबर है । जीवित रहकर भी उसने क्या लाभ लूट लिया ? और जो जीव आत्मकल्याणकी दृष्टिमें अभ्यस्त हो चुके हैं और आत्मसमाधिमें अभ्यस्त हो गये हैं उन पुरुषों को प्राणरक्षाके विकल्पसे क्या लाभ है ? प्राणरक्षाकी तो ज्ञानके अभ्यासीको जरूरत है । प्राणोंकी रक्षाकी जरूरत होनेपर बेजरूरत उसको है जो ज्ञानी हुआ है और ज्ञानबलसे समय साधनमें लग रहा है । जैसे सरकार जरूरतकी जमीनको एक्कायर कर लेती है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष, सम्यग्दृष्टि पुरुष, ज्ञानमें अभ्यस्त पुरुष प्राणोंको प्रयोजनके अर्थ एक्कायर कर लेते हैं । उन्हें प्राण रक्षाकी जरूरत रहती है । वे अपने कल्याणका उद्योग करने वाले हुआ करते हैं, फिर भी यह ज्ञानी इन द्रव्यप्राणोंको उपादेय नहीं मानता । ज्ञानी जीवोंका एक शुद्ध आत्मतत्त्व का अवलोकन, आश्रय, आलम्बन ही उनकी दृष्टिमें उपादेय बताया गया है ।

जीवत्वस्वभावकी दृष्टि—इस प्रकरणमें जो सबसे पहिली गाथा थी, जिससे यह सूचित हो रहा था कि जीवको इन ९ अधिकारोंमें बताया जायगा । यह जीवके जीवत्वकी बात चल रही है । मैं जीव हूँ क्योंकि मैं स्वतः सहजसिद्ध अपनी प्रतिभास शक्तिसे जीवित रहा करता हूँ । समस्त द्रव्योंमें विलक्षण सारभूत उत्कृष्ट यह जीवतत्त्व है । जीवतत्त्वके सिवाय अन्य समस्त पदार्थ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल मूर्त हैं, अमूर्त हैं, अनेक चमत्कार इसमें भी हैं, पर एक प्रतिभासशक्ति न होनेसे ये सब जहाँके तहाँ घरे हैं । न व्यवस्था अपनी जान पाते हैं, न अपने पराये किसीका कुछ खयाल है । जीव एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है कि वह अनेक पदार्थोंकी जानकारी करता है, जिसका इतना फैलाव है भावों द्वारा, ज्ञानद्वारा कि लोक

मे भी क्या अलोकमे भी यह फल जाय, ऐसे अपने जीवत्वस्वभावका आदर करो। मोह ममतासे कुछ तत्त्व न मिलेगा, जिन्दगी व्यतीत हो जायगी और अन्तमे पछतावा रहेगा।

आकस्मिकतायें—अच्छा कलकी ही बात बतावो—जो जो मोह ममता किया था, जिन जिनके पीछे अपने तन, मन, धन, वचनकी चेष्टायें की थी उन सबके फलमे कलके शाम तक कुछ नजर आया था क्या ? और अब भी कुछ हाथ है क्या ? यो ही आजकी भी बात समझ लो। जो जो मोह ममता की जायगी, जिन जिनको मना-मनाकर खुश रखकर अपनेको शांत किया जायगा उनसे कुछ मिलेगा क्या आपको ? ऐसे ऐसे कितने दिन खो दिये। मान लो किसी की आज ६० वर्ष की उमर है तो ३६५ का गुणा करके देख लो, लगभग २० हजार दिन गुजर गये, एक दिनकी बात नहीं कौनसा लाभ पाया, कौन सी तृप्ति पायी ? बिना प्रयोजन ही जैसा मिला सुन्दर अनुन्दर किसी भी प्रकारका जो भी सम्बन्ध मिला, बस ये दो चार जीव तो मेरे प्राण हैं और बाकी सब जीवोमे शायद प्राण हो या न हो—ऐसा मतलबी बनकर अपना जीवन गुजार दिया और अन्तमे यह हालत कर ली।

ज्ञानके अभावमे बलेशजाल—भैया ! ज्ञान न हुआ तो जीवनमे बड़ी बुरी हालत रहती है। प्रथम तो यह प्रकृति सहयोग नहीं दे रही है। जब पैदा हुए तब रंगा चंगा शरीर रहा, फिर जवान हुए तो बड़ा बलिष्ठ शरीर हो गया। जीवन भर सब कुछ किया, अन्तमे दशा कंसी होती है ? शरीरकी दृष्टिसे बुढ़ापा आता है, शिथिलता होती है, खून नहीं बढ़ता, कमजोरी आ जाती है, जहाँ खाटसे भी नहीं उठा जाता, ऐसी ऐसी कठिन हालत हो जाती है। अन्तमे भोगा कष्ट, बलेश, लोग तो ऐसा उद्यम करना चाहते हैं कि मैं पहिले कष्ट भोग लूँ, बादकी जिन्दगी तो सुखमे रहे। इसीलिए तो लोग धन कमाते हैं। पहिले कष्ट सह लें, कजूसी करके, यत्र तत्र भ्रमण करके, जैसी चाहे नीति अनिति करके, दूसरोके लाठी मुक्के सहकर, भूखे प्यासे रहकर रात दिन जुट करके धन कमा ले ताकि व्याज ही व्याजसे आराम से जिन्दगी कटे। लोग तो ऐसा करते हैं कि पहिले कष्ट सहलें, पीछे सुख मिलेगा मगर प्रकृति जल्ता काम कर रही है। तुम सुख खूब भोग लो, पीछे बुढ़ापाके रूपमे हम सब सुखकी कसर खूब निकाल लेंगे। प्रकृति यह काम कर रही है। कुछ दिखता ही नहीं, अघेरा है, सब विरुद्ध है, प्रकृति भी विरुद्ध हो रही है, तब कौनसा सुख लूटना, कहाँ मजेमे रहना, क्या ढग बना ? कोई बात ही फिट नहीं बैठती।

ज्ञानभावनाकी भुक्तता—भैया ! फिट बैठने वाली बात है तो केवल एक ज्ञान है। क्या करना है ? खूब ज्ञानभावना बनायें। जब तक बल है, जीवन है, सामर्थ्य है तब तक खूब ज्ञानभावना बनायें। अपनी सभाल खूब कर लीजिए। समस्त परपदार्थोंसे न्यारा केवल ज्ञानमात्र यह मैं आत्मा हूँ, इसकी खूब दृढ भावना बना लीजिये। फिर डर नहीं बुढ़ापेका।

फिर किसी भी चीजका डर नहीं है। नहीं उठा जाता खटियासे तो न उठा जाने दो। हम अपने आपमें स्थित उस ज्ञानप्रकाशको निहारते रहे। यह शरीर जैसा बर्तता है बर्तने दो। कोई अशान्ति नहीं हो सकती। ज्ञानबल जिसने बनाया है उसको जीवनमें अशान्तिका काम नहीं है। जो अपना ज्ञानबल नहीं बना पाया वह धनी हो जाय तो भी अथवा बड़ा नेता हो जाय तो भी कुछ भी पा ले तो भी शान्तिका कुछ काम नहीं, उसे शान्ति न मिलेगी।

आत्मसाधनामें सफलता—भैया ! अनवरत अविच्छिन्न धारासे इस भेदविज्ञान द्वारा निज आत्मस्वरूपको भानमें लो। यह मैं सबसे जुदा केवल भावमात्र हूँ, ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र हूँ। भले हो यह आज निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमें बढ-बढकर शरीरमें बधा है, लेकिन शरीरमें बँधा रहकर भी यह मैं केवल चिन्मात्र स्वरूप हूँ। शरीरसे मेरा कुछ नाता नहीं है। जब मैं शरीर भी नहीं हूँ तो अन्य पदार्थोंसे मेरा नाता क्या है ? मैं सबसे विविक्त एक ज्ञानस्वभाव-मात्र हूँ इस प्रकारकी बारम्बार भावना की जाय तो सब सफलता है। आप सफल हो गये तो देशको सफल कहा जाता है, कालको सफल कहा जाता है, इस पर्यायको सफल कहा जाता है। मात्र पर्यायकी सफलताका क्या अर्थ है ? उसका तो अहितरूप अर्थ है, हमारी पर्याय सफल हो जाय, मायने इस पर्यायके बाद पर्यायों और मिलें। तो उस पर्यायके फल तो पर्यायों पर्यायों हैं। जीवकी अपने आत्माकी सिद्धि है तो इस पर्यायकी वास्तविक सफलता है। आत्म-दृष्टि नहीं है तो सफलताका नाम मत लीजिए। न वहाँ शान्ति हो सकती, न वहाँ निराकुलता आ सकती।

सहजस्वभावके उपादेयत्वकी शिक्षा—देखो यहाँ यह दृष्टि करायी गयी है कि ५ इन्द्रिय, ३ बल, आयु और श्वासोच्छ्वास—इन १० प्राणोंसे मेरा स्वरूप अत्यन्त न्यारा है, ये भी मेरे कुछ नहीं हैं। इनसे विविक्त केवल चैतन्यमात्र मैं हूँ। जब ये प्राण भी, इन्द्रिय भी, शरीर भी, कुछ भी मेरा नहीं है तो अन्य देश, घर, वैभव, परिजन, यश सोचते जावो ये सब भी मेरे नहीं हैं। यदि इन सबसे विविक्त निज अतस्तत्त्वकी दृष्टि नहीं की जा सकती है तो अपनेको धर्मी माननेका अभिमान छोड़ दीजिए। धर्म वहाँ ही आयागा जहाँ इस आत्मस्वरूप का भान हुआ। जहाँ आत्मस्वरूपका भान होता है वहाँ सहज वैराग्य प्रकट होता है। इन प्राणोंसे भी भिन्न केवल ज्ञान दर्शन प्राणोंमें तन्मय निज आत्मस्वरूपकी भावनामें ही हमें शान्तिका मार्ग मिल सकता है।

अगुरुलघुगा अणता तेहि अणतेहि परिणदा सब्बे ।

देसेहि असखादा सिय लोग सब्बभादण्णा ॥३१॥

केचित्तु अणावण्णा मिच्छादसणकसायजोगजुदा ।

विजुदा य तेहि वट्ठगा सिद्धा मसारिणो जीवा ॥३२॥

पदार्थपरिणामन—अगुरुलघु गुण अनन्त होते हैं। उन अनन्त गुणोंसे परिणामन करने वाले समस्त पदार्थ हुआ करते हैं। उनमेंसे यह जीवपदार्थ प्रदेशोंकी अपेक्षा तो असंख्यात प्रदेशों है, पर कदाचित् समस्त लोकको भी प्राप्त हो जाता है। कोई जीव यो व्यापक है, सर्व लोकमें विस्तृत है। केवल लोकपूरण अवस्थामें अरहत देवके आत्माके प्रदेश सर्वलोकमें व्यापक होते हैं। और अनेक ससारी जीव अव्यापक हैं। अनेक जीव मिथ्यात्व, कषाय और योग से युक्त हैं और अनेको जीव मिथ्यात्व आदिक विभावोंसे रहित हैं। कोई जीव सिद्ध है और कोई ससारी हैं।

जीवभेदविस्तार—इन दो गाथावोंमें जीवका भेदविस्तार बताया गया है। पदार्थोंमें अगुरुलघुत्व गुण हुआ करता है जिसके प्रभावसे ये पदार्थ प्रति समय परिणामते रहते हैं। एक परिणामनके बाद इसका परिणामन होनेमें वृद्धि-हानि हुआ करती है। किसी-किसी समय तो मोटे परिणामनमें वृद्धि-हानि नजर आती है और कहीं नहीं नजर आती है। लेकिन यह निर्णय है कि वृद्धि-हानि हुए बिना दूसरा परिणामन नहीं हो पाता। न हो कुछ भी वृद्धि, न हो कुछ भी हानि तो वह दूसरा परिणामन ही क्या? जो शुद्ध परिणामन भी होते हैं उन शुद्ध परिणामनोंकी भी यही पद्धति है। वहाँ पर भी वृद्धि हानि होती है। यह वृद्धि हानि विकाररूप नहीं, किन्तु यह पदार्थके स्वभावमें शामिल है। कोई-सा भी काम अपनेको व्यवहारमें जो दिखता है उसमें भी वृद्धि हानि चल रही है। कोई एक पुरुष आधा मनका बोझ हाथपर उठाये खड़ा है बिल्कुल स्थिररूपसे, हिलता डुलता नहीं है, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, पर उसके भीतर सूक्ष्मरूपमें कितनी हलन-चलन और वृद्धि हानि हो रही है? इसे वही अनुभव कर रहा है।

शुद्ध परिणामनमें भी नूतनत्व—एक दीपक या बल्ब आधा घण्टे तक एक-सी स्पीडमें जल रहा है, कहीं बिजलीके तारमें कुछ खराबी भी नहीं है जिससे वह कभी मंदा और कभी तेज हो जाय। एकसा जल रहा है, इतनेपर भी इस बिजली विभागके जानकार जानते हैं कि प्रति सेकेण्ड अथवा उसके भी कई भागमें जो नई-नई रोशनी हो रही है उस बीचमें वृद्धि हानि हो जाती है। किसी किसी समय तो अपनेको भी मालूम पड़ जाता है कि जगमग हुए बिना यह प्रकाश नहीं हो सकता। जगमग मायने वृद्धि हानि। जग मायने वृद्धि, मग मायने हानि। जग गया, उठ गया, मग गया, अन्दरकी ओर सकुचित हुआ तो वृद्धि हानि बिना परिणामन नहीं हुआ करता। ऐसी शक्ति प्रकृति प्रत्येक पदार्थमें है। उनसे भी षट् स्थान पतित वृद्धि हानिरूप अविभाग प्रतिच्छेद सिद्धान्तमें कहे गये हैं। उन गुणोंसे ये समस्त अनन्त जीव प्रति समय परिणामते चले जा रहे हैं।

परिणामनस्वरूपके अवगमसे शिक्षा—जिसे हितको धुन हो उसे सब बातोंमें शिक्षा

मिल जाती है। जिसे हितकी धुन नहीं है, साक्षात् शिक्षाके द्बचनोमे भी उसे शिक्षा नहीं मिलती। यहाँ यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जब पदार्थ अपने आपमे पाये गये अगुल्लघुत्य गुणसे परिणमते रहते हैं तब किसी भी पदार्थमे मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है ? अपने आपके स्वरूपको सम्हालकर फिर इस तत्त्व मर्मको निरखिये। यह मैं आत्मा क्या हूँ, कितना हूँ, क्या कर पाता हूँ ? जरा अन्तर्दृष्टि करके निरखिये। मोह ममताके रगमे आपको कुछ भी लाभ न होगा, सदा सूनेके सूने ही रहोगे। वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। यदि कोई किसीका बन जाता तो आजको यह ससार भी न मिलता, सर्वापहार हो जाता, सर्वशून्यता आ जाती। ये सबके सब अब तक हैं, यह इसी बातका प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थ मात्र अपने स्वरूपका अधिकारी है, कोई किसी दूसरेके स्वरूपका अधिकारी नहीं। ऐसा जानकर हे भव्य पुरुषो ! अपने आपमे सन्तुष्ट रहनेको प्रकृति बनावो। किसी परपदार्थमे चित्त बसाकर सन्तुष्ट होके यत्न मत करो, अन्यथा कई गुणा कष्ट पाओगे। अपने आपको सम्हाल लो।

स्वावलम्बनकी सीख—यह जैन शासन स्वावलम्बन सिखाता है, अपने मनको सम्हाल लो। अपने इन विकल्पोपर सयम पा लो, फिर कहीं आकुलता नहीं है। मेरा तो कुछ है नहीं उसे दिलमे बसाया है, उसे अपना माना है। अरे क्या पहिले था या आगे रहेगा, और अब भी क्या कोई आपका साथी है। व्यर्थके मोहका रग इतना तीव्र चढाकर यह जीव दुःखी हो रहा है। यह वस्तुस्वरूप हमें यह सिखा रहा है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है। मैं किसीका कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, किसीका स्वामी नहीं। किसी अन्य पदार्थसे मेरा रच भी सम्बन्ध नहीं है। भले ही चाहे बड़ी शक्ति लगाकर लीनता करें, पर कोई अपना नहीं हो पाता।

मिथ्यावासनासे हानि—भैया ! कजूस लोग इस वस्तुस्वरूपकी दृढताके कारण दुःखी रहा करते हैं। एक तो कजूसी कर करके धन जोडा, और जब यह देखा जाता कि यह धन उसका रहता नहीं है, पाससे छूट रहा है तो कोशिश तो बहुत करता है कि यह मेरा बनकर रह जाय, पर वस्तुस्वरूपका उल्लंघन कौन कर सकता है ? मिटता है, बेकार होता है, उसे बड़ा बड़ा भोगना पडता है। अरे उस कजूसीसे लाभ क्या मिला ? जीवनभर दुःखी रहे और मरते समय तो बुरी हालत करके मरे, छूटा आखिर सब कुछ। रहा यह अकेलका ही अकैला, पर उस मोहके स्वप्नमे अनेक नाटक कर डाले गये।

जीवका परिमाण—प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। आपका किसी भी पदार्थमे कोई दखल नहीं है। ये ममस्त जीव अपने-अपने अगुल्लघुत्य गुणके कारण परिणमते चले जा रहे हैं। ये सब जीव बितने परिमाणके हैं ? इनमे प्रदेश असंख्य हैं प्रत्येक जीवमे। कदाचित् ये जीव लोचमे पैल जायें, व्यापक हो जायें। यह ज्ञान-श्रुति तो समस्त लोकमें व्यापक है।

जीवकी व्यापकताका अवसर—जीवकी यह व्यापक अवस्था हुआ करती है, लोकपूरण

समुद्रघातमे । अरहत भगवानके जिनके चार घातिया कर्म तो नष्ट हो चुके, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार अघातिया कर्म शेष रहे । तो जब कुछ अग्निम निकट समय आता है उस समय करीब करीब यह स्थिति रहा करती है कि आयु कर्म तो थोड़ा रह गया और बाकी तीन कर्म बहुत लम्बी स्थितिके रह गये, आयु अभी नहीं मिटी । यदि सिद्ध होंगे तो यो नहीं होते कि पहिले आयु मिट जाय, जब नामकी गोत्रकी स्थितिका नम्बर आयगा मिटनेका तो वह मिट जायगा । चारो अघातिया कर्म एक साथ नष्ट होते हैं, उनकी प्रकृतियोंमे एक समय का तो अन्तर हो जायगा । कुछ प्रकृतियाँ द्विचरमसमयमे दाय होगी और कुछ प्रवृत्तियाँ चरम समयमे, पर इतनेका क्या अन्तर है ? यो ही समझिये कि चारो अघातिया कर्म एक साथ नष्ट होंगे ।

वेवलिसमुद्रातकी परिस्थिति—अब यह बानक कैसे बने ? आयुकी तो थोड़ी स्थिति है और बाकी कर्मोंकी बड़ी स्थिति है तो इस समय स्वभावतः समुद्रघात होता है । समुद्रघात का अर्थ है—अपने मूल शरीरको न छोड़कर बाहरी आत्माके प्रदेशको भूल जाना । अरहत प्रभु यदि पद्मासनमे विराजे हो तो एक घूटेसे लेकर दूसरे घूटे तकका जितना क्षेत्र है, फैलाव है उतनी ही मोटाईमे उनके प्रदेश नीचे जाते हैं और ऊपर फैलते हैं । फिर दूसरे समयमे अगल-बगलमे फैलने लगते हैं जहाँ तक उन्हें लोक मिलता है, वातवलयोमे नहीं और शेष लोकोमे फैल जाते हैं । इसके पश्चात् पीठ और पेटकी तरफ उनके प्रदेश कहीं तक फैलते हैं जहाँ तक वातवलय नहीं आता, फिर इसके बाद जो शेष वातवलय रह गये थे उनमे भी ये प्रदेश फैल जाते हैं । अब लोकमे कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचता जहाँ इस अरहत आत्माका प्रदेश न हो । ये सब एक-एक समयकी बातें हैं । अब इसके बाद सकोच होना शुरू होता है । तो जैसे-जैसे यह फैला तैसे ही तैसे यह सिकुड़ा और अन्तमे अपने शरीरमे समा जाता है । इस प्रक्रिया मे प्रायः वे तीन कर्म आयुकर्मके बराबर ही जाते हैं । यदि थोड़ीसी कसर रह गयी है तो इसके बाद ही बराबर हो जाती है । जिसे कहते हैं समुद्रघात । इसके बाद अन्तमे कर्मोंको एक साथ दलकर के मुक्त हो जाते हैं ।

जीवपरिमाणका विविध विस्तार—देखो यह जीव लोकपूरण समुद्रघातमे लोक भर मे फैल गया, बाकी समयोमे तो यह जीव देहप्रमाण रहता है । और अन्त समुद्रघातोमे कुछ फैलकर भी असख्यात प्रदेशोमे ही कहीं फैला हुआ है, पूरे लोकमे नहीं फैला । यह तो प्रदेशो की बात है । ज्ञानभावसे तो लोकालोकमें व्यापक है । अपने आपके अन्त स्वरूपका ज्ञान महा-विज्ञान है । इस ही को लक्ष्यमे लेकर कुछ अनेक दार्शनिकोने इसका स्वरूप बताना चाहा, पर स्वरूपदृष्टिमे न होनेसे स्वरूपका बताना विभिन्न रूपोमे हो गया है और कुछ ऐसा लगने लगा कि दूसरेकी कहानी कही जा रही हो, अपने आपके इस स्वरूपका भान हो, स्याद्वाद

पद्धतियों से स्वरूपका निर्णय हो तो ये सब बातें स्पष्ट अपने आपके ज्ञानमें आ जाती हैं। ये सब जीव कोई तो व्यापक है, कोई अव्यापक है।

विकार व विकास—इन जीवोंमें कोई जीव तो मिथ्यात्वसे रोगे पड़े है और कोई मिथ्यात्वके रगसे मुक्त हो गये हैं। मिथ्यात्व नाम है किसका ? मिथ्या शब्द मिथ धातुसे बना है, जिसका अर्थ है दो का मेल। लोग तो मिथ्याका अर्थ “भूठ” बताते हैं, पर मिथ्याका अर्थ भूठ नहीं है। मिथ्या मायने दो का मेल। यह मिथ्या शब्द मिथुन या मैथुन शब्दसे बनता है। दोके सम्बन्धको दोके मेलको मिथ्या कहते हैं। यह मेरा है—इस तरह दो के सम्बन्ध का विकल्प रखना इसका नाम है मिथ्या। चूँकि दोका सम्बन्ध सही नहीं है इसलिए मिथ्याका अर्थ लोगोंने लगा दिया भूठ, और यह ठीक भी है, पर सही अर्थ भूठ नहीं है। मिथ्याका भूठ अर्थ तो फलित है। कितने ही जीव मिथ्यात्वके रगसे रोगे पड़े हैं। यह देह मैं हूँ, यह घर मेरा है, यह भैया मेरा है, ये हमारे घरके लोग हैं, इनके लिए तो जान तक न्यौछावर हो जाती है। सब कुछ इनके ही लिए तो है। कितना अज्ञानका अधेरा छाया है, जीवके स्वरूपका भान ही नहीं हो पा रहा है। यदि स्वरूपका भान होता तो इसकी दृष्टिमें वह चैतन्य नजर आता जो सब जीवोंमें एक समान है। अनन्तानन्त प्राणी इस मिथ्यात्वके मलसे मलिन हैं और कोई बिरले ही ज्ञानी सत् व प्रभु परमात्मा ऐसे हैं जो मिथ्यात्वके रग से मुक्त हैं।

भ्रमका महाक्लेश—भैया। भ्रमका बड़ा क्लेश होता है। एक कहानी है— देहातके १० मित्र जुलाहा किसी गाँवके बाजारमें कपड़ा बेचने गये। बेचकर लौटते तो रास्तेमें नदी पड़ती थी। जाते समय तो बेचनेकी धुन थी, कोई विकल्प नहीं हुआ। बेच करके आये, काम करके आये ना, तो चित्तमें वह उत्सुकता नहीं है ना, तो विकल्प चले, नदीसे पार होकर जब किनारे पहुँचे तो उनमें से एकने कहा कि आवो अपन गिन तो लें। दस लोग गये थे, दसोंके दसो लोग हैं कि नहीं। तो एकने गिना निगाह डाली तो उसको ९ ही लोग नजर आये। कहा कि अरे ९ ही लोग रह गये। एकका पता ही नहीं है। यो ही सभोंने गिना तो सभी को ९ के ९ ही नजर आये, सभी खुदको गिनना भूल गये। सोचा कि अपनमें से एक मित्र नदीमें बह गया होगा। सभी दुःखी हो गये, रोने लगे, पत्थरोंसे अपना सिर फोड़ने लगे। अरे भाई कौन मर गया बतावो तो सही ? बस मर गया कोई एक मित्र। लो खुदको गिनना सभी भूल गये। भ्रमवश यह हालत हो गयी, सभीके सिरसे खून बहने लगा। एक कोई सूझता पुष्प उसी रास्तेसे जा रहा था, पूछा—भाई। आप लोगोंकी क्या यह हालत हो गयी है ? सभीने सारी कहानी बतायी। बताया कि हम लोग १० मित्र कपड़ा बेचने गये थे। अब हम ९ मित्र ही रह गये हैं। एक हमारा मित्र नदीमें डूबकर शायद मर गया है। तो

उसने सरसरी निगाहसे देख लिया कि दसोके दसो तो है। पूछा—भाई कौन नहीं है ? सभी ने खुदको छोड़कर ६ लोगोंको गिनकर बताया। उस सूक्तने पुरुषने बताया कि हम तुम्हारे १०वें मित्रको बता देंगे। तो उन्होंने समझा कि इसने कही देखा होगा तो हमे हमारे मित्रको बता देगा। सभी बड़े खुश हुए और कहा बतावो। उसने क्या किया कि सभीको एक लाइन में खड़ा किया, एक हाथमें एक डंडा लिया और एक तरफसे एक एक डंडा धीरे धीरे मार कर बताता जाय—देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और १०वें को जरा जोरसे मारे ताकि ध्यान रहे, कहा १०वें तुम हो, यो ही सभीको अंतमें जोरसे मारकर बतावे कि १०वें तुम ही हो। तो भाई जब भ्रम था तब उन्हें कितना वष्ट या कितनी विह्वलता थी, कितना अघेरा था ? जब भ्रम मिट गया तो यद्यपि सिरसे खून अभी भी बह रहा है, बद नहीं हुआ है, फिर भी वे आकुलित नहीं है। भ्रममें बहुत बड़ी आकुलता होती है।

संसारका मूल भ्रम—भ्रमवश ही लोग इस ससारमें भटक रहे हैं। मेरा यह गया, मेरा वह गया, मेरा यह मिटा, मेरा वह मिटा। अरे इसमें किसीको मिटनेका क्लेश नहीं है। क्लेश तो इस बातका है जो परपदार्थको मान लिया है कि यह मेरा है, इस कारण जब तक भ्रम है तब तक यह दुखी रहेगा। सभी जीव मिथ्यात्वके रगमें पगे हुए हैं, वे इस देहको ही अपना सर्वस्व समझते हैं। कुछ ही विरले जीव मिथ्यात्वसे छूटे हुए हैं।

कषाय और योगका प्रभाव—अनेक जीव कषायसे युक्त हैं, और कुछ विरले जीव कषायसे रहित हैं। जिन जीवोंके मिथ्यात्व पाया जाता है उनके कषाय तो अवश्य होती हैं और जिन जीवोंके कषाय पायी जाती है प्रायः उनके मिथ्यात्व होता है, पर नियम नहीं है, कषाय हो उसके साथ मिथ्यात्व हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, इससे समझिये कषायका रग मिथ्यात्वसे हल्का है। जानी सम्यग्दृष्टि साधु-सत पुरुषोंके भी परिस्थितिवश कषाय जगती है, पर मिथ्यात्व नहीं है, अनेक जीव कषायसे युक्त हैं और विरले जीव कषायसे रहित हैं। कर्म आश्रयका कारण है योग। प्रदेशोंका सकम्प हो जाना, हलन-चलन होना योग है। अनन्त जीव योगसे सहित हैं और विरले जीव योगसे रहित हैं।

जीवविस्तारविवरणसे शिक्षा—यो इन सब जीवोंमें एक प्रकरणवश इतने भेद कर लिये हैं। उनमें अनन्त तो सिद्ध जीव हैं और सिद्ध जीवोंसे अनन्तगुणें ससारी जीव हैं। यो समस्त जीव सिद्ध और ससारी इन दो भागोंमें विभक्त हैं। हम इस कथनसे यह शिक्षा लें कि सर्व प्रकारकी आशाका त्याग करके यहाँ तक कि जीनेकी भी आशा न बनायें, और अन्तरङ्ग में यह देखें कि कुछ जीवोंके सदृश परमानन्दस्वासे तृप्त अथवा आनन्दमय यह शुद्ध जीवास्तिकाय ही दृष्टिमें लेने योग्य है।

जह पउमरायरयण खित्तं खीर पभासयदि खीर ।

तह देही देहत्थो सदेहमत्तं पभासयदि ॥३३॥

दृष्टान्तपूर्वक जीवकी देहप्रमाणताका कथन—जैसे दूधमे पद्मरागरत्न डाल दिया जाय तो वह समस्त दूधको अपने रंग रूपसे प्रकाशित करता है, इसी प्रकार यह जीव देहमें स्थित होकर अपनी देहमात्रको प्रभासित करता है । इस गाथामे जीवकी देहप्रमाणताका वर्णन किया है । जैसे दूधमे पद्मराग रत्न डाल दिया जाय तो जैसा उसका रूप है वही रूप समस्त दूधमे फैल जाता है, इसी प्रकार यह जीव अनादिकालसे कषायोकी मलिनताके कारण शरीरमे रहता चला आया है । जब जिस शरीरमे रहा तब अपने प्रदेशसे उस शरीरमे व्याप करके रहा ।

एक देहमे जीवप्रदेशोका संकोच विस्तार—जैसे उस ही दूधमे पद्मराग पडा है और उसे गर्म करके चूल्हेपर रख दिया तो अग्निके सयोगसे वह दूध उबलने लगता है । मानो सेर भर पानी है तो वह डेढ-दो सेर दूध जितनी जगह धेर लेता है । उस उफानमे भी उस रत्न का रंग रहता है और जब अग्निके कम हो जानेसे उस दूधका उफान शान्त हो जाता है तो वह रंग भी सकुचित हो जाता है । इस ही प्रकार इस शरीरमे विशेष आहार देने आदिके कारण जब यह शरीर बढ़ता है तो जीवके प्रदेश भी फैल जाते हैं, और जब यह शरीर बुढ़ापे आदिके कारण या आहार देनेका सुज्येय न होनेके कारण दुर्बल होता है, घटता है तो ये जीव के प्रदेश भी सकुचित हो जाते हैं ।

देहान्तरमें जीवप्रदेशोका संकोच विस्तार—जैसे वही पद्मराग रत्न एक बर्तनमे से निकालकर किसी बड़े दूध वाले बर्तनमे डाल दिया तो जो रंग पहिले थोड़े दूध वाले बर्तनमे चमक रहा था वह बड़े बर्तनमे फैलकर चमकने लगा । ऐसे ही यह जीव किसी छोटे शरीर को छोड़कर किसी महान शरीरमे पहुच जाता है तो अपने प्रदेशोके विस्तारसे उस महान शरीरमे पहुच जाता है तो अपने प्रदेशोके विस्तारसे उस महान शरीरको व्याप लेता है । वही पद्मराग रत्न पहिले दूध वाले बड़े बर्तनसे निकालकर छोटे बर्तनमे थोड़े दूधमे डाल दिया जाता है तो वह रंग प्रकाश सकुचित होकर उतनेमें ही फैलता है । ऐसे ही यह जीव बड़े शरीर से निकलकर छोटे शरीरमे आया तो अपने प्रदेशोका संकोच करके अपने पाये हुए अणु शरीर मे ही व्यापकर रह जाता है ।

जीवके आकारकी सापेक्षता—इस जीवका आकार, चूँकि यह जीव भावात्मक पदार्थ है, इस कारण इसका स्वयंका स्वयंके कारण कोई आकार नहीं हो सका । जीवमे आकारकी प्रमुखता नहीं है, भावोवी प्रमुखता है । कोई जीवके आकारका विचार बनाकर जीवके फैलाव को दृष्टिमे लेकर क्या आत्मानुभव कर सकेगा ? मैं जीव इतना बड़ा हूँ, पैरोंसे लेकर सिर तक इतने लम्बे चौड़े मोटे विस्तार वाला हूँ, इस ही को नजरमे रखिये और जीवके आकारको

निरखकर आत्मानुभव किया जाय तो आत्मानुभव नहीं होता । मैं जाननमात्र हूँ, इस ज्ञान-स्वभावको दृष्टिमें लिया जाय, यही एकमात्र उपयोगमें रहे वहाँ आत्मानुभव हो जायगा । इसी-लिए बताया है—ज्ञान एव आत्मा । जो ज्ञान है वही आत्मा है । इस जीवका आकार अनादि कालसे शरीरकी अपेक्षा रहा आया है । जितने शरीरमें यह जीव रहा उतने शरीरप्रमाणमें यह जीव फैलता रहा, सिकुडता रहा । ससारअवस्थामें यह जीव सदा देहप्रमाण रहा और मुक्त अवस्थामें भी इस जीवके अपने ही सत्त्वके कारण कोई आकार नहीं बना, किन्तु जिस देहसे यह मुक्त हुआ है, - जिस शरीरको छोड़कर यह सिद्ध भगवान बना है उस शरीरके परिमाण (बराबर) सिद्धके आत्माका परिमाण हुआ है ।

आत्मानुभवमें स्वभावदृष्टिका वियोग—जीवका स्वरूप बतानेके प्रसंगमें आकार बताया जा रहा है, किन्तु आत्मानुभवके लिए यह विषय मुख्य न बनेगा । जानकारी होना हर प्रकार जरूरी है । अपने आपके सम्बन्धमें अपनी सब जानकारी होनी ही चाहिए । सर्व प्रकारकी जानकारी रखकर फिर यह अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव कर लेगा । कोई कहे कि इस जीवके बारेमें और बातोंकी विचार करनेकी क्या जरूरत है ? जीव कर्ता है, भोक्ता है अथवा नहीं है, देह बराबर है, इतने प्रदेश है, इन सब बातोंके समझनेकी क्या आवश्यकता है ? आत्मानुभूतिके लिये तो एक अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव कर लिया जाय, किन्तु बात ऐसी होनी नितान्त कठिन है । हम जीवके सम्बन्धमें जब बहुमुखी परिचय पायें तो हममें वह पात्रता जगेगी कि हम अपनेको तब ज्ञानमात्र भावनामें लेकर अनुभव कर सकें ।

देहोफी सतति—इस जीवने मिथ्यात्व रागादिक विकल्पोको कर करके जो कर्म उपा-जित किया है, जिसमें शरीर नामक कर्म भी है, उसके उदयसे जब जो शरीर मिला है उसके अनुकूल इसका विस्तार और उपसंहार होता है । यह जीव बड़ीसे बड़ी देहकी अवगाहना पाये तो एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा और २५० योजन मोटा महामत्स्यका शरीर पा लेता है और छोटेसे छोटा शरीर पाये तो घनागुलके असंख्यातवर्गे भाग-प्रमाण छोटा शरीर पा लेता है । घनागुलका अर्थ है एक अगुल लम्बा, एक अगुल चौड़ा और एक अगुल मोटा, उसका असंख्यातवा भाग, अब सोच लो कितना छोटा होता होगा ? इतना छोटा शरीर पा लेता है । इस जीवने क्षेत्रपरिवर्तनमें इस अगुल शरीरसे एक-एक प्रदेश बढ़-बढ़कर क्रमसे भी महामत्स्यकी अवगाहना प्रमाण शरीर प्राप्त किया । -इसमें यह तो नियम नहीं है ना कि जो शरीर पाया है उससे एक प्रदेश और बढ़कर फिर शरीर तुरन्त मिले । कैसा ही शरीर मिले ? जब उससे, एक प्रदेश बढ़कर कोई शरीर मिला तो उसे परिवर्तनमें शामिल कर लिया । इतने शरीर इस जीवने धारण किये और जब जब जिस शरीरको पाया तब तब उस शरीरको ही आत्मसर्वस्व माना ।

देहकी घनिष्टता—हम आपको जो भी शरीर प्राप्त है उससे भी सुन्दर मजबूत पुष्ट, रंगा चगा और का शरीर दिख जाय तो उसमें आत्मीयता नहीं जगती, यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति उसमें नहीं बनती और खुदका अविष्टित यह शरीर चाहे दुर्बल हो, काला हो, कुरूप हो उसमें आत्मीयता रहती है। किसी बुद्धिसे कहो कि तुम वृद्ध हो गये, तुम्हारे गाल बैठ गये, दाँत टूट गये, अब तुम कुरूप हो गये, तुम इससे मोह न करो। देखो यह अमुकका लडका है, यह कितना सुन्दर है, इससे मोह ममता कर लो तो उससे वह मोह ममता नहीं करता। वह तो अपने ही शरीरसे मोह ममता करता है। उसे तो जैसा भी अपना शरीर मिला, वही स्वेचा। उसे ही अपना सर्वस्व मानेगा। यह सब क्यों हुआ ? इस जीवके अज्ञान बसा हुआ है। इसे अपने ज्ञानस्वरूपकी सुध नहीं है। अरे मैं जिस स्वरूपसे रचा गया हूँ वह ज्ञानमात्र है। कितना पवित्र स्वरूप है, उसमें गदगीका कहीं नाम नहीं है, न इसमें द्रव्यात्मक गदगी है और न भावात्मक। अपने स्वरूपको निहारो, इस स्वरूपमें अशुचिताका कहीं काम ही नहीं है।

शुचिदर्शन बिना अशुचिभावनासे असन्तोष—हम आप अशुचि भावना भाया करते हैं, शरीर शरीर पर ही दृष्टि रखकर भावना भाते हैं—हड्डी मल मूत्र पीप आदि इसमें सभी गंदे पदार्थ हैं। "दिपं चाय चादर मदी हाड पीजडा देह। भीतर या सब जगत्तमें और नहीं घिन गेह ॥" इस देहके बराबर घिनावना पदार्थ और कुछ नहीं है। मोह दशामें इस जीवको घिनावनी जगहमें राग होता है। क्या यह बता सकते हैं कि इस शरीरमें सबसे अधिक घिनावने पदार्थ किस जगह है ? सबसे अधिक घिनावने पदार्थ चेहरेमें मिलेंगे, मुँहपर मिलेंगे। लार, धूक, कफ, नाक आँखका कीचड़ कनेऊ ये सब गंदे पदार्थ इस चेहरेमें ही हैं। लोकमें व्यवहार इस चेहरेको देखकर ही बनता है, लोगोका आकर्षण चेहरेको देखकर ही होता है और इस चेहरेमें अधिकाधिक मल भरे हुए है। यह सब वर्णन कर लेते हैं कि यह शरीर घिनावना है पर इतनेसे सन्तोष नहीं हो सकता। यह क्षणिक भावुकता है। थोड़ी देरको इस शरीरका घिनावनापन नजरमें आया और थोड़ी ही देर बाद इस शरीरसे बढकर है भी क्या दुनियामें, ऐसी वासना बना ली। कुछ विचारोका स्थायित्व नहीं रहता, शरीरको अपवित्र तो देखा पर यहाँ पवित्र भी कुछ है कि नहीं, इसे न देखा। अपने आत्माका स्वरूप निरखो, यह शुचि है, पवित्र है, उत्कृष्ट है। जो अपने इस पवित्र स्वरूपको नहीं निहार पाता है, इसकी ओर विचार भी जो नहीं करता वह यह शरीर अपवित्र है, ऐसा गाता रहता है, वह सन्तोष नहीं पाता।

शुचि तत्त्वकी भावना—भैया ! शरीर तो अपवित्र है, मगर उसमें कुछ पवित्र भी है कि नहीं ? यदि नहीं है पवित्र तो और भी उत्कृष्टमें डाल दिया। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है वह सब अपवित्र ही अपवित्र दिख रहा है। कहीं लोग बड़ी भीड़में थोड़ी देर बैठ जायें, सभी लोग पसीनेसे लथपथ हो जायें तो इस शरीरकी गर्मीसे बढबू नजर आने लगेगी।

तो जो अपवित्र ही अपवित्र निरख रहा है सब कुछ, कुछ पवित्र भी है इस शरीरमे, इसको पहिचानता भी नहीं है तो वह तो और भी घबड़ा जायगा, इन विचारोने और दुखी कर डाला उसे। अरे शरीरकी अपवित्रता जानना तो ठीक है, मगर अपने स्वरूपकी पवित्रताका परिचय न हो तो सतोप कहाँ करेगा यह जीव ? इस जीवका स्वरूप, इस जीवका स्वाभाविक विकास, उस विकासका सामर्थ्य तो इतना है कि तीन लोक तीन कालकी समस्त द्रव्य गुण-पर्याये एक समयमे ही प्रतिभासमे ले लेता है, किन्तु ऐसी समर्थ विशुद्ध शक्तिका श्रद्धान न होनेसे, चैतन्य चमत्कार मात्र शुद्ध जीवास्तिकायका भान न होनेसे मिथ्यात्व कषाय रागद्वेष इन रूप परिणाम रहा और इन परिणामोसे जो जैसे कर्म उपाजित किया उमके अनुसार शरीर शरीरपर शरीर रचते चले जा रहे हैं।

जीव और देहके ज्ञानसे शिक्षण—अब इस प्रकरणमे जीव देहप्रमाण मानकर जान-कर क्या शिक्षा लें ? यहाँ इतने सकोच विस्तार हो रहे हैं, कितनी पराधीनता है इस जीव की ? मनुष्य कभी मरकर पेड़ बन जाय तो कैसी-कैसी शरण रहनी, पत्ते, फूल, फल आदि रूपमे यह पसर जायगा। यह अमूर्त जीव ज्ञानदर्शनस्वभाव वाला जीव और कैसा-कैसा इसे पसरना पड़ा, यह आकृतिकी कितनी पराधीनता है ? यद्यपि आकार जीवका कुछ भी रहे उससे जीवको बाधा नहीं है। जीवको बाधा तो दुखरूप परिणाम हो तब होती है, लेकिन जीव जिनके अंग उपाङ्ग नहीं है या ऐसे विचित्र अंगोपांग हैं, वे उन शरीरोमे रहते फिरते हैं, उनके मोह ममता तो है ही सो दुख ही चल रहा है। क्लेश जीवके प्रदेशोके फैलने सिकुडनेसे नहीं है, क्लेश तो अपने विकारोसे है, कल्पनावोसे है। ऐसा उद्यम करना अपना कर्तव्य है कि इन शरीरोका प्राप्त होना ही समाप्त हो जाय, समाप्त नाम है भली प्रकार पूर्ण पा चुकना। बस पा चुके, अब पानेका काम नहीं रहा। जहाँ पानेका काम नहीं रहा, उसे कहते हैं समाप्त, ऐसा उद्यम करो कि जिससे शरीरोका मिलना ही समाप्त हो जाय। उसका उपाय है शरीररहित चैतन्यचमत्कार मात्र निज अन्तस्तत्त्वका श्रद्धान बनाये, उपयोग बनायें और ऐसे ही ज्ञानमे अपनेको रमा दें तो यही सर्व सकटोके विनाशका उपाय है।

स्वतत्त्व और परतत्त्वके प्रयोगमे लाभालाभ—भैया ! अन्य-अन्य पदार्थोंकी उपयोगमे लेनेसे कोई लाभ न मिलेगा, क्योंकि वे सब बाह्यपदार्थ हैं, उनको दृष्टिमे लेनेसे इस जीवको निर्विकल्प स्थिति न प्राप्त होगी। निर्विकल्प ज्ञान होनेसे ही, प्रतिभासमात्र लेनेसे ही निर्विकल्पता जगेगी। यह मोह ममता कुटुम्ब धन वैभव जिनको पाकर हर्षमग्न हो रहे हैं, ये सब समागम इस जीवके विकारके, विपत्तिके कारण है। अतएव अहित करने वाले है। इन समागमोसे जीवको कुछ भी लाभ नहीं है। अपनेको लाभ तो अपनेको शुद्ध महज अपने आपमे जो स्वरूप है, इतना मात्र अपनेको श्रद्धान करनेसे ही मिलेगा। जिनसे मैं न्यारा हूँ उन तकका

भी विकल्प न रखें । मैं सबसे न्यारा हूँ—यह तो ज्ञानके कदममें पहिला कदम है और मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा उपयोग जगना यह उसके बादका कदम है । ज्ञानानुभूतिके लिए जिन से मैं न्यारा हूँ उनका भी नाम मत लें, उन्हें ध्यानमें मत लें । मैं न्यारा हूँ यह भी सुध न ले, किन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी सुध लें, ऐसा ही उपयोग बनावे तो इस स्वरूपकी दृष्टिसे अपनेको ज्ञानकी अनुभूति होगी । देहप्रमाण जानकर यह ध्यानमें लावे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । अभी तक भ्रमवश नाना देह-पाये, इन देहोंसे छुटकारा पानेमें ही हमारा कल्याण है । अब मैं अपने स्वरूपको सभालू और देहोंसे छुटकारा पानेका यत्न करूँ ।

सन्बन्ध अस्थि जीवो ए य एक्को एक्काय एकद्वो ।

अजम्भवसाणविसिद्धो चिद्वदि मलिरागे रजेहि ॥३४॥

जीवकी प्रवर्तमानता—पूर्व और अपर भवके शरीरोंमें वही-वही एक जीव है । यह नहीं है कि जब जब नवीन शरीर मिला तो उस शरीरके ही साधनोंसे उसमें नया जीव उत्पन्न हुआ । जीव वही है, वह नवीन-नवीन शरीर वर्णाणवोंको प्राप्त होता है, तिसपर भी शरीरके साथ जीवकी तन्मयता नहीं है और एक नयसे देखा जाय व्यवहार दृष्टिसे तो इस देहके साथ जीवकी एकता भी है । नय दो प्रकारके होते हैं—निश्चयनय और व्यवहारनय । केवल एकको निरखने वाला निश्चयनय होता है और एक को न निरखकर अनेकको निरखने वाला व्यवहारनय होता है । व्यवहारनयमें बन्धन सम्पर्क ये सब सम्बन्ध विदित होते हैं । निश्चयमें चूँकि यह नय केवल एक को ही निरखता है इस कारण यह सम्बन्ध नहीं बन सकता । इस प्रकरणमें एक अकेला भी देखते जावो और बन्धन भी निरखते जाओ ।

जीव और देहकी एकता और अनेकता—क्षीर और नीरकी तरह यह जीव और देह व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय तो एकार्थ है, अभिन्न है । जैसे जो स्तनोसे दूध निकलता है उसही दूधमें दूध भी है और पानी भी है । दूध निकालनेके बाद पानी मिलाया जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं किन्तु जो दूध निकलता है उस दूधमें दूध भी है और पानीका अंश भी है, दोनों मिले हुए हैं अथवा दूध निकलनेके बाद पानी डाल दिया तो वे दूध और पानी एकमेक हो जाते हैं व्यवहारदृष्टिमें । वहाँ यह नहीं है कि एक गिलासमें ऐसा दूध हो तो नीचे दूध दूध हो और ऊपरके आधे गिलासमें पानी हो या नीचे पानी हो और ऊपरके अर्द्धभागमें दूध हो ऐसा तो नहीं है । वह जैसे एकमेक मिला हुआ है इस ही प्रकार यह जीव और यह देह भी एकमेक इस सम्बन्धमें है ।

जीवकी व्यापकता—यह जीव पूरे देहमें है, इस देहके किसी हिस्सेमें ही नहीं है, समस्त देहमें जीव है और एक जीवकी अनादिसे अनन्तकाल तक अथवा जब तक देह है, तब तक जितने भी देह मिले हैं सबमें यह जीव व्यापक रहा । अथवा एकेन्द्रिय जीवसे तो यह

समस्त लोक खचाखच भरा हुआ है। यह जगह जहाँ हम पोल समझते हैं, इस जगहमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर उस जगहमें एकेन्द्रिय जीव ठसाठस भरे पड़े हुए हैं। जो जीव सर्वत्र भरे पड़े हैं उनका नाम निगोद है। ये निगोद वनस्पतिकायके जीव हैं, ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं। कोई तो साधार होते हैं और कोई निराधार होते हैं। जो हरी वनस्पतिके सहारे हैं निगोद वे तो साधार हैं और ये जो प्रत्येकवनस्पतिके बिना सर्वत्र फैले हुए हैं वे निराधार हैं। निराधारका अर्थ यह है कि वे किसी दूसरे जीवके शरीरके आधारपर नहीं हैं। उन निगोद जीवोंका कोई एक शरीर है जिस शरीरके आधार निगोद ही निगोद है। वहाँ प्रत्येकवनस्पति नहीं है। यो एकेन्द्रिय जीवसे भरा हुआ यह समग्र लोक है।

जीवसमूहकी एकरूपता व नानारूपता—वह जीवसमूह यद्यपि केवलज्ञानादिक गुणों की दृष्टिसे एकरूप है तो भी वे नानारूप हो गये हैं शरीर भेदसे। जैसे नाता रंग वाले कपड़ेमें रखा हुआ स्वर्ण-स्वर्ण तो वह एक ही प्रकारका है, पर भिन्न-भिन्न रंगके वस्त्रमें पड़ा है, ऐसे ही यह जीव अपने आपमें तो एक ही प्रकारका है। हम हैं, आप हैं, सबमें स्वरूपदृष्टिसे एकरूपता है इस जीवमें, किन्तु देहके सम्पर्कसे इसमें यह नानारूपता बन रही है, और अज्ञान साथ छाया है सो इसे अपना कुछ नहीं दिखता। यह मायारूप इन्द्रजाल ही सब कुछ नजरमें आता है। यह जीव एक देहको छोड़कर नवीन देहमें क्यों उत्पन्न होता है ? इसमें रागद्वेष भीड़ लगा है, शरीरके अपनायतेकी बुद्धि इसमें पड़ी है। उन रागद्वेष भावोंसे मलिन होकर कर्मरजसे यह ऐसी चेष्टा करता है कि एक देहको छोड़कर नवीन देहको ग्रहण करता है। यह आत्मा सत्तारं अवस्थामें क्रमसे होने वाले अन्तरके जो नाना शरीर मिलते रहे हैं उनमें जो ही एक शरीरमें रह रहा है वही जीव क्रमसे अन्य शरीरमें चलता है।

शाश्वतताका स्मरण—हम आपकी सत्ता अनादिसे है, कुछ इस भवमें आकर अबसे हम आपकी सत्ता नहीं हुई है, हम अनादिसे हैं और इस देहको त्यागकर भी हम आगे रहेंगे। हमारा सत्त्व शाश्वत है, पहिले भी था, आगे भी रहेगा। अब यह देखो कि इस पहिलेके समस्त कालके सामने और भविष्यके समस्त कालके सामने यह ५०, ६०, ७० वर्षका जीवन कितना अनुपात रखता है ? एक बड़े लाखों करोड़ों अरबों योजन वाले समुद्रमें एक बूद जितने अनुपातमें आता है उतने अनुपातमें भी यह हम आपका १००-५० वर्षका जीवन नहीं है। समुद्रमें एक बूंदका तो कुछ हिसाब हो गया, पर इस अनन्तकालके सामने १०० वर्षके जीवन का कुछ भी हिसाब नहीं है। कही लेखेंगे ही नहीं आता। इतने थोड़े कालमें पाये हुए इन सब समागमोंमें इतने काल तो हम मायामें मुग्ध न हो।

निर्माहताका साहस—भैया ! ऐसा साहस बनायें कि जब इस व्यतीत हुए अनन्तकाल में अनेक समागम पायें, वे भी नहीं रहे तो वर्तमानमें जो भी समागम मिले हैं उनमें मुग्ध न

हो, क्योंकि ये समागम भी शीघ्र ही बिछुड़ जायेंगे। जो भी पहिले पाये हुए समागम हम आपने छोड़े वे चाहे अपने आप छूट गये हो, चाहे जबरदस्ती छोड़ने पड़े हो, पर वे छूटे कि नहीं ? तो जब हमने अनन्त भवोंके बड़े-बड़े वैभव समागमोंका भी ख्याल छोड़ दिया तो कुछ गिनतीमें भी न आ सकने वाले इस ५०, ६०, ७० वर्षोंके जीवनमें हम परपदार्थोंका मोह न करे तो हम अपूर्व आत्मीय चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। चमत्कार क्या ? निराकुलता, शान्ति ।

धर्मध्यानकी पद्धतियाँ—धर्मध्यान ४ प्रकारके बताये गये हैं, आज्ञाविचय—भगवानकी आज्ञा मानकर धर्मसेवन करे। भगवानके वचन हम पाल रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, व्रत पाल रहे हैं, भगवानका वचन है। भगवानके वचन भूट नहीं होते, ऐसी आज्ञा मानकर धर्मपालनमें लगना, यह भी एक धर्मध्यानका तरीका है। कुछ गहरा चिन्तन करना, मेरा स्वरूप क्या है, ये रागादिक भाव बैरी बनकर, मुझमें ही स्थित होकर मुझे ही बरबाद कर रहे हैं, इनका विनाश हो। रागद्वेषके विनाशमें ही अपना कल्याण है, आदिक चिन्तन करना, यह भी धर्मध्यानकी पद्धति है, और कर्मोंका फल विचारना—ये सब जीव स्वतः तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, पर कर्म सम्पर्कमें क्या-क्या स्थिति बन रही है जीवपर ? कैसे-कैसे फल बड़े-बड़े पुरुषोंको भी भोगने पड़े हैं, ये कर्म बड़े दुर्निवार हैं आदिक कुछ भी चिन्तन करना, यह भी एक पद्धति है, और स्पष्ट उत्कृष्ट एक पद्धति है जिसका नाम है सस्थानविचय। तीन लोक और तीन कालकी बातें परोक्षरूपसे जानना, हम समझते हैं कि इसे अपने उपयोगमें लिए रहे, यह धर्मध्यानकी उत्कृष्ट पद्धति है। इसमें क्या प्रभाव है ? जब हमारी दृष्टिमें तीन लोककी रचना बनी रहे, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इनका विस्तार कैसे-कैसे जीव-समूह और कालकी बात समाई रहे, कितना काल बीता, कितना काल बीतेगा, वर्तमानमें कितना काल है, यह काल और लोककी बात सामने रहे तो उसको व्यसन, पाप, दुर्भाविना, कुवासनाको अवसर नहीं मिल सकता। यह एक बड़ी विशिष्ट पद्धति है। और इस पद्धतिकी पूर्ण अधिकार साधु जनको बताया है।

बहिरात्माका मुख्य कार्यक्रम—यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव वाला है तो भी अनादिकालसे कर्मबन्धनके वशसे मिथ्यात्व रागादिक विभारूप परिणामनके कारण द्रव्य कर्ममलोंसे वेष्टित होकर इनका काम केवल एक रह गया बस, एक शरीर छोड़ना दूसरा शरीर पाना। इस ससारी जीवका मुख्य प्रोग्राम क्या है, मुख्य कार्यक्रम क्या है इसको खूब निरख लें। सर्वत्र देख लो, ससारी जीवका यही एक धधा लगा हुआ है, जन्म लिया, थोड़ासा जिन्दा रहे, कुछ भी गिनती नहीं कि वह कितनासा समय है ? जन्म लिया और मर गये। देखिये जैसे कोई लम्बा-चौड़ा है, मान लो ताड़का पेड़ है, उस

पेडके ऊपर कोई फल लगा है, वहाँसे फल टूटे और जमीनपर आये तो यह बतलावो कि बीच में कितनासा समय लगेगा ? बिल्कुल थोड़ासा समय लगेगा । यो ही जन्मको तो समझ लीजिए । अपनी जगहसे टूटनेकी स्थितिके निकटपूर्वकी दशा और मरणको समझ लीजिए उस जगहपर गिरनेकी स्थिति । तो इस जन्म और मरणके बीचमें कितनासा समय लगेगा ? बिल्कुल थोड़ासा । तो इस ससारी जीवका मुख्य प्रोग्राम एक ही है—जन्म लेना और मरण करना ।

धर्मके लगवका अनुरोध— भैया ! जरा दृष्टि तो दो अपने स्वरूपकी ओर । अरे हमें फुरसत नहीं है, बहुत बड़ा काम लगा है । क्या काम लगा है ? मरना और जन्मना । फुरसत नहीं है, और यहाँ भी देख लो कोई धैर्य नहीं रखता, कोई हितके लिए अवसर नहीं देता । बीमार हो जायेंगे तो दो, महीना खाटपर पड़े रहेंगे, पर यह न होगा कि जितने समय हम हट्टे-कट्टे हैं, चलते-फिरते हैं, चलो उतना ही हिसाब लगा लें कि साल भरमें दो महीना बीमार हुए तो दो महीनेके लगभग १४४० घंटे हुए, इतने घंटे बैठे रहे तो इतने ही घंटे साल भरमें धर्म करनेके लिए निकाल लें, ऐसा नहीं हो पाता । इकट्ठा दो महीने खाटपर पड़े रहनेमें ही भला लगता है । कुछ घटना घट जाय महीनों बेकार पड़े रहेंगे, फिर फुरसत रहती कि नहीं ? और मृत्यु हो जाय तब तो फिर फुरसत ही फुरसत है । जितने समय तक हट्टे-कट्टे हैं, बुद्धि चलती है, कुछ ज्ञानदृष्टि कर सकते हैं उतने समय तक तो कुछ धर्ममें समय लगावें । चौबीसो घंटे कोई कमाई भी तो नहीं करता है, किन्तु मनकी ऐसी स्वच्छन्दता है कि मन को गप्पोमें लगाते रहेंगे, फिजूलके कामोंमें मनको लगाते रहेंगे, पर ज्ञानके काममें, धर्मके काममें चित्त नहीं लगा सकते ।

देहविविक्तता— यह जीव अनेक देहोंमें बसकर भी अपने आपके स्वरूपमें ही बसा करता है, देहमें नहीं बस रहा है, इस बातको समझनेके लिए आपका अनुभव प्रमाण होगा । आप अपनी दृष्टिको इस देहकी ओर न लगाकर, अपने ख्यालमें इस देहको न रखकर केवल एक ज्ञानप्रकाश मात्र मैं हूँ, ऐसी दृष्टि बनाकर रह जायें तो अपना यह अनुभव चल जायगा कि मैं देहसे अत्यन्त पृथक् हूँ, अत्यन्त निर्मल हूँ, इस देहसे विविक्त निजस्वरूपमात्र अतस्तत्त्व को दृष्टिमें लेनेसे इन शरीरोंके मिलनेकी जो परम्परा चल रही है वह भी समाप्त हो जायगी ।

प्रमादका परिणाम— हम अपने आज मनुष्य शरीर पाया है । इस मनुष्य शरीरको पाकर हम आप घमड़ बगराते हैं । अरे मगरमच्छ इत्यादिके शरीरोंको तो देखो—और आप लोगोंने प्रायः मगर देखा ही होगा । कितना थूलमथूला अटपटा शरीर इन मगरमच्छ इत्यादि जीवोंका होता है ? ये जीव देखनेमें कितने अटपटेसे लगते हैं, और भी अनेक प्रकारके कीड़ा-मकोड़ोंमें शरीर ऐसे देखनेको मिलेंगे जो बेढब होते हैं, मगर इस जीवको ऐसा अटपट शरीर

मिले वहाँ भी उसी तरह नाचता फिरता है, उसी शरीरमें रमता है। चेते नहीं तो ये ही तो शरीर मिलने हैं। यह दो हाथ पैर वाला शरीर बार-बार नहीं मिला करता। कुछ अपने कल्याणकी ओर भी आना चाहिए।

धनका अमहत्त्व—भैया ! यह धन ही सब कुछ नहीं है। और सब कुछ क्या, कुछ भी नहीं है। इस धनके बिना भी तो गुजारा हो सकेगा। होता है बहुतोको देख लो। सम्यग्दृष्टि जीव चाहे भीख माँगकर पेट भर ले, पर वह धनको बड़प्पन नहीं देता, परवस्तुका वह महत्त्व नहीं आकता। यह तो एक परिस्थितिवश गुजारेकी बात है। इस धन वैभवका महत्त्व देनेसे, इसकी चिन्तामें रहनेसे कुछ काम भी नहीं सरता। जिसके आना होता है, कुछ पता नहीं कि कहाँसे आता है ? जिसके नहीं आना होता है, जाना होता है कुछ पता नहीं कहाँ चला जाय ?

दृष्टान्तपूर्वक वैभवकी पुण्यानुसारिताका समर्थन—नारियलके फलमें आप बतलावो पानी कहाँसे घुस जाता है ? उसका बड़ा मोटा छिलका होता है, जिसमें सूई भी नहीं प्रवेश कर सकती, ऐसे उस मोटे छिलके वाले नारियलके बीचमें पानी कहाँसे आ गया ? उसे फोड़ते हैं तो उसके अन्दर पानी निकलता है। और हाथी कैथको खा ले और दो-तीन दिन बाद उसे लीदमें निकाल दे तो शायद देखा हो कही कि वह कैथ पूराका पूरा निकल आता है, उस कैथमें कही भी छिद्र न मिलेगा, किसी और फटी रेखा तक न मिलेगी, और उसे हाथ से उठाकर देखो तो करीब दो तोलेके वजनका वह निकलेगा। अरे जिस समय हाथी उसे निगल गया था तब तो वह करीब पाव भरका था। अब उसका सारा गूदा कहाँसे निकल पाया जब कि उसमें कोई छिद्र आदि भी नहीं है। तो जैसे नारियलके फलमें पानी कहाँसे आ जाता है ? कुछ पता नहीं, आ जाता है, ऐसे ही पुण्यके उदयमें ये समागम कहाँसे आ जाते हैं ? कुछ पता नहीं, आ जाते हैं। जैसे उस कैथका रस कहाँसे निकल गया ? पता नहीं, निकल गया, ऐसे ही पापके उदयमें इष्ट समागम कहाँसे खतम हो गया, निकल गया ? पता नहीं। तो इस धन वैभवको इतना महत्त्व देना, उसकी चिन्ता करना, उसमें ही अपना समय बिता देना, यह विवेककी बात नहीं है। ज्ञानोपयोग बनायें, ज्ञानदृष्टि बनायें, इसमें ही आत्मा का लाभ है, इसमें ही आत्माको शान्ति मिलेगी, निराकुलता होगी।

उपादेय तत्त्व—यह जीवतत्त्व देहसे अत्यन्त पृथक् है, विन्नु अनादि बन्धनमें कर्मलेप रहनेके कारण नाना अध्यवसानोसे, विशिष्ट होनेसे यह कर्मजालसे मलीमस हो रहा है। जो इस जीवके विभावमें हो वही चेष्टा करता है। तब इसका फल यह है कि एक शरीर छोड़ा, नवीन शरीर ग्रहण किया। शरीर ग्रहण करना, छोड़ना, ग्रहण करना, छोड़ना, यही मुख्य कार्यक्रम ससारी जीवका बना हुआ है। इस प्रकरणसे हम यह दृष्टिमें ले कि देहसे भिन्न

ज्ञानादि गुण सम्पन्न जो शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्व है वही सर्वप्रकारसे उपादेय है, ये बाहरी समागम उपादेय नहीं है, लक्ष्यमे ये बाहरी समागम लेने योग्य नहीं है। यह परिस्थिति है। परिस्थिति ही समझकर उनसे लिपटें, पर करने योग्य बात तो अपने आत्मामे शाश्वत प्रवर्तमान जो ज्ञानस्वभाव है, हमारा प्राण है, सहज स्वरूप है, उस स्वरूपको ही हम दृष्टिमे ले, इसमे ही हमे शान्तिका उपाय मिलेगा। हम ज्ञान बढ़ायें, भेदविज्ञान करें, आत्माकी उपासना करें, इसमे ही हम आपकी भलाई है।

जेसि जीवसहाबो एतिय अभावो य सव्वहा तत्स ।

ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदादा ॥३५॥

अशुद्ध जीवत्वका अभाव—सिद्ध भगवानके स्वरूपके वर्णनमे कहा जा रहा है कि जिनके जीवस्वभाव तो नहीं है, फिर भी उनके सर्वथा अभाव नहीं है। जीवस्वभावसे यहाँ तात्पर्य द्रव्यप्राण और भावप्राणके धारण करनेसे है। सिद्ध भगवानमे जीवत्व नहीं है, क्योंकि द्रव्यप्राण और भावप्राणसे अपने स्वरूपको नहीं रखते, फिर भी उनका सर्वथा अभाव नहीं है। यहाँ मुख्य दृष्टि इस ओर देना है कि दुनियाको और कुछ दार्शनिकोको जिन्हें जीवस्वभाव का परिचय है वह है अशुद्ध जीवस्वभाव, रागद्वेष आदिक भाव। और अंतरमे चलो तो क्षायोपशमिक ज्ञानादिक भाव इन सब भावोका सिद्ध भगवानमे अभाव है और कुछ दार्शनिक भी किन्ही शब्दोमे ऐसा मानते भी है।

दार्शनिको द्वारा भी अशुद्ध जीवत्वके अभावका समर्थन—कोई दार्शनिक कहते हैं कि जैसे दीपक बुझ गया, इस तरहसे आत्मा बुझ गया। जब तक इसमे जानने समझनेकी चेतना रहती थी तब तब यह अशुद्ध था, ससारमे रलता था। जब इसकी चेतना बुझ गयी, जानना देखना यह सब दूर हो गया तो उसकी मुक्ति हुई। कुछ लोग तो ससार अवस्थामे भी ज्ञानका स्वभाव नहीं मानते। उनके मतव्यसे आत्मामे ज्ञानका सम्बन्ध होता है तब यह आत्मा जानता है। ज्ञानका सम्बन्ध हट जाय तब आत्माका शुद्ध स्वरूप समझ पयिगे ऐसा भी मतव्य है। इन सबकी दृष्टिसे यह कहा है कि ऐसा जीवस्वभाव अब मुक्त अवस्थामे नहीं है, फिर भी सर्वथा जीवका अभाव नहीं है। वही शुद्ध ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान दर्शनके रूपसे वहाँ जीवत्व पाया जा रहा है।

अशुद्ध जीवत्वकी औपाधिकता—यह जीवस्वभाव तो कर्मजनित द्रव्यप्राण रूप और भावप्राणरूप है, इनका तो अभाव हो जाता है, और ज्ञान दर्शन प्राणोका अभाव नहीं होता तब तक सिद्धि भी नहीं होती है, लेकिन ये द्रव्यप्राण नहीं है, भावप्राण नहीं है, इस कारण सर्वथा जीवका अभाव होगा, ऐसी शका नहीं करनी चाहिए। वहाँ शुद्ध सत्ता, शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान आदिक शुद्ध भावप्राण रहते ही है। हाँ वह देह और देहके सम्बन्धसे होने वाले

समस्त उपद्रवोंसे पृथक् है। हम आपको जब तक अन्तरङ्ग भावनासे इस शरीरसे न्यारा होने को उत्सुकता न जोगी तब तक हम आप ससारसे पारकी बाजी वाले नहीं कहला सकते, उसके पथिक भी नहीं रह सकते।

मनबहलावा व धर्मपालन—जिन पुरुषोंमें धन वैभवका व्यामोह है, धनको ही महत्त्व दिये हुए है और उससे भिन्न अपने आपकी सुध नहीं है, ऐसे पुरुष धर्मपालन करके भी जैसे व्यवहारमें कहा करते हैं—क्या अन्तरङ्गमें आत्मीय शुद्ध आनन्दके पानेकी विधि मिल सकती है? मन रमानेका साधन बनाना और बात है, और विगुद्ध शान्तिकी अनुभूति करनेकी विधि बनानेका काम और है। हाँ इतना भला अवश्य है कि ये ज्ञानी जन विषयोके, व्यसनोके प्रसंग से अपना मन नहीं बहलाना चाहते, और एक धर्मस्थानमें आकर अपने परिचयी जीवोंके बीच खड़े होकर अथवा अपने आपके भीतर जो सुखकी वासना लगी है उसकी साधना ठीक बनी रहे और वह इस धर्मके प्रतापसे ही होती है, ऐसा समझकर जो धर्म करनेका श्रम करते हैं वे यद्यपि व्यसनोमें दिल बवलाने वालोंसे भले हैं, किन्तु यहाँ भी उनका मन बहलावा है, उन्होंने आत्मशान्तिका द्वार भी नहीं निरखा।

आत्मनिर्णय—अपने आपमें अपनी बात सोच लो कि किसी भी दिन, किसी भी क्षण क्या यह तीव्र उत्सुकता हुई है कि मैं इस जन्म मरण और शरीरके सम्बन्धसे सदाके लिए छूट जाऊँ, इसीमें मेरी भलाई है। मोक्ष तत्त्वके श्रद्धानके सम्बन्धमें यह बताया है कि यह अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षका स्वरूप जो निराकुलता है उसकी बात नहीं जोहता। कितने सीधे शब्दोंमें यह बात है—‘शिवरूप निराकुलता न जोय’ बहिरात्मा निराकुलताकी बात नहीं जोहता, यही मोक्षमें विपरीत श्रद्धा है। रात-दिवसके प्रोग्राम—परिजनसे मोह करना और धन वैभवसे व्यामोह रखना, इसके सिवाय और कुछ है क्या मोही जीवोंका प्रोग्राम? हाँ है और भी थोड़ासा प्रोग्राम। खाना, लेटना और मल मूत्र निवृत्ति करना, यह और सगमें लगा है। इनके अलावा भी है कुछ प्रोग्राम? है। ऐसा ही मौज बनाये रहनेके भावसे घटा दो घटा भगवान्‌के मदिरमें दर्शन, पूजन कर लेना, इससे आगे भी कुछ प्रोग्राम है क्या? नहीं। इससे परेका प्रोग्राम बन जाय तो उसका अज्ञानीकी लिस्टसे नाम हट जायगा। व्यवहारधर्म भी वही करेगा, फिर भी अन्त प्रकाश है।

वास्तविक धर्मपालनकी सुगमता—निज काम कितना सुगम और स्वाधीन है, यह जाननहार बुद्धि जाननहारमें ही सीधे रास्तेसे पहुँच जाय, कोई कष्टकी बात नहीं है। अरे उसी रास्तेमें यह बुद्धि नाच गयी है, कहीं अलग नहीं है। उस ही पथसे अपने अन्तरङ्गमें पहुँच जाय, कोई असुगम काम नहीं है, ये समस्त बाह्य पदार्थ बाह्य ही नजर आये, इनसे मेरा क्या सम्बन्ध? ये मेरे कुछ न होंगे, इनसे मेरा कुछ भला न होगा। व्यर्थके रागद्वेषके बढ़ावामें वढ़े

चले जा रहे हैं। अपनी प्रकृतिमें जरा भी भग नहीं डालना चाहते। जो जैसी आदत बन गयी, जिसमें रने पगे चले आ रहे उसमें अन्तर नहीं डालते, मोह ममता नहीं त्यागना चाहते तो बतावो धर्मकी साधना किस ओरसे आयगी।

मुक्तावस्थामे विभावपरिणामनोका अभाव—मुक्त अवस्थामे शरीरकी उत्पत्तिके कारण-भूत परिणमन भी नहीं है, मन, वचन, कायके योग नहीं, क्रोधादिक कषायें नहीं, उनके तो कैवल्य है। कैवल्यका अर्थ है केवल वही-वही, अन्य कोई नहीं। जहाँ केवल आत्माका स्वरूप ही रहे, पर सम्बन्ध वाली बात नहीं, पर सम्बन्ध नहीं, उस अवस्थाको कैवल्य कहते हैं। हमें सिद्ध बनना है, ऐसा मनमें उल्लास आता है या नहीं या मुझे अपने इन परिजनोको इतना होशियार बनाना, सुखी बनाना और इनके बीच अपने आपको प्रभु बनाकर रखना, और लौकिक यश बड़े, लोकमें मेरा नाम चले, लोग अच्छा कहे, ये सारे खुराफात करना ही इष्ट है या ऐसा भी मानते हैं कि मुझे कोई मत जानो, कोई मत मानो, मैं सबसे विविक्त हूँ, मुझे कोई जानता ही नहीं है। मुझे तो सबसे विविक्त केवल निजस्वरूपमात्र रहना है, और मुझे कुछ न चाहिए, ऐसी अन्तरङ्गमें भावना आती है या नहीं। नहीं, ऐसी भावना आती है तो आप अपना बड़प्पन न समझिये, और समझिये कि जैसे ससारके और जीव हैं कीड़ा-मकोड़ा, पशु-पक्षी, बस उनकी बिरादरीमें ही अभी हमारी गिनती है अर्थात् अज्ञान अवस्था ही बनी हुई है। नफा टोटेका असली हिसाब लगाइये।

सिद्धोका अनन्त प्रताप—यह प्रभु मुक्त जीव, जिनका किसीसे भी वास्ता नहीं है, अपने आपमें विशुद्ध निराकुलताको भोग रहे हैं, निराकुलता स्वरूप है। ये सिद्धप्रभु यद्यपि मानारिक द्रव्यप्राण और भावप्राणसे रहित हैं तो भी ये बड़े प्रभावशाली हैं। आत्माका क्या प्रताप है? इसे लोग अशुद्ध प्रतापसे कृतते हैं। पुण्यके उदयसे स्थिति अच्छी हुई, कुछ राज्य-पाट हुआ, समागम अच्छा मिला, शरीरमें बल मिला, लोग पूछने लगे, कहते कि यह बड़े प्रताप वाला है। अरे इस आत्माका अनन्त प्रताप तो इसके शुद्ध स्वरूपमें पड़ा हुआ है। यह प्रताप तो उस प्रतापका विगाड है, विकार है, खुरचन है। जैसे किसी बड़े हाडमें खिचड़ी पकाई जाय। पचासो आदमियोंको जिमा दी जाय, उसके बाद दो एक भिखारी आयें, वे मागने लगे तो उस बर्तनको खुदेड-खुदेडकर जो बचे उसे दे दी जाती, उतनेमें भी उनका पेट भर जाता है, ऐसे ही ससारके ये जितने प्रताप हैं ये आत्माके अनन्त प्रतापकी खुरचन हैं। वास्तविक प्रताप तो इस आत्माके स्वरूपमें पड़ा हुआ है।

अन्त पुरुषार्थका सन्देश—भैया। किसी दूसरेपर दृष्टि ही मत दो, नहीं तो धर्मके लिए जो कुछ रचना बनायी वह सबकी सब फेल हो जायगी। किसीसे कुछ मत चाहो। ये लोग मुझे अच्छा कह दें, ऐसी रच भी बात किसीसे मत चाहो। दूरसे जान लो। ससारमें

अनन्त भव पाये थे ना ? यदि मैं आज मेढक मछली होता तो इस लोककी निगाहमे मैं कुछ कहलाता क्या ? मान लो मैं ऐसा ही होता अथवा गर्भमे ही मर जाता या जन्मते समय मर जाता या कुछ छोटी उम्रमे ही मर जाता, और ऐसे मौके हम आप सबके आये भी है कि जिस समय प्राणात् हो जानेको था । अब बच गये तो यह मुप्तका जीवन मान लो अर्थात् लोकमे हमें कुछ भी अपना प्रताप नहीं करना है, केवल एक आत्मकल्याणके लिए हमें अपनी दृष्टि रखना है । ऐसा ही अवसर मान लो । इतनी बात सदा नहीं बन सकती है तो जब धर्म-पालनका हम कार्यक्रम रचने है उस समय तो रहने दें यह बात । यदि इतनी उत्सुकता हममे नहीं आती तब अपनी एक त्रुटि महसूस करें । और इस धर्मपालनकी विधिमे सतोष न मानें जैसा कि आजकल किया जा रहा हो, अपने आपमे अपने प्रतापका अनुभव करें ।

गुण चिकासकी वचनागोचरता—ये सिद्ध प्रभु जिनकी हम पूजा करने आते हैं, उपासना करने आते हैं, ये अनन्त प्रतापसे युक्त हैं, तीन लोकके विजयी हैं । इनका वर्णन वचनो से नहीं किया जा सकता । आत्मामे इतने अनन्त गुण हैं कि हम आप चाहे उन अनन्त गुणों का अनुभव कर लें, पर उनका वर्णन और उनकी गिनती नहीं कर सकते । जैसे रत्नोसे भरे समुद्रमे कदाचित् कोई ऐसी बाढ़ आ जाय, उथल-पुथल हो जाय कि पानी कहींका कहीं पहुँच जाय तो वे सारे रत्न आपकी निगाहमे आ गये, पर उनकी गिनती नहीं कर सकते । आप रत्नोकी जगह रेत रख लें । पानीके उथल-पुथलसे कहीं पानी अगल-बगल हो जाय, रेतका एक ढेरसा दिख जाय तो दिखनेमे तो वह ढेर आ रहा है, पर क्या कोई उन रेतके कणोकी गिनती कर सकता है ? नहीं कर सकता । ऐसे ही आत्मामे जो चमत्कार है, प्रताप है, अनन्त गुण है इन सबका आप अनुभव तो कर लें निर्विकल्प स्थिति बनाकर, पर उन गुणोकी गिनती आप नहीं कर सकते । ऐसे अनन्त गुणोसे सहित ये सिद्ध प्रभु हैं ।

आत्मनिधिकी सुध—जैसे किसी सेठका बालक ५-६ वर्षकी उम्रका था । सेठ जब गुजर गया तो सरकारने उसकी लाखोकी जायदाद अपनी निगरानीमे ले ली । अब क्या हुआ, उसकी एवजमे ५००) ६० महीना खर्चके लिए उसे मिलने लगे । बालक बड़ा हो गया १६-२० वर्षका । जब तक वह नाबालिग था, गैरसमझ था तब तक वह सरकारके बड़े गुण गाता था मुझे घर बैठे सरकार ५००) ६० महीना भेज देती है । जब उसकी समझमे आया कि मेरी तो लगभग १० लाखकी जायदाद सरकारके अन्धरमे है तो वह ५००) ६० महीनाका लेना मना कर देता है, मुझे न चाहिए ये ५००) ६० । मुझे तो मेरी निधि दी जाय । ऐसे ही इस नाबालिग ससारी जीवकी यह अनन्त प्रताप वाली निधि कर्मसरकारने मानो ज्वल कर ली है, उसकी एवजमे यह थोडासा विषयसुख बाँध रखा है, सो यह अज्ञानी जीव पुण्य सरकारके बड़े गुण गाता है, मेरे तो बड़ा ठाठ है, मेरेको बड़ा मौज है, पुण्यके यह जीव बड़े गुण गाता है ।

जब यह बालिग बन जाता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि हो जाता है, यथार्थ ज्ञानी हो जाता है तब इन मौजोंको मना कर देता है, मुझे न चाहिए ये जड़ वैभव, मुझे तो मेरी आत्मनिधि चाहिए।

निराकुलताका प्रबन्ध—भैया। अनन्त प्रताप है इस आत्मामे। निराकुलतासे बढ़कर और कुछ भी नहीं है जीवका सर्वस्व। निराकुलता जिस विधिमे मिले वही तो सबसे बड़ी बात होगी ना। अब खूब सोच लो निराकुलता कहाँ है और कैसे मिलती है? निराकुलता है मोक्षमे अर्थात् परसम्बन्धसे छूट जानेमे, केवल रह जानेमे, निराकुलता है, और उसका उपाय है इस केवलस्वरूपकी भावना करना। मैं सबसे न्यारा केवल चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ, इतनी उदारता तो लाइये। यदि कुटुम्बमे ही ज्यादा मोह होता है तो औरोसे मोह करने लगिये कुछ फायदा मिलेगा। यदि जड़ वैभवसे प्रीति है, आसक्ति है तो उसे दूसरोके उपयोगमे लगाइये कुछ लाभ मिलेगा। परवस्तुवोमे आसक्ति न होना चाहिए। जब मैं इस देहसे भी अत्यन्त न्यारे स्वरूप वाला हूँ तब फिर इस विविक्त आत्मतत्त्वका अन्य कुछ होगा ही क्या?

चिन्तनमत्कारप्रतापकी भावना—ये मुक्त भगवान अनन्त महिमावान है। केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति सम्पन्न है। उन्हे इस प्रकार न देखे कि इन्द्रिय आदिके नहीं रही, शरीर नहीं रहा तो वहाँ कुछ रहा ही नहीं। अरे अबुद्ध जीवत्व नहीं रहा, पर शुद्ध जीवत्वका तो सद्भाव है। चीज तो वह निखर गयी। जो कुछ सहज है स्वन सिद्ध है वही रह गया है, ऐसी ही हमारी स्थिति हो, हम केवल रह जायें तो हमारी वह आखिरी मजिल समझिये यही पूर्ण विश्रामका स्थान है, ऐसा निर्णय करके अन्त शुद्धापूर्वक अपने स्वरूपके अतिरिक्त समस्त बाह्यपदार्थोंको न्यारा कर दे। मैं सबसे जुदा केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ। इन लौकिक प्राणोंके धारणके बिना, शरीरके सम्बन्धके बिना, समस्त उपाधियोंके बिना अपने सहज चैतन्य चमत्कार ज्ञान दर्शन प्रतिभास स्वरूपसे सदैव प्रतिभाशाली है, बस सब कुछ जाननेमे आ रहा है, पूर्ण निराकुलता बनी है। अब अपने विकाससे रच भी डगमग नहीं हो पा रहे, ऐसी अत्यन्त शुद्धता प्रकट हो जाती है मिद्ध प्रभुमे। वह हम से कुछ जुदी जातिके नहीं है। हमारी ही तो चर्चा है। ऐसा ही मैं होऊँ, ऐसी भावनामे ही अपनी भलाई है।

ए कुटोचिवि उप्पण्णो जम्हा कज्ज ए तेण सो सिद्धो ।

उप्पादेदि ए किंचिवि कारणमवि तेण ए स होदि ॥३६॥

सिद्धोमे कार्यकारणताका अभाव—सिद्ध भगवान न कार्यरूप है और न कारणरूप हैं, उनमे कार्यकारण भाव नहीं है, इसका समर्थन इस गायामे किया गया है। जैसे ससारी जीव देव, मनुष्य, तिर्यच और नारङ्गी पर्यायोंके रूपसे उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार सिद्ध भग-

वान किसी विशिष्ट पर्यायरूपसे उत्पन्न नहीं होते हैं इस कारण सिद्ध कार्य नहीं है। हम आप ससारी जीव कार्यरूप है। यह कार्यरूपता ससारी जीवोंमें कैसे प्रकट हुई है, इसे अब मुनिमें।

कारणोका विवरण—कार्य होनेमें दो कारण होते हैं—एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान उसे कहते हैं जो कार्यरूप परिणम जाय, अभिन्नकारण। और निमित्त कारण उसे कहते हैं जो उस कार्यरूप तो नहीं परिणमते, किन्तु उस परिणामते हुएमें उपादानके परिणमनमें निमित्तरूप हो। निमित्त उसे कहते हैं जिसका सन्निधान पाकर उपादान तदनुरूप परिणमते, और उस प्रकारका सान्निध्य न मिले तो उस प्रकारका उपादान न परिणमते उसे निमित्त कारण कहते हैं। जितने भी कार्य हैं वे सब उपादान और निमित्त कारण पूर्वक होते हैं। अविशिष्ट कारणकी अपेक्षा तो समस्त पदार्थोंके परिणामनमें कालद्रव्य निमित्त होता है, वह चूँकि अविशिष्ट कारण है, साधारण कारण है इस कारण उसे कारणरूपमें न गिनिये। विनीको वह पदार्थ कारण पड़े, किसीको न पड़े, ऐसा विभाग जिनमें हो सके उनमें ही निमित्त कारणका व्यवहार होता है। बालद्रव्य तो सदैव रहता है और समस्त पदार्थोंके परिणामनमें निमित्त है, इस कारण कालद्रव्यको लोकप्रसिद्धिमें कारण रूपसे नहीं कहा गया।

विशिष्ट निमित्त कारण—अब ऐसे निमित्तकरणका लक्षण कीजिए, और देखिये—जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उस घड़ा बनानेरूप कार्यमें मिट्टी तो उपादान है, उपादान कारण उसे कहा था ना जो कार्यरूप परिणम जाय। घड़ा बन गया तो वह मिट्टी ही तो घडारूप बन गयी, और उसमें निमित्त कारण हैं—कुम्हार, चक्र, दड आदिक जो भी उस प्रक्रियामें काम आयें। जिनके सान्निध्य बिना घटकी उत्पत्ति नहीं हुआ करती वे सब निमित्त कारण हैं। ऐसे ही यह जीव, देव, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्यका शरीर धारण करता है उसमें उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है ? इस सम्बन्धमें विशेष बात यह समझना कि यह जो पर्याय है यह एक द्रव्यकी पर्याय नहीं है। इसे असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहते हैं। जीव और ये शरीरवर्गाण्यै, कर्मवर्गाण्यै इन सबका जो यह पिंड है वह एक भव है, इस कारण इसमें उपादान कारण कुछ एक बताना कठिन है। एक शरीर वाली भवरूपी पर्यायमें किसको उपादान कहा जाय ? हाँ चूँकि यह पर्याय भी सामूहिक है तो इसमें उपादान भी सामूहिक है। पुद्गल और जीव ये दो उपादान हैं, पर इनमें भी यदि भेद करके देखें तो जो रागद्वेष कषाय विषय योग आदिक भावरूप परिणामन है उन अशुद्ध पर्यायोका उपादान आत्मा है। और जो शरीर परिणामनरूप कार्य है उनके उपादान पुद्गल द्रव्य हैं। खैर ये सब होते कैसे हैं, इसपर दृष्टि दें।

ससारी जीवोंकी सृष्टिमें कारणरूपता—ससारी जीव भावकर्मसे सहित हैं। रागद्वेष आदिक अज्ञानभाव उस उस कालमें तन्मय है। वह आत्माके परिणामकी सतति है। एक

समयका रागद्वेष आदिक कोई-सा भी भाव इस जीवको नचाता नहीं है, विकार अनुभव नहीं कराता, किन्तु अनेक समयोका भावकर्म जब उपयोगमे आता है तब वह विकारका अनुभव कराता है और यह सतति विभाव जातिमे अनादिकालसे चली-आयी है। अनादि सततिका जो भावकर्मरूप परिणामन है वह कारण है नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवपर्याय होनेका। अर्थात् हमारे मोह रागद्वेष इन सासारिक शरीर रचनावोका कारण बन रहे है। कैसे कारण और कैसे कार्य बन जाता, यह सब ज्ञान द्वारा ही जाननेकी बात है। उसका ऐसा विशेष विवरण जो इससे अपरिचित है, उनको बताया जाना अशक्य है। तभी तो लोगोकी समझमे न जाने के कारण इस सब सृष्टिको एक ईश्वरकी लीला कह दिया जाता है। ईश्वरकी लीला है इसमे कोई सन्देह नहीं, किन्तु प्रत्येक आत्मा ईश्वरका स्वरूप ही तो है, उनका स्वभाव, उनका सब निरखिये तो सब ज्ञानानन्दस्वरूप हैं। जो ईश्वरका स्वरूप है वह सब जीवोका स्वरूप है। ये सब जीव मोह, राग, द्वेष भावकर्म करके सकल्प विकल्प करके इन भवोंके कारण बन जाते है ? नर, नारकादिक पर्यायोंके होनेमे ये विभाव कारण हो जाते है।

कारणोंके विवरणकी सीमा—अच्छा देखिये भैया। आप तो यह भी नहीं बता सकते कि खिचडी कैसे पक जाती है ? स्पष्ट बतावो। आप यही तो कहेंगे कि बटलोहीमे पानी डालकर चावल दाल मिलाकर चढा दिये, नीचेसे आग जला दी, ऐसा ही निमित्तनिमित्त सम्बन्ध है कि खिचडी पक जाती है। ठीक है, मगर पकते हुए दिखा दो कि देखो यह पक रही है। स्पष्ट बतावो। अरे इतना ही स्पष्ट होता है कि योग्य उपादान हुआ, योग्य निमित्त सान्निध्य हुआ, विभावरूप कार्य हुआ, इससे आगे और क्या स्पष्ट कहें ? आप बोलते है, बहुत देर तक बोल सकते हैं, क, ख ग, घ आदिक आप उच्चारण करते है, पर हमें यह बता दो कि यह क ख आदि शब्दोका उच्चारण कैसे हो जाता है ? दिखा दो बना हुआ। अरे क्या दिखा दें, हो तो रहा है सब। उपादान और निमित्त सब योग्य सन्निधान होनेपर ये सब कार्य हो रहे है। इसका और विवरण क्या करें ? कहते है ना किसी चर्चामे बालमे खाल निकालना। आप कुछ बता ही नहीं सकते। कैसे क्या कार्य होता है। उनका और स्पष्ट क्या विवरण होगा ? यह जीव मोह रागद्वेष भाव करता है उसका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मका बन्ध होता है। अब यह आत्मपरिणामकी सतति और पुद्गल परिणामकी सतति ये कारणभूत बने हैं। देव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य पर्याय उत्पन्न होनेमे यह कारण है। यह सब साधारणतया वर्णन चल रहा है।

अध्यात्ममार्गमे विशिष्ट कार्यका अमहत्त्व—यह सृष्टि ऐसी विचित्र है और ऐसी मायारूप है कि यह सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो भावकर्म और द्रव्यकर्म ये तो कारण रूप हैं। कारण पाकर यह जीव देव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य पर्यायरूपसे जिस प्रकार उत्पन्न

हो जाता है उस प्रकार सिद्ध रूपसे जीवोकी उत्पत्ति नहीं होती कि उनमें कुछ सद्भाव रूप कारण रहता हो और इन कारणोंसे कोई विशिष्ट कार्य बनता हो। देखिये सिद्ध अवस्था विशिष्ट कार्य नहीं है और ससार अवस्था विशिष्ट कार्य है। लोग तो विशिष्ट कार्यको महत्त्व देते हैं, पर शान्तिमार्गमें, अध्यात्ममार्गमें विशिष्ट कार्यका महत्त्व नहीं है। विशिष्ट कार्य तो निन्दाके योग्य होता है। जो बात जिस पदार्थमें स्वभावमें नहीं पड़ी है, वह बात हो जाना, इसीका नाम विशिष्ट कार्य है, और जो बात स्वभावमें पड़ी है वह हो गयी, कोई विशेष बात नहीं हुई, जो था जो है वही हुई सिद्ध दशा।

सिद्धावस्थाकी अविशिष्टरूपता—सिद्ध दशा तो विशिष्ट कार्य है और ससार दशा विशिष्ट कार्य है। सिद्ध भगवान् कार्यरूप नहीं है। भावकर्म और द्रव्यकर्मका क्षय हो जानेपर स्वयं ही स्वयंमें से विकसित हुई यह सिद्धपर्याय किसी अन्य चीजसे उत्पन्न नहीं होती। कदाचित् यह कहे कि कर्मके नाशसे तो सिद्धपर्याय हुई, इसके समाधानमें दो प्रकारकी दृष्टि लगायें, कर्मके अभावसे सिद्धपर्याय हुई तो इसमें निमित्त कारण किसे कहा जाय ? कर्म तो निमित्त-कारण नहीं होते, क्योंकि वे वहाँ है नहीं। हाँ अभावरूप निमित्त कारण है, तो यह एक अपना यो सोचनेके लिए है कि चूँकि कर्मोंका सद्भाव ससार अवस्थाका कारण था। दूसरी बात यह निरखिये कि चलो प्रथम समयकी सिद्धपर्यायका कारण कर्मोंका क्षय है, मगर अनन्त-काल तक जो भी सिद्ध दशा बनी रहती है उसका कारण क्या है ? कर्मोंका क्षय तो नहीं कह सकते, कर्म है ही नहीं। क्षय किसका नाम है ? यह सिद्ध दशा जीवकी अकिञ्चन अवस्था है, इसलिए यह कार्यरूप नहीं है। जो विशिष्ट दशा हो उसे ही कार्यरूपसे निरखा जाता है। ये सिद्ध भगवान् किसी भी पदार्थसे उत्पन्न नहीं होते हैं इस कारण कार्यरूप नहीं है।

सिद्ध प्रभुके कारणरूपताका अभाव—सिद्ध प्रभु कारणरूप भी नहीं है क्योंकि यदि किसी पदार्थको उत्पन्न नहीं करते। जैसे कि ससारी जीव भावकर्मरूप आत्मसत्तितो उत्पन्न करते हैं, मोह रागद्वेष विभावोको उत्पन्न करते रहते हैं तो ये ससारी जीव कारण हुए ना और इसी प्रकार द्रव्यकर्मरूप पुद्गल परिणामोकी सत्तितो निमित्तकारण बनते हुए उत्पन्न करते हैं, तो उन कार्योंके कारणभूत बनते हैं, इस कारण ये ससारी जीव किसी कार्यके कारण हुए ना ? इस प्रकार कारण बन-बनकर देव, मनुष्य, तिर्यच, नारक, पर्यायोको ये संसारी जीव कर रहे हैं। इस प्रकारसे सिद्ध भगवान् किन्ही कार्योंको उत्पन्न नहीं करते, इस कारण सिद्ध प्रभु कारणरूप नहीं है।

कारणकार्यरूपताके बिना शुद्ध सृष्टिका सर्जन—सिद्ध प्रभु तो अपने आपके आत्मस्वरूपको रचते रहते हैं। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्दरूपसे अपने आत्मा को रचते हुए ये सिद्ध प्रभु स्वयं ही कार्यरूप है, कारणरूप है, ये किसीके न कारण है और

न कार्य है। एक तत्त्वकी बात यहाँ यह भी ध्यानमें रखें कि व्यक्तरूपसे सिद्ध भगवानको कार्य रूप और कारणरूप नहीं कहा, फिर भी वहाँ एक नयसे कार्यरूपता और कारणरूपता बतायी जा सकती है, वह है शुद्ध रूपमें, किन्तु अपने आप सबके आत्मामें स्वरसतः सहज विराजमान शाश्वत जो चित्स्वभाव है उस स्वभाव लक्षणको देखकर निरखो—यह मैं चित्स्वभावमात्र परमब्रह्म न किसीका कार्य है और न किसीका कारण है। शुद्ध अन्तस्तत्त्वमें बन्ध मोक्षका विकल्प नहीं है, कार्य कारणका विकल्प नहीं है। यो कार्य कारण भावसे रहित शाश्वत निज चित् रूपका जो ध्यान करता है, आलम्बन लेता है वही पुरुष प्रकट रूपमें शुद्ध पर्याय पाकर कार्यकारण भावसे सर्वथा रहित हो जाता है। यही सिद्ध दशा प्राप्त करनेका उपाय है।

कार्यका अनुरूप उपाय—सिद्ध अवस्थामें जो जो आपको गूरा मालूम हुए उनकी प्राप्ति का उपाय उस ही पद्धतिसे देखना चाहिए। प्रभुमें यह केवलज्ञान कैसे प्रकट हुआ ? यह केवलज्ञान निर्विकल्प है, और अपने आत्मामें जो ज्ञानस्वभाव है वह भी निर्विकल्प है। स्वभावमें विकल्प क्या ? ऐसे निर्विकल्प आत्मस्वभावका जो आलम्बन लेता है, निर्विकल्परूपसे उसका आश्रय करता है ऐसा जीव केवलज्ञानको प्रकट कर लेता है। प्रभुमें यह अनन्तआनन्द कैसे प्रकट हुआ है ? थोड़ा-थोड़ा यहाँ भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ मुखरूप वार्ताकी चर्चायें होती हैं तो कुछ मुखरूप परिणामन होता है और दुःखरूप वार्ताकी चर्चाएँ चल जायें तो चूक दुःखरूप बातोंमें उपयोग है इसलिए कुछ न कुछ खेद भी हो जाता है। यो ही और अन्तरमें चलकर देखिये—आत्मामें आनन्दस्वभाव है, जो शाश्वत अविकार स्वभावरूप है उस आनन्दस्वभावका अनुभव करनेसे, उसे उपयोगमें लगानेसे और ऐसी ही स्थिरता कोई विशेष अन्तर्मुहूर्त मात्र बन जाय तो इस आनन्दस्वभावके आलम्बनसे यह अनन्त आनन्द प्रकट होता है। यह समग्र सिद्ध पर्याय कार्यकारण भावसे रहित है। कार्यकारण भावसे शून्य यह सिद्ध अवस्था हमारे कैसे प्रकट होगी ? उसका उपाय है कार्यकारणभावसे शून्य जो निज ज्ञानस्वभाव है, चैतन्यस्वभाव है उस चैतन्यस्वभावका आलम्बन हो तो उसके प्रसादसे यह कार्यकारणशून्य सिद्ध अवस्था प्रकट होगी।

हमारी वर्तमान स्थिति—भैया ! हम आप आज जिस स्थितिमें हैं, यह स्थिति बड़ी दयनीय है। थोड़े विषयसाधन पाकर मोहवश कुछ सुख मान रहे हैं। भले ही ये सब साधन आज बड़े सस्ते लग रहे हैं, किन्तु ये विषयभोग जो कि आज सुलभ और सस्ते लग रहे हैं वे भविष्यमें अधिक महंगे पड़ेगे। ससारी जीवोंका विस्तार तो निरखिये—किस-किस प्रकारके ससारी जीव हैं ? जब कभी कही जाते हुए विन्ही तड़फते हुए जीवोंको निरख लेते हैं; कोई शिकारी सूकर मार रहा हो, बांधकर छेद रहा हो, किसी पशु-पक्षीके कोई टुकड़े कर रहा हो

कोई ऐसी स्थिति देख लेते हैं तो हम आप लोगोका हृदय कितना व्यथित हो जाता है ? लोग बड़े कोमल चमड़ेके जूते बड़े शौकसे पहिनते हैं जिसे क्रुम बोलते हैं यह किस प्रकार बनायी जाती है, सो देखो बहुत छोटे-छोटे बछड़ोपर बहुत तेज गर्म पानी फौवागसे डाला जाता है, जब वह चमड़ा खूब फूल जाता है तो जिन्दा ही खड़े-खड़े उस बछड़ेकी खाल निकाल ली जाती है ताकि चमड़ा मुलायम बना रहे । ऐसे चमड़ेके बने हुए ये जूते आते हैं । तो हम आप जब कही तडफते हुए जीवोको देख लेते हैं तो हृदयमे महती वेदना उत्पन्न होती है । वह वेदना किस बातसे होती है, जरा अन्तःपरीक्षण तो करे, आप सोचें या न सोचें, पर अन्तरङ्गमे ऐसा स्पर्श होता है कि ओह ! हम आप भी कभी ऐसे ही जीव थे । ऐसे ही दयनीय स्थितिमे तो हम आप भी हैं । इस स्थितिमे मग्न मत होओ ।

आलम्ब्य तत्त्व—आज पुण्योदयसे सब साधन ठीक हैं, अच्छी स्थिति है, पर यह तो एन नाटक जैसा है, ये सब बिछुडने वाली बातें हैं । इन सबके ज्ञाताभर रहो । उसमे मग्न होनेसे, मस्त होनेसे इस जीवको कुछ भी लाभ न मिलेगा । आश्रय लो तो अपने आपमे शाश्वत विराजमान एक स्वरूपका, जिस स्वरूपकी दृष्टिमे समस्त जीव एक समान विदित होते हैं, जहाँ केवल एक चित्स्वभाव ही दृष्ट होता है । यह मैं हूँ—इतनी भी कल्पना नहीं होती । यह मैं हूँ ऐसा स्पष्ट रूपमे कल्पना जब बनती है तब उसकी वासनामे यह भी भरा पडा हुआ है कि ये सब पदार्थ पर हैं । यद्यपि परको पर जानना, निजको निज जानना पहिली पदवीमे कामकी बात है, किन्तु जिस समय इस चित्स्वभावका अनुभव होता है, उपयोग होता है उस समयमे यह पर है, यह मैं हूँ—इस प्रकारका विकल्प न चलेगा । वहाँ तो केवल एक चित्स्वरूप ही दृष्ट होगा ।

शुद्ध कार्यतत्त्वका दर्शन—कुछ दार्शनिक लोग यह कह डालते हैं कि यह आत्मा सब कुछ एक है और हम आप सब ये भिन्न-भिन्न जीव हैं । यह जीव जब उस एक ब्रह्ममे लीन हो जायगा, अपनी सत्ता नष्ट कर देगा, ब्रह्ममे ही समर्पित हो जायगा तब वहाँ मुक्ति है । इन वचनोमे और रहस्य ही क्या है ? यह उपयोग जो रागद्वेषसे सम्बद्ध हो रहा है इस स्वभावमे लीन हो जाय, विशिष्ट उपयोग विलीन हो जाय, केवल एक चित्स्वभावका अनुभव हो तो यही स्थिति मुक्तिका उपाय है । उस निर्विकल्प कार्यकारण भावसे रहित चित्स्वभावका आलम्बन करनेसे यह सिद्ध दशा प्रकट होती है । यह सिद्ध अवस्था शुद्ध निश्चयसे कर्म नोकर्मकी अपेक्षा न कार्यरूप है, न कारणरूप है, किन्तु अनन्त ज्ञानादिकसे सहित है, और कर्मोदयजनित जितने भी विकार हैं उन विकारोसे शून्य है, यह ही अवस्था उपादेय है और इस अवस्थाके होनेका उपायभूत जो निज शुद्ध स्वभावका आलम्बन है वह ही उपादेय है, यह शिक्षा इस गाथासे मिलती है ।

सत्सदमथ उच्छेद भव्यमभव्य च मुष्णमिदर च ।

विष्णानमविष्णानां एा वि जुज्जदि असदि मग्भावे ॥३७॥

मुक्तावस्थामें जीवके अभावका निराकरण—शुद्ध लोम मुक्त अवस्थायें जीवके अभाव को मानते हैं। जब तक जीव है तब तक ससारी है और इस जीवका अभाव हुआ उन्हींके मायने मोक्ष है। इस प्रकार यदि जीवके अभावका नाम मोक्ष माना जाय अर्थात् मुक्त अवस्थामें जीव के सद्भावका निराकरण किया जाय तो इस जीवतत्त्वके वारंमें, गृह श्रवणके सम्बन्धमें जो दार्शनिकोंने अपना मततत्त्व रखा है उन सबकी वंसे मिद्धि होगी ? आगे देखिये जीवका अभाव होने पर जो शाश्वततत्त्वा वतायी जाती हैं वह किममें विराजगी ? यह ब्रह्म शाश्वत है, द्रव्यरूपसे यह जीव अविनाशी है, यह किसमें वताया जावे, क्योंकि तुमने तो अभाव ही मान लिया ।

मुक्त अवस्थामें जीवके सद्भावकी सिद्धि—मुक्त अवस्थामें भी जीवका सद्भाव है और इस आधारपर यह कथन युक्त है कि जीव शाश्वत है। शाश्वतता तो जीवके अभावमें बनेगी कैसे ? उच्छेद भी नहीं बन सकता। जीव अपनी पर्यायोको विनष्ट करता है, यह तभी सम्भव है जब जीवद्रव्यका गद्भाव माना जाय। जीवद्रव्य पर्यायरूपमें उच्छेद करता है। यो उच्छेद रूपसे परिणमने वाले कोई पदार्थ हुए ना ? तभी उच्छेद सम्भव हो सकता है। द्रव्य नित्य हो पर्यायोका प्रति समयमें उच्छेद माना जा सकता है। इस जीवमें और जीवमें ही क्या समस्त पदार्थमें भव्यता और अभव्यता दोनों बातें पायी जाती हैं। यह मिद्ध जीव भव्य याने भाव्य भी है और अभव्य याने अभाव्य भी है। जो पर्याय जिस योग्य है, अपनी ही शुद्ध सृष्टिया होने योग्य है, वे होवे इसका नाम भव्यता है जो बात अब होने योग्य नहीं है, देव, तारक, तिर्यक रूपमें यह जीव अब नहीं बन सकता। यह मुक्त जीव अब ससारमें नहीं रह सकता। तो जो बात नहीं हो सकती है उसका न होना इसका नाम अभव्यता है। जो होने योग्य परिणमन है, गृह सृष्टि है वह हो, यह भव्यता जीवद्रव्यमें तब ही तो मानी जायगी जब कि कोई जीव नामक पदार्थ उस मुक्त अवस्थामें है। सभी द्रव्यमें भव्यता और अभव्यता पायी जाती है। चाहे वह जीव हो, पुद्गल हो, कोई सा भी पदार्थ हो। जो पर्यायें नहीं हैं, अभूत है, उन पर्यायरूपसे होनेका नाम भव्यता है या भाव्यपना है, और जो पर्यायें पहिले गुजर गयी हैं वे पर्यायें उस द्रव्यमें आ नहीं सकती, इसलिए यह अभव्यता है।

भव्यता व अभव्यतासे पदार्थकी सिद्धि—जो होने योग्य है उसका होना और जो हो चुका है उरका कभी भी न होना ये दो बातें प्रत्येक पदार्थमें है। जैसे जो समय गुजर गया वह समय वापिस नहीं आ सकता। जो गुजर गया सो गुजर गया। कितने ही उपाय करें, उस चीते हुए समयकी वापिसी नहीं हो सकती। ऐसे ही पदार्थमें जो पर्याय व्यतीत हो गयी अब वह गुजरी पर्याय उस पदार्थमें आ नहीं सकती। भले ही उसके समान दूसरा आये अथवा

उससे भी उत्तम दूसरा आगे, पर जो पर्याय व्यतीत हुई वह नहीं हो सकती। मुक्तिकी भव्यता व ससारकी अभव्यता है, यह बात तब कही जायगी जब कोई जीव नामक पदार्थ माना जाय।

पदार्थमे शून्यता व अशून्यताका दर्शन—देखो प्रत्येक पदार्थमे शून्यता और अशून्यता पड़ी हुई है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्यके रूपसे तो शून्य है। किसी भी द्रव्यमे अन्य कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। प्रत्येक पदार्थ सूना है, कहते हैं ना कि यह घर सूना है, यह कमरा सूना है। सूना है—इसका अर्थ यह है कि इस कमरेमे कमरेकी चीजके अलावा और कुछ नहीं है, सूना है। जब आप रातमे या दिनमे बाहरसे आकर घरकी साकर हिलाते हैं कि कोई आकर खोल जाय (जब कि किन्नाड भीतरसे बन्द रहते हैं) तो आपके कुटुम्बी जनोंमे से कोई आकर पूछता है कि आप कौन हैं ? तो आप क्या उत्तर देते हैं ? कोई नहीं। अरे कोई नहीं कैसे ? आप सारासर मौजूद है, उस कोई नहींका यह अर्थ है कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, मैं हूँ। तो अपनेको ही शून्य बता दिया। और कभी-कभी ऐसा भी कह बैठते हैं कि आप, जब भीतरसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो आप उत्तर देते हैं कि मैं हूँ। अब 'मैं हूँ' ऐसा कहनेमे कोई सही जवाब है क्या ? मैं हूँ का अर्थ है कि मैं ही हूँ, परिपूर्ण, अशून्य। आप बिल्कुल दार्शनिकता सम्बन्धी भाँकी दिखा देते हैं। अन्य कोई नहीं है, मैं हूँ, इसका अर्थ है शून्य होना और अशून्य होना।

मुक्त जीवमे शून्यता व अशून्यताका विवरण—प्रत्येक पदार्थ परद्रव्योसे शून्य है, किसी पदार्थमे कोई दूसरा पदार्थ नहीं लिपटा है। अरे इस जीवमे शरीर तक तो लिपटा नहीं है। भले ही यह जीव बड़े बन्धनमे है, स्वतन्त्र नहीं है, शरीरको छोड़कर कही जा नहीं सकता, तिस पर भी शरीर जीवमे लिपटा नहीं है। जीव द्रव्यमे पुद्गल द्रव्यका सत्त्व न प्रवेश कर सकेगा। ये भिन्न-भिन्न ही हैं यह जीव द्रव्य शून्य है। किसी जीवपदार्थमे अन्य दूसरे पदार्थका अभाव है और यह जीव अशून्य है। अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सबसे परिपूर्ण है। यह बात तभी कही जा सकती है जब जीवद्रव्यका सद्भाव हो। मुक्त जीव शून्य है और मुक्त जीव अशून्य है, पर द्रव्योका प्रवेश नहीं है इस कारण शून्य है। अपनी शक्तियों का विकास है, उससे परिपूर्ण है, तन्मय है इस कारण अशून्य है।

अनन्तता व सान्तासे मुक्त जीव पदार्थकी सिद्धि—किसी जीवद्रव्यमे अनन्तज्ञान है और किसी जीवमे सात ज्ञान है। अथवा एक ही जीवमे मुक्त जीवमे अनन्त ज्ञान है और सान्त ज्ञान है। अनन्त ज्ञान है, यह तो स्पष्ट है। प्रभु अनन्त पदार्थको जानते हैं इस कारण अनन्तज्ञान है। प्रभुके ज्ञानका कभी अन्त नहीं हो सकता इस कारण अनन्तज्ञान है, फिर भी जिस समयमे जो ज्ञानपरिणाम हुआ उस ज्ञानपरिणाममे उस समय उस पदार्थको जाना। दूसरे समयमे द्वितीय ज्ञान परिणामने पदार्थको जाना। चूँकि उन समस्त ज्ञानपरिणामोंमे

विषय वही का वही रहता है, इसमें भेद नहीं मालूम देता, लेकिन पदार्थमें प्रति समयमें परिणामन निरन्तर चलता रहता है। और जो परिणामन व्यतीत हुआ वह फिर नहीं आता। इस प्रकार वह शुद्ध सहस्र ज्ञानपरिणामन भी प्रति समय नवीन-नवीन रहता है। तो जिस समयमें जो ज्ञानपरिणामन हुआ वह अगले समयमें नहीं है, इस कारण वह ज्ञान भी सान्त है। प्रत्येक पदार्थमें पर्याये सान्त रहा करती हैं। यह ऐसे भी तभी तो कहा जा सकता है जब जीव द्रव्यका सद्भाव माना जाय। ये सब बातें जीवद्रव्य का सद्भाव न मानने पर नहीं बन सकती, इस कारण यह सब वर्णन मुक्त जीवमें, मुक्त अवस्थामें जीवके सद्भावको प्रकट करता है।

अपने उपादेय तत्त्वकी स्वतः सिद्धिपर दृष्टान्त—इस गाथामें यह भी दृष्टि दिलाई गई है कि अपने आपमें यह निर्णय करें कि ऐसा जो शुद्ध तत्त्व है वही उपादेय है, सारभूत है। अन्य किसी पर दृष्टि लगाना हितकारी नहीं है। देखो यह शुद्ध अवस्था टकोत्कीर्ण ज्ञायक रूपसे अविनश्वर है। हुआ क्या सिद्ध अवस्थामें ? जो था वही हुआ। अन्य कुछ नहीं हुआ। जैसे किसी बड़े पाषाणमें से कोई मूर्ति बनवानी है, कारीगरको बुलवाया, पत्थर दिखाया, और जैसी मूर्ति बनवानी है तैसा चित्र आकार नाप तौल सब बताया तो वह कारीगर एक ही नजरमें उस पत्थरमें मूर्तिका दर्शन कर लेता है। यदि कारीगरको उस पत्थरमें मूर्तिका दर्शन न हुआ होता तो वह उसमें से मूर्ति बना ही न सकता था। वह अब उस मूर्तिके आवरक पाषाणखण्डोको किस तरह निकालता है, उसकी कला देख लीजिए। कभी वह अटपट छेती हथौड़े नहीं चलाता है कि जहाँ चाहे मार दे, पत्थरके टुकड़े करदे। वह कारीगर धीरेसे अगल-बगलके मूर्तिके आवरक पत्थरको हटाता है और ज्यों-ज्यों उस मूर्तिका कुछ व्यक्त रूप होने लगता है, त्यों त्यों कारीगर और बड़ी सावधानीसे उन आवरक पत्थरको निकालता है। और जब पूर्ण व्यक्त रूप हो जाता है तब उसकी सफाईके लिए वह छोटे छोटे औजारोको अत्यन्त धीरे-धीरे चलाता है और उसे स्वच्छ बना लेता है। लो कारीगरने क्या किया ? लोग कहते हैं कि कारीगरने मूर्ति बना दी। अरे कारीगरने कौनसा नया काम किया ? हाँ नया काम उसने उच्छेदका किया। सृष्टिका कोई नया काम नहीं किया। मूर्तिके आवरक जो पाषाण थे, जो कि मूर्तिको ढके हुए थे उन पाषाणोको दूर किया, चीज वही जो निकली उसमें थी।

मुक्त अवस्थामें विकासकी स्वतः सिद्धि—टङ्कोत्कीर्ण दृष्टान्तके अनुसार जब इस जीव को यह भान हो जाता है शुद्ध स्वरूपका वर्णन सुनकर ज्ञान करके महिमा जानकर इस प्रकार जब इसकी भावना हो जाती है कि मुझे तो सिद्ध बनना है, सब कर्मोंसे विमुक्त होकर केवल बनना है, जब उसकी यह भावना होती है तो उसे इस अपने आपमें जीवमें, जो कि अशुद्ध

पर्यायमे चल रहा है वहाँ भी वह शुद्ध स्वरूप नजरमे आने लगता है । अब यह सम्यग्दृष्टि कारीगर इस ज्ञायकस्वरूपको आवरण करने वाले जो विषयकषायके परिणाम हैं उन परिणामों को दूर करता है । विषयकषायोंका उच्छेद हुआ विभाव दूर हुए कि यह ज्ञायकस्वभाव जो अपने सत्त्वके कारण स्वतः जिस स्वरूपको रख रहा है, बस वह स्वरूप अब प्रकट हो गया । इसीके मायने है सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया । यह सिद्ध अवस्था कुछ बनाई नहीं गयी, किसी चीज से इसका निर्माण नहीं किया गया, किन्तु इसके व्यक्त करनेके प्रयोगमे उच्छेदका ही काम किया गया है । पहिले तो भेदविज्ञानके प्रयोगसे बहुतसे विभाव परिणामोंका उच्छेद किया, फिर जैसे यह अपने शुद्ध स्वरूपके निकट आया, कुछ व्यक्त होने लगा तो निज अभेद ज्ञानके प्रयोगसे इसने अपने अंतरङ्गमे पुरुषार्थ बढ़ाया, मगर चुप्पी अधिक आयी । अब वे तीव्र योग नहीं रहे जो प्रथम भेदविज्ञानके प्रयोगमे रहते थे । अब लो— इस निज अभेदविज्ञानके प्रयोगसे और भी यह स्वयं व्यक्त हुआ । व्यक्त ही हो गया तब, अब मनका भी वहाँ कोई काम नहीं है, गति नहीं है, अब स्वयं ही अपने आपमे अपने ही शुद्ध परिणामनके प्रतापसे रही-सही औपाधिक अशुद्धि भी दूर हो जाती है । यह आत्मा जब केवल सिद्धके स्वरूपमे व्यक्त हो गया तो वहाँ व्यवहारीजन क्या कहते हैं—सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो गयी, सिद्ध भगवान बन गये । अरे सिद्ध भगवान किसने बनाया ? जो था सो अब प्रकट हो गया । बनना तो उसका नाम है कि जो हो नहीं वह हो जाय । यह सब बड़ी सावधानीसे द्रव्य और पर्यायकी दृष्टियोंको बराबर बदल-बदलकर ध्यानमे लेते रहनेसे कथन स्पष्ट होता है ।

मुक्त अवस्थामे परिणामन—यह प्रभु द्रव्यरूपसे शाश्वत है और पर्यायरूपसे अगुरु-लघुत्व गुणके षट् स्थान पतित वृद्धि-हानिकी अपेक्षासे इनका निरंतर उच्छेद हो रहा है, इसका अब यह परिणामन किस प्रकारका है ? ससारी जीवोंसे तो उपमा कुछ मिलती नहीं, मात्र एक सिद्धपरिणामनको बताना है । इसमे या तो उपमा यही लगेगी कि सिद्धका चमत्कार सिद्ध को तरह है, दूसरा कुछ उपमाके लिए मिलता ही नहीं है, अथवा कुछ-कुछ कहना भी चाहे तो जो शाश्वत सत् पदार्थ धर्म, अधर्म, आकाश, काल हैं इसमे जैसे अगुरुलघुत्व गुणकी वृद्धि हानिसे जो परिणामन जिस पद्धतिसे चलता रहता है उस पद्धतिसे जो परिणामन हो रहा है । अब इसका होना किस प्रकार हो रहा है ? निर्विकार, शुद्ध, ज्ञानानन्दस्वभावरूपसे अब सिद्ध का परिणामन हो रहा है, और जो मिथ्यात्व रागादिक विभावपरिणाम चल रहे थे वे तो अब अतीत हो गये ना ? तो जो अतीत हो गए हैं अशुद्ध परिणामके रूपसे वे कभी भी न होंगे ।

हितमयी स्थिति—भैया । किस अवस्थामे इस जीवका हित है, यह भी साथ ही साथ दृष्टिमे रखते हुए सिद्धस्वरूपपर नजर रखना है । परम निराकुल दशा इस ही स्थितिमे है । एक साल दो सालका भी बालक जरासा हँस दे और कषेपर या सिरपर हाथ रख दे, बस

इतनी ही चेष्टा वह बालक करता है और यह जो अपनेको उसका मालिक मानता है उसको पूरी उलझनमें फस जाना पड़ता है, उस बालककी थोड़ीसी ही चेष्टासे समझो अब वह बन्धनमें आ गया। तो बन्धन आपने अपने-आप अपने ही विकल्पसे प्रीति-परिणाम बनाकर ही तो किया है। उस सालभरके बालकमें आपको बन्धनमें डालनेकी कला कहाँ है जो बेचारा बालक अभी बोलना भी नहीं जानता। यो ही समझिये प्रत्येक पदार्थ चाहे वह चेष्टावान हो अथवा अचेष्ट हो, ये आपका कोई बन्धन नहीं पैदा करते। आप खुद ही अपने मनका सकल्प-विकल्प बनाकर अन्य पदार्थोंके वश होकर पराधीन हो जाते हैं। तब भी आप पराधीन नहीं हैं, किन्तु कल्पनामें पराधीन हो जाते हैं। और ऐसी पराधीनताकी स्थिति ही अहितरूप है।

परमकल्याण व उसका उपाय—ये सिद्धप्रभु हितकी मूर्ति है, कल्याणमय है, शिव-स्वरूप है, परमानन्दमय हैं, यह अवस्था ही हितरूप है। अब जो उनमें शुद्ध अन्तस्तत्त्व पकट हुआ है उस रूपसे वे हैं, अन्य विभावरूपसे वे नहीं हैं। अब उनके अनतज्ञान है, मतिज्ञानादि का उनके उच्छेद है, ऐसी उत्कृष्ट विकासरूप स्थिति है, उसकी ही हम आप पूजा करने आते हैं। हमें यह भावना आनी चाहिए कि मुझे तो यही स्थिति उपादेय है। इस शुद्ध विकासकी और शुद्ध विकासके कारणभूत चैतन्यस्वभावकी अभिरुचि जगे, यही कल्याणका प्रारम्भिक उपाय है।

कम्मान फलमेवको एवको कज्ज तु णाणमव एवको।

चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविहेण ॥३८॥

चेतयितृत्वके स्वामित्वका निर्देशन—इस अधिकारमें प्रथम गाथामें यह सूचित किया था कि यह जीव है और चेतयिता है आदिक कुछ विशेषण कहे गये थे, उनके ही आधारपर व्याख्या चल रही है। जीवका वर्णन कर दिया, अब चेतयितृत्वका वर्णन कर रहे हैं। यह जीव चेतने वाला है, ऐसा सुनकर यह प्रश्न होता है कि जीव किसका चेतने वाला है, किसको चेतता है? उसके ही समाधानमें यह गाथा आयी है। कोई जीव तो कर्मोंके फलको ही प्रधानतासे चेतता है। कोई जीव ऐसे होते हैं कि कर्मसहित कर्मफलको चेतते रहते हैं। क्रिया भी करते हैं और व्यक्तरूपसे सुख दुःखका अनुभव भी होता है, और कोई जीव ऐसे होते हैं कि वे मात्र ज्ञानका ही चेतन करते हैं।

कर्मफलचेतयितृत्वके अधिकारी—ऐसे भी कुछ जीव हैं जो प्रधानतासे कर्मफल चेतन करते हैं। वे जीव हैं स्थावर। स्थावर जीवोंके अगोपाङ्ग न होनेसे उनके देहकी क्रियाएँ वही होती। और इस दृष्टिसे वे कुछ कर्म कर नहीं पाते। कर्मका अर्थ यहाँ क्रिया है, और उस क्रियाके बिना कर्मके फलको चेतते रहते हैं। चूँकि उनमें अङ्गोपाङ्ग न होनेके कारण कर्मको नहीं चेतते, अतः जो कुछ वे चेतते हैं सुख-दुःख, वे अव्यक्त रूपसे चेतते हैं। लोगोको भी पता

नहीं होता। और वे भी त्रस जीवोंकी तरह कुछ व्यक्त विकल्प करते हुए न चेतते होंगे। उनका विकल्प भी ऐसा अव्यक्त उनके लिए तो उनपर गुजरी हुई विकल्प प्रवृत्ति चलती है। स्थावर जीवोंका कितना निम्नतम स्थान है? जीवराशिमें। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और उन वनस्पतियोंमें भी निगोद ये कितने निम्न स्थान है, जिनका कुछ व्यवहार ही नहीं। अनेक लोग तो इनको जीव भी नहीं मानते। ये जीव अत्यन्त मोहसे मलीमस है, इतने मोहमुग्ध है कि वे अपने आपमें भी अपनी कोई व्यवस्था नहीं बना पाते। वे मस्त बेहोश पड़े हुए हैं।

स्थावर राशिसे निर्गमनकी दुर्लभता—हम अपने रथावरराशिमें अनन्तकाल व्यतीत किया है। मृगयोगवश आज मनुष्य हुए, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम समागम सब कुछ पाया, लेकिन वही चाल ढाल अब भी बसाये हुए है जो बहुत पूर्व कालमें बसाये हुए थे। कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता। उल्टा कुछ और विकारोंमें ही बढ़ गये हैं। फल क्या होगा कि पुनः ऐसे स्थावर जीवोंमें उत्पन्न होनेकी नीवत आयगी कि फिर वहाँ कुछ भी पुस्तार्थ न किया जा सकेगा। वहाँसे जब जैसे निकलना हो निकलेंगे।

स्थावरोंकी परिस्थिति—ये स्थावर जीव अत्यन्त अधिक मोहसे मलीमस हैं। ज्ञानावरणका उनके तीव्र उदय है उससे उनका प्रभाव मुद्रित हो गया है। कैसे यह जीव अपने परिणामके कारण निमित्तनैमित्तिक योगसे कैसी कैसी स्थितियोंको पा लेता है? अब पूछा जाय कि बतलावो तुम मरकर पेड़ बनना चाहते हो? तो शायद कोई भी छोटासे भी छोटा पुरुष यह न चाहेगा कि हम पेड़ बन जायें। किन्तु करनीमें अन्तर न डालें, वे ही मोहकी बातें बनी रहे तो पेड़ आदि बनना ही पड़ेगा। ये स्थावर जीव जिनकी ज्ञानावरणसे बुद्धि शक्ति अत्यन्त मुद्रित हो गयी है लेकिन है तो आखिर चेतन। वह चेतक स्वभाव जायगा कहाँ? यदि इतनी खराब हालत हुई है तो जरा और खराब हालत हो जाती, चेतना भी नष्ट हो जाती, अब भी भला था हम अचेतन रहते तो बलेश तो न भोगने पड़ते, मगर यह होता कैसे है? कितनी भी निम्नतम स्थिति हो जायगी, पर इस चेतनका चेतकस्वभाव जायगा कहाँ? इस चेतकस्वभावके कारण कुछ न कुछ चेतनेका भाव करेगा ही। क्या करेगा? कार्यकारणकी सामर्थ्य तो विनष्ट-सी हो गयी। वीर्यान्तरायकर्मका वहाँ बड़ा प्राबल्य है जिससे इसकी शक्ति पूर्ण रुद्ध-सी हो गयी है। अब ये स्थावर जीव शुभाशुभ कर्मफलको भोगने का काम करते रहते हैं।

स्थावरोंमें आत्मशक्तिका अवगुण्ठन—देखो मनुष्योंमें, पशुओंमें, पक्षियोंमें कुछ शक्ति का अन्दाज होता है। है शक्ति। मन, वचन और कायके रूपसे उनमें कुछ इस प्रकारका काम होता है कि जिससे शक्ति विदित होती है और ये दो इन्द्रिय तक भी इनमें स्थावरोंकी अपेक्षा

शक्ति विशेष नजर आती है। ये केचुवा, लट आदि दो इन्द्रियके जीव चलते हैं, फिरते हैं, मुड़ भी जाते हैं, गोल भी हो जाते हैं, चलते हुए लौट आते हैं। ये स्थावर क्या करें ? जहाँ पड़े हैं, पड़े हैं, जहाँ खड़े हैं, खड़े हैं। यह शक्तिकी ओरसे बात चल रही है। कोई यह न बीचमे तर्क उठाये कि देखो पेड़ गिर जाता है तो दसो आदमियोंकी हत्या कर डालता है। अरे वह पेड़ क्रिया करके नहीं गिरा, यो तो कोई भी काठ, पत्थर अजीब पदार्थ खड़ा हो और वह गिर पड़े तो उससे बहुतसे जीव मर जाते हैं। तो उनका यह गिरना उनकी क्रियामे शामिल नहीं है। वह उनकी उस प्रकारकी प्रकृति है। जहाँ वीर्यान्तराय कर्म अधिक उदित है वहाँ कार्य-कारणका सामर्थ्य दब गया है। अब वह चूँकि चेतकस्वभाव वाला तो है ही तो अब किसे चेतना ? तो वह सुख दुःखरूप कर्मफलको ही प्रधानतासे चेतता है।

स्थायरोमे कर्मफलचेतनाकी प्रसिद्धि—भैया ! स्थावररोमे भी क्रियाका सर्वथा अभाव नहीं होता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमे क्रिया न होती हो। परिणामन ही क्रिया है। एक परिणामन क्रियाके बिना सुख दुःखका चेतना भी कैसे बनेगा, किन्तु यहाँ कर्मसे मतलब व्यक्त क्रियावोसे है। ये क्रियासे रहित होकर आसक्तिके कारण प्रधानरूपसे कर्मफलको ही चेतते हैं। इन स्थावररोमे चेतनेका स्वभाव है। चेतन पृथ्वी जो ऊपर धूलरूपमे है यह तो चेतन नहीं हो सकती, किन्तु जो खोदते हैं, खानसे मिट्टी निकलती है, मिट्टी, मुरमुर, जमीन ककड़, पत्थर, भीतरमे जो कुछ पड़ा है वह जीव है। जल जो बहता रहता है वह जीव है। बहने वाला, बरपने वाला, रुकने वाला ये सब जलजीव है। अग्नि जीव है, हवा जीव है, वनस्पति जीव है। वनस्पतिका जीवपना उपेक्षाकृत उन चारोके स्पष्ट ज्ञात होता है। ये बढ़ते हैं, हरे होते हैं, कभी कुम्भलाते हैं, कभी विकसित होते हैं। इनमे प्रकृत्या कुछ ग्रहण करने वाली, कुछ फेंकने वाली आयु पायी जाती है। इसमे जीवपनेका चेतनेका कुछ विशेष बोध हो जाता है। देखो इसमे चेतना कैसी मूर्छित है कि इसमे चेतन है, यह भी अवगम करना कठिन हो गया है। ऐसे ये स्थावर जीव कर्मफलको ही प्रधानतासे चेतते हैं।

त्रिविध चेतनाश्रोके विविध विवरणकी पद्धति—इस प्रकरणमे यह कहा जा रहा है कि चेतना तीन प्रकारकी होती है—कर्मचेतना, कर्मफलचेतना और ज्ञानचेतना। इन तीनों का वर्णन समयसारमे जिस प्रकार किया गया है वह एक पूर्व अध्यात्मदृष्टिसे वर्णन है। यह भी कुन्दकुन्दाचार्यदेवकृत ग्रन्थ है, फिर भी एक दृष्टि और प्रकरण कुछ अन्य-अन्य होने से वही वर्णन अपनी विशिष्ट विशिष्ट पद्धतिको रखने लगता है। इस ग्रन्थमे सिद्धान्तस्थापनकी भी दृष्टि अपनाई गई है।

त्रिविध चेतनाश्रोका अध्यात्मविवरण व कर्मचेतना—समयसारमे इन तीन चेतनावो का वर्णन इस प्रकार है। कर्म चेतनाज्ञानके सिवाय अन्य परिणामनोमे इसे मैं करता हूँ, इस

प्रकारकी चेतना कर्मचेतना कहलाती है। कोई पुरुष अपनेको ज्ञानरूप ही चेतने, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानप्रकाशरूप हूँ, जिसका काम केवल जानन है, जाननमे जानन होता है, विकारोका वहाँ स्थान नहीं। रागद्वेष विभाव, परके आकर्षण परकी दृष्टियाँ ये सब मुझमे कहाँ पड़ी है ? मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ। केवल जाननरूपसे ही मैं चेतता हूँ, केवल जाननरूपको ही कर रहा हूँ, केवल इस जाननरूप ही मे परिणम रहा हूँ, अन्य मेरा कुछ काम ही नहीं। सर्वत्र मैं जानता ही जानता रहता हूँ, इस प्रकारका चेतन हो तो वह ज्ञानचेतना है, किन्तु ऐसा चेतन न बनकर मैं अमुकको मुख देता हूँ, अमुकको दुःखी करता हूँ, मकान बनाता हूँ, धन कमाता हूँ, ढुकान करता हूँ, इतना आरम्भ कर लिया है। ओह करने-करनेका ही बोझ लादना, यही तो कर्मचेतना है।

कर्मफलचेतनाका अध्यात्मविवरण—कर्मफलचेतना—ज्ञानके सिवाय अन्य परिणामनो मे उसे मैं भोगता हूँ, ऐसा चेतन करना कर्मफलचेतना है। जब कि ज्ञानी जीव अपने आपमे अपने आपको इस प्रकार चेतता है कि जो मेरा जाननस्वरूप है उस जाननको ही भोगता हूँ। भोगना और परिणामना जुदी-जुदी बातें नहीं हैं। करना और परिणामना जुदी-जुदी बातें नहीं हैं, और इस दृष्टिसे प्रत्येक पदार्थमे चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, सभी करते हैं, सभी भोगते हैं। किसे ? अपनी अवस्थाको। सभी पदार्थ अपनी अवस्थाको करते हैं और अपनी अवस्थाको अनुभवते हैं, किन्तु अचेतन पदार्थोंमे चेतन गुण नहीं है इस कारण उनमे अनुभवने की बात कही देरमे बैठती है। अरे अनुभवन उनका उनके ही रूप है, अचेतन रूपसे ही है। हाँ यह आत्मा चेतन है, यह शीघ्र समझमे आता है, क्योंकि यह चेतनके रूपसे अनुभवता है ना ? वे अपनी सत्ता परिणामन रूपसे अनुभवते हैं, ज्ञानके सिवाय अन्य किसीको मैं अनुभवता नहीं। मैं जब कभी भी जो कुछ भी भोगता हूँ एक अपने जाननको भोगता हूँ। यह जीव जब किसी विषयको भी भोग रहा है तब भी वह विषयभूत पुद्गलको नहीं भोग रहा है, किन्तु विषयभूत पुद्गलके भोगोमे, उनके सम्पर्कमे जो कल्पनाएँ बनायीं, जो ज्ञान बनाया उस ज्ञान को ही भोग रहा है, अशुद्ध वृत्तिको भोग रहा है। तब तो एक दृष्टिसे अज्ञानी भी जब अन्यको नहीं भोग पाते तो ज्ञानी यहाँ परभावको भी भोगनेकी बात अपने चित्तमे न लगाकर केवल शुद्ध ज्ञान वृत्तिको भोगनेकी वृत्ति कर रहा है। ज्ञानी पुरुष ज्ञानको ही भोगता हुआ इस प्रकार का प्रत्यय रखता है। अज्ञानी जन परतत्त्वके भोगनेका प्रत्यय रखते हैं, यही कर्मफल-चेतना है।

ज्ञानचेतना व त्रिविध चेतनाओका प्रकृत उपसंहार—कोई-कोई जीव इतने सामर्थ्य-हीन होते हैं कि वे भोगनेका विकल्प भी अपनेमे स्पष्ट नहीं पाते हैं और भोगते जाते हैं। वे हैं स्थावर जीव। समयसारकी उस पद्धतिसे इन तीन चेतनाओका विभाग कई प्रकारसे होना

है। ज्ञानचेतना किसके है ? ज्ञानचेतना अप्रमत्त गुणस्थानसे है। कर्मचेतना और कर्मफल-चेतना पहिले गुणस्थानसे छूटे, गुणस्थान तक है। फिर दूसरी दृष्टि जगती है कि जो श्रद्धासे और प्रतीतिसे है, वास्तविकता तो उसकी है, भूल्याकन तो वहाँसे है। लो अब है ज्ञानचेतना किसके ? सम्यग्दृष्टिके, और कर्मचेतना कर्मफलचेतना, जो सम्यग्दृष्टि नहीं हैं उनके। इस प्रकारसे जिस प्रकार भूमिका आकर वर्णन किया है उसमे यह बताया है कि कर्मफलचेतना है एकेन्द्रिय जीवोंके, और कर्मचेतना किसके है ? दो इन्द्रिय जीवोंसे लेकर जब तक केवलज्ञान न हो तब तक। जब यह कर्म और कर्मफलको चेतता रहता है, और इस करणानुयोगकी दृष्टिसे ऐसा कुछ साफ जचता भी है कि यह कर्म अपने उदयसे तब तक कुछ न कुछ कर रहे है, केवलज्ञान होनेके बाद फिर न कोई उपद्रव है और न किसी प्रकारकी बाधा है। वह प्रभु है और वह अब स्पष्टरूपसे ज्ञानको ही चेतता रहता है। ये स्थावर जीव कर्मफलका चेतन करते है।

कर्मचेतनाके प्रधान अधिकारी—बस जीव ये भी यद्यपि मोहसे मलीमस है और इनके ज्ञानावरणसे बुद्धि सामर्थ्य भी रुकी हुई है, फिर भी कुछ वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम पाया है जिससे कार्य, कारण सामर्थ्य प्रकट होता है। वह किसी बातके कारण बन जायें, किसीके कार्य बन जायें, कुछ पहिचान कर सकें ऐसे कर्मकी सामर्थ्य प्रकट होती है। वे जीव कर्मफल-चेतनासे मुक्त नहीं है, वह तो चल ही रही हैं। मुख दुखरूप जो कर्मफल है उसका अनुभवतन उनमे चल रहा है, पर साथ ही वे कर्मोंको प्रधानरूपसे चेत रहे हैं। बस जीवोंमें कर्मचेतनाकी प्रधानता बतायी है, क्योंकि उनमें वीर्यान्तरायका क्षयोपशम होनेसे कार्यकारणमे सामर्थ्य प्रकट हुई है। चेतक स्वभावके कारण जो भी उनमे सामर्थ्य प्रकट हुई है उसके अनु-रूप ईहापूर्वक, विचारपूर्वक सज्ञापूर्वक, इष्ट अनिष्ट विकल्परूप कार्योंको करते है।

ज्ञानचेतनाके स्वामी—तृतीय प्रकारके जीव जो ज्ञानचेतनासे ज्ञानको ही चेतते रहते है वे है केवलज्ञानी जीव। जिन्होंने समस्त मोह कलकको धो डाला है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदिक समस्त कर्मोंका समुच्छेद कर दिया है। इस ज्ञान चेतनासे भी प्रधानता सिद्ध जीवोंकी रखी है। अब आत्माकी जितनी भी शक्तियाँ है समस्त शक्तियाँ अत्यन्त विकसित हो गयी है। वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम हो चुका है, उनके अनन्तवीर्य प्रकट हुआ है। इस कथनमे ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म इनके क्षयपर प्रधानतया दृष्टि दी है। इससे अरहत भगवानके भी ज्ञानचेतना सिद्धकी तरह मानी गयी है। अब कर्मफल समस्त उनके समाप्त हो गये, कर्म भी समाप्त हो गये, अत्यन्त कृतकृत्य हो गये।

सकलपरमात्माकी निर्विच्छ क्रिया—सकलपरमात्माकी क्रिया जब तक वे अरहत भगवान हैं, शरीरसहित है, जो हो रही है वह कौसी क्रिया हो रही है ? विचार नहीं, विचारो

का चलना नहीं, इच्छा नहीं, क्या है, अब तो उनका शरीर बड़ा सुहावना, स्वच्छ, निर्मल है, एक खिलौनेका सा पुतला है। जैसे ये भेष क्या विचार कर चलते हैं कि मैं इस देशमें जाऊँ और वहाँ पानी बरषाऊँ ? अरे जहाँकी जनताका भाग्य है वह भी एक कारण है और यहाँ वायुका सम्पर्क संयोग है वह भी एक कारण है। बादल पहुचते हैं और बरसते हैं। ऐसे ही यह प्रभुका शरीर, यह परमात्माका परमौदारिक शरीर क्या यह जानकर चलता है कि मैं किस ओर जाऊँ, मैं म्लेच्छ देशमें ही जाऊँ, वहाँके लोग बड़े धर्मात्मा हैं। वहाँ पहुँचेंगे, क्या उनकी ऐसी इच्छा है ? नहीं है। फिर भी जहाँके जीवोंका प्रबल भाग्य है उस ओर उनका विहार होता है। जीवोंका प्रबल भाग्य है विशेष कारण, और उनमें अघातिया कर्म तो रह ही रहे हैं, उनका उदय चलता है, बस ऐसे ही कारण कलाप मिलकर उस विषयके कारण बन जाते हैं। उनमें इच्छा नहीं, रागद्वेष नहीं, फिर भी यह गमन हो रहा है।

कृतकृत्यता व उपादेयता—केवलज्ञानी जीव अत्यन्त कृतकृत्य है, उन्हें बाहरमें कही करने योग्य कुछ नहीं है। अन्तरङ्गमें करने योग्य है ज्ञान, उस ज्ञानको ही वे करते रहते हैं। उस ही ज्ञानरूप वे परिणमते रहते हैं और ज्ञानरूपको ही अनुभवते रहते हैं। वे अत्यन्त कृतकृत्य हैं। वे अपने से अभिन्न स्वाभाविक आत्मीय सुखको और ज्ञानको ही चेतते हैं। ये प्रभु ज्ञानचेतना सयुक्त हैं। इस प्रकार ये जीव कोई तो ज्ञानचेतनाको ही चेतते हैं और कोई कर्म कर्मफलरूपसे चेतते हैं और कोई केवल कर्मफलको ही चेतते हैं। यह भेद पड़ गया है। एक स्वरूप, एक स्वभाव, एक लक्षणके भी ठोकर इन जीवोंमें उपाधिवशसे ये नाना भेद पड़ गये हैं। इस प्रकारसे हमें यह शिक्षा लेना है कि हम इन बाहरी भेद परिस्थितियोंको न चेतकर अपने अन्तःशाश्वत विराजमान इस ज्ञानस्वभावको ही चेतें। इसका आलम्बन ही एक बहुत बड़ा सहारा है। यह सारी दुनिया, यह मोहक जगत सारा धोखा है, इस जीवकी बरबादीका कारण है। मैं मैं, मेरा मेरा—इन ही विकल्पोंमें रहकर अपने आपका घात करते चले जा रहे हैं। अब सुयोग पाया, अच्छी बुद्धि पायी, सामर्थ्य मिला तो इसका सदुपयोग करें। इनको व्यर्थ न गमा दें और अपने ज्ञानस्वभावको बारबार चेतते रहनेका यत्न करें।

सर्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तथा हि कज्जजुदं ।

पाणिस्तप्तदिवकंतां राणां विदंति ते जीवा ॥३६॥

त्रिविध चेतनाश्रीकी प्रभुता—पूर्वगाथामें यह बताया था कि चेतना तीन प्रकारकी होती है—कर्मफलचेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतना। यह जीव चेतकस्वभावी होनेसे इन चेतनाओंमें से किसी न किसीको चेतता ही रहता है। अब जीव किस चेतनाको चेतता है, इसका वर्णन इस गाथामें किया जा रहा है। स्थावरकाय जितने हैं वे सभी कर्मफलको चेतते हैं। चेतना कहो, अनुभव कहो, प्राप्त करना, वेदन करना—ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं।

केवल कर्मफल चेतते है, इसका अर्थ है, कि स्थावर जीव अव्यक्त सुख दुःखको अनुभवनरूप शुभ अशुभ कर्मफलको चेतते है। और त्रस कर्मचेतना सहित कर्मफल चेतनाको चेतते है, अर्थात् त्रस जीवोमे दोनो ही चेतनाओकी करोब-करीब प्रधानता है और उनमे भी कर्मचेतना की प्रधानता है। इन्हे कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे चेतनेका कार्य क्यों करना पडा ? उन्होंने निर्विकल्प परम आनन्दस्वभाव वाले आत्मतत्त्वका अनुभवन नहीं किया। जो ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभव नहीं करते वे रागद्वेषसे मलीमस बनकर कुछ न कुछ परभावोमे पर-तत्त्वोमे इसे मैं करता हू, इसे मैं भोगता हूँ—इस प्रकारका अनुभवन किया करते है। ज्ञान चेतनासे कौनसा जीव अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है ? जिनके अब द्रव्य प्राण ही नहीं रहे, प्राणित्वसे अतिक्रान्त हो गये वे प्रभु ज्ञानचेतनासे चेतते है।

त्रिविध चेतनाओके अधिकारियोंका विवरण—प्राण दस प्रकारके कहे गये हैं—
५ इन्द्रिय, तीन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। जिसमे केवल चार ही प्राण पाये जाते हैं—स्पर्शनइन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु वे स्थावर जीव हैं। स्थावर जीवोमे विग्रह-गतिमे अर्थात्तमे तो ३ प्राण होते हैं, श्वासोच्छ्वास नहीं होता और पर्याप्त अवस्थामे चार प्राण होते है। इन चार प्राणो तकके धारी कर्मफलचेतना तत्त्वको ही भोगते हैं। और चार प्राणसे अधिकके व दसो प्राणोके धारी कर्मचेतना, कर्मफलचेतनाको भोगते है और जो इन दसो प्रकारके प्राणोसे अतिक्रान्त हो गये है वे जीव सिद्ध हैं, वे केवल ज्ञानका ही अनुभवन करते है। उन्हे केवल शुद्ध निज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्वकी अनुभूति हुई है, इसकी भावना जो करता है उससे ऐसे शुद्ध आत्माकी अनुभूति होती है और परम आनन्दमय एक सुधारसका स्वाद उन्हे प्राप्त होता है। ये सिद्ध जीव केवल अपने ज्ञानको अनुभवते हैं।

अनुभाव्य तत्त्व—भैया। कोई भी जीव अपनेको अनुभवे बिना रहता नहीं है, कोई अपनेको कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, पर सबको अपने बारेमे कुछ न कुछ प्रतीति बनी हुई है। अब विवेक यहाँ करना है कि हम अपने आपकी क्या प्रतीति करें जिससे आनन्द प्राप्त हो और कैसी प्रतीति हम करते है जिससे क्लेशोकी प्राप्ति होती है, अपनेको शुद्ध एक ज्ञानप्रकाशमात्र विकाररहित अनुभव करो। उपाधिका निमित्त पाकर हममे विकार हो जाते है। कैसे हो जाते है ? क्या बतावे ? निमित्तनैमित्तिक योग है। आगका निमित्त पाकर पानी गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हुआ, कहाँसे हुआ ? क्या बतावें ? साक्षात् अनुभव कर लो। ठंडा पानी रखो, थोड़ी देर बाद देख लो गर्म। अब कैसे वहाँ गर्म रूप परिणमन हुआ, यह उसकी बात है। मुझमे रागद्वेष विकार कैसे आ गए ? क्या बताएँ, हमारे स्वरूपमे तो विकार है नहीं, पर अवस्थामे विकार चल ही रहा है। हम अपने स्वरूपकी खबर नहीं रखते, सो यह उपयोग हमारे अपने ज्ञानस्वरूपके सिवाय अन्यत्र चल रहा है, दौड रहा है, हमारी परमुखी

दृष्टि हो रही है, हम स्वमुखी दृष्टिमें नहीं है, तब यह विकारोकी चाल चला करती है। अपने में निर्विकार स्वभावका आश्रय करें तो अवस्थामे भी निर्विकारता प्रकट होती है। इस प्रकरण में जो दूसरा अंतराधिकार चेतयिताका या उसके सम्बंधमें दो गाथावोमें वर्णन किया है। अब तीसरा अंतराधिकार उपयोगका है, उस उपयोगका वर्णन इस गाथामें अब किया जा रहा है।

उवओगो खलु दुविहो णारोण य दसरोण सजुत्तो ।

जीवस्स सब्बकाल अणुण्णभूद वियाणीहि ॥४०॥

उपयोगका वर्णन—आत्माके चैतन्यस्वभावका अनुविधान करने वाले अर्थात् अन्वय रूपसे परिणमने वाले जो व्यक्तरूप है उनका नाम उपयोग है ज्ञान। और दर्शनशक्तिका उपयोग क्या है ? जैसे लोकव्यवहारमें भी कहते हैं—अमुक बातका उपयोग क्या है, अमुक चीजका उपयोग क्या है ? चैतन्यशक्तिका उपयोग है जानन और देखन। हम कानोसे जानते हैं और आँखोसे जानते हैं। सभी इन्द्रियोसे हम जानते हैं। ये निमित्त हैं, जाननहार आत्मा, इनसे जुदा है, पर ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है।

हम आँखोसे देखा नहीं करते, लेकिन ऐसा बोलने लगे हैं, क्योंकि जरा स्पष्ट जानन हो रहा है ना, इसलिए आँखोसे देखना कह देते हैं, और यह शब्द भी प्रचलित हो गया है। यदि यह बताया जाय कि भाई आँखोसे हम जाना करते हैं, देखा नहीं करते। आँखोसे कभी देख ही नहीं सकते तो गलत-सा लगता है कि क्या कहा जा रहा है ? हम आँखोसे ही तो सब कुछ देख रहे हैं। जानना होता है सविकल्प और देखना होता है निर्विकल्प। आँखोसे आपने क्या देखा ? उसका आप आकार बता दें, रंग बता दें, तो इतने विकल्पोका जहाँ प्रतिभास होता है वह तो जानना है। देखनेमें यह नहीं कह सकते कि मैंने किसको देखा ? देखना होता है निर्विकल्प, जानना होता है सविकल्प।

इन्द्रियज ज्ञानोसे पहले दर्शनकी उद्भूति—भैया ! आँखोसे जाननेसे पहिले देखना होता है, और ऐसा देखना सभी इन्द्रियोके जाननेसे पहिले होता है। कानोसे कुछ जाना, उससे पहिले देखना होता है। आँखोसे देखनेकी बात नहीं कह रहे हैं, कानोके जाननेसे भी पहिले दर्शन हुआ, सभी इन्द्रियोसे जाननेसे पहिले दर्शन हुआ। हमारा ज्ञान कमजोर है और, उस ज्ञानका काम करनेके लिए दर्शनसे बल लेते हैं। ज्ञान बाह्य पदार्थको जान रहा है। तो एक पदार्थको जाननेके बाद उसका जानना छोड़कर जब हम किसी दूसरे पदार्थको जाननेके लिए उद्यम करते हैं तो इस बीचमें हम अपने अन्तरङ्गमें दर्शन होते हैं। और उस दर्शनसे बल ग्रहण करके हम फिर दूसरी चीजको जाननेमें सफल हो जाते हैं। तब ज्ञान हुआ सब जगह यो बाहर, और दर्शन हुआ अपने आपके अन्तरङ्गमें। अपने भीतर झुककर प्रतिभासका बल लेकर फिर बाहरमें हम जाना करते हैं।

दृष्टान्तपूर्वक मतिज्ञान दर्शनपूर्वत्वका समर्थन—जैसे कोई कूदने वाला लडका, जम्पका जैसे खेल होता है—एक रस्सी तीन चार फिट ऊँची दो बांसोमे बाँध दी जाती है, अब जब वह लडका उस रस्सीको लाघनेके लिए तैयार होता है तो वह जितना जमीनकी ओर झुकेगा उतनी ही वह ऊँची कूद कर सकता है। और इसी काममे देख लेना कि जिस जगहसे उचककर उसने रस्सी कूदी है उस जगह गड़ढासा बन जाता है। तो उसमे ऊँची कूद करनेकी शक्ति तब बढ़ी जब कि वह नीचेको झुका। ऐसे ही जब हम अपनी ओर झुक लेते हैं तब हम बाहर की चीजोको जाननेमे सफल होते हैं। ऐसा काम हम रात-दिन कर रहे हैं। और घटे भरमे हजारो बार काम कर डालते हैं। क्या ? कि अपनी ओर झुकना, फिर बाहरी चीजोको जानना। लेकिन इसका भान नहीं कर पाते कि लो हम झुक गए अपनी ओर। इतना भान कर ले तो उसे सम्यक्त्व हो जाय। काम बराबर-कर रहे हैं, पर भान नहीं कर पाते। हम जो है सो ही तो है। हम भूल भटक गए, पर हम तो वही हैं। इस जीवने अपनी भूलसे उपयोगमे रमकर उपयोगमे ही हित मानकर अपनी बरबादी कर डाली है, निर्विकार हुए हैं तो निर्विकार स्वरूपका आदर भी तो करें। आदर तो किया जा रहा है विकारोका। वहाँ निर्विकारता अर्थात् आत्मविकास कैसे प्रकट हो ?

हमारा शरण—हमारा सहाय हम ही में बसा हुआ सहज ज्ञानस्वभावका आलम्बन है। बाहरमें सब जगह धोखा है। पराधीनता, दुःखरूपता, भटकन सभी विपत्तियाँ बाहरी हैं। जो हम चाहते हैं, जो हमे अत्यन्त अभीष्ट है, जिनसे हमारा पूर्णतया कल्याण है, पूर्ण निराकुलता है वे सब बातें मेरेमे बसी हुई हैं। किसी की पगडोमे लाल बधाई है, और उसे भूल गया तो वह घास बेचकर लकड़ी बेच कर अपना जीवन गुजारता है। जिसे अपने धरमे गड़ी हुई निधिका पता नहीं है वह गरीबीके दिन गुजारता है, ऐसे ही अपने आपमे जो परमस्वभाव है, चित्स्वभाव ज्ञानमात्र सर्वोत्कृष्ट वैभव है उसका पता नहीं है तो बाहरमे यत्र तत्र भटक भटककर अपने आपको बरबाद किए जा रहे हैं। अपनी सुघ लेना, अपना उपयोग करना यह ही मात्र एक अपना कर्तव्य है।

सविकल्प निर्विकल्प उपयोगका उपसहार—उपयोग दो प्रकारके होते हैं—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये ज्ञान और दर्शन सदाकाल जीवसे अभिन्न हैं। जो विशेषको ग्रहण करे वह ज्ञान है और जो सामान्यको ग्रहण करे वह दर्शन है। ये जुड़ी चीज नहीं हैं। जीव और उपयोग ये एक ही अस्तित्वमे हैं, भिन्न-भिन्न द्रव्य नहीं हैं। अब इन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगमे से ज्ञानोपयोगके विशेषको बतला रहे हैं।

आभिर्णिसुदोविमणकेवलाणि णाणाणि पचमेयाणि ।

कुमदि सुदविभगाणि य त्तिण्णिवि णाणेहि सजुत्तो ॥४१॥

ज्ञानोपयोगके भेद—ज्ञान ५ प्रकारके होते हैं—आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इन ५ प्रकारके ज्ञानोमे से आदिके तीन ज्ञान मिथ्यात्वके सम्पर्कसे विपरीत भी होते हैं—अर्थात् कुमतिज्ञान, वुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान । यो ज्ञानमार्गणा न होते हैं । जैसे अन्य मार्गणावोमे एक भेदरहितका रहता है ऐसा ज्ञानमे नही है । जैसे अन्य मार्गणावोमे गतिरहित है ऐसे ही ज्ञानमार्गणामें ज्ञानरहित है क्या ? नही है । ज्ञानरहित कोई जीव ही नही होता है । यों न प्रकारके ज्ञानोपयोग कहे हैं ।

आभिनिबोधिक ज्ञान—ज्ञानके इन भेदोमे प्रथम नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान । जिसे लोग मतिज्ञान कह देते हैं । इसका बहुत स्पष्ट और सही नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान । इस आभिनिबोधिक ज्ञानके अनेक भेद हैं । मतिज्ञान, स्मृतिज्ञान, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान । यदि इस प्रथम ज्ञानका नाम मतिज्ञान रखते हैं तो यो कहना पड़ेगा कि इस मतिज्ञानके मति, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान ये उसके प्रभेद हैं, अनर्थान्तर हैं । आभिनिबोधिकका अर्थ है अभिमुख और नियत पदार्थको जाने सो आभिनिबोधिक है । शुरूमे जो दो उपसर्ग लगे हैं अभि और नि, उसका अर्थ है अभिमुख और नियत अर्थको जाने सो आभिनिबोधिक है । यह लक्षण मति, स्मृति, तर्क अनुमान, चिन्ता इन सबमे घटित हो जाता है । मतिज्ञान तो नाम है साव्यावहारिक प्रत्यक्षका । ऐसे स्पष्ट वर्तमानके बोधको मतिज्ञान कहते हैं जो प्रत्यक्षके रूप मे प्रसिद्ध है । बाह हमने प्रत्यक्ष सुना, हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने खाकर प्रत्यक्ष ज्ञान लिया, पर इन्द्रियोसे जाननेको कही प्रत्यक्ष भी कहा करते हैं । प्रत्यक्ष नाम तो है इन्द्रियोकी सहायताके बिना, केवल आत्माके ही सहारे ज्ञान करनेका ।

श्रुतज्ञान—श्रुतज्ञानका सीधा अर्थ तो सुना हुआ है, पर सुना हुआ तो आभिनिबोधिक ज्ञान है । आभिनिबोधिक ज्ञानसे जानते हुए पदार्थमे कुछ और विशेष जानना सो श्रुतज्ञान है । यहाँ श्रुत उपलक्षण है, दृष्ट स्पृष्ट आदि सब मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है । यह अपने ही ज्ञान करनेकी प्रणालीकी बातचीत चल रही है । हमने आँखोसे जाना, और जिस समय हमने यह सोचा कि यह नीला है, बस यह श्रुतज्ञान हो गया । तो मतिज्ञान कहाँ तक रहा ? इसे हम नही बता सकते, क्योंकि मतिज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है । इन ५ ज्ञानोमे से मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान ये चार ज्ञान निर्विकल्प है और श्रुतज्ञान सविकल्प है । ग्रन्थमे आता है कि साधु महाराजने अवधिज्ञानसे जानकर बताया, पर अवधिज्ञानसे जानना तो होता है, बतानेका काम नही हो सकता । जैसे मतिज्ञानसे जानकर फिर श्रुतज्ञानसे व्यवस्था बताते हैं यह नीला है, यह खट्टा है, ऐसे ही अवधिज्ञानसे जानकर फिर श्रुतज्ञानसे व्यवस्था बनायी जाती है ।

ज्ञानस्वरूपकी भावना—हम यो इन्द्रियके सहारे वर्तमानसे ज्ञान किया करते हैं, विन्तु

स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं केवलज्ञान पिंड हूँ। जैसे मिश्रीका डला सर्वत्र मीठे रससे भरा हुआ है आगे, पीछे, भीतर, ऐसे ही मेरा आत्मा सर्वत्र ज्ञानरससे ही भरा हुआ है। इसमें अन्तर किसी प्रदेशमें भी नहीं है। अपने आपको मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसे ज्ञानस्वरूप की ही बारबार भावना करें, इसमें ही कल्याण है। जहाँ यह प्रतीति लिए बैठे हैं कि मैं अमुक प्रसाद, अमुक चंद, अमुक लाल हूँ, इतने बच्चोंका पिता हूँ, मैं अमुक व्यापारी हूँ, अमुक काम करने वाला हूँ, ऐसी प्रतीतियाँ तो केवल क्लेश ही पैदा करने वाली हैं। ये जब होती हैं, इन्हें जानो, पर प्रतीति मूलमें यह रखिये कि मैं तो सबसे न्यारा केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। ऐसी ही प्रतीति हमारी शक्तिके मोक्षके मार्गमें प्रधान शरण है, अन्य कुछ हमारे लिए शरण नहीं है। यो यथार्थ जानकर अपनेको अपने ज्ञानस्वरूपकी ओर ही उन्मुख कीजिए।

अखण्डज्ञानात्मिकता—यह आत्मा अनंत सर्व आत्मप्रदेशोंमें व्यापक विशुद्ध ज्ञान सामान्यात्मक है, अर्थात् अपने प्रदेशोंमें सर्वमें व्यापने वाला विशुद्ध ज्ञानस्वभावरूप है। यद्यपि जीवका विस्तार प्रदेशकी अपेक्षा असख्यात प्रदेशोंमें है। जैसे मनुष्य शरीर पाया तो जितना मनुष्य शरीरका विस्तार है उतनेमें इस जीवका विस्तार है। किन्तु इतने बड़े विस्तारमें ज्ञान सर्वत्र वही का वही एक है। जिस एक प्रदेशमें जो ज्ञानस्वभाव और ज्ञानपरिरिति है वही स्वभाव वही परिणति अन्य सब प्रदेशोंमें है। यहाँ सदृशताकी भी बात नहीं है कि जैसा ज्ञान पहिले प्रदेशमें है वैसा ही ज्ञान अन्य प्रदेशमें है, किन्तु वही ज्ञान अन्य प्रदेशमें है। यह आत्मा ज्ञानपुंज है, वह ज्ञान अखण्ड है, तदात्मक यह आत्मा उतने विस्तारको लिए हुए है जितने विस्तारसे आवरण रूपसे ज्ञानपुंजको लिए रहा है।

ज्ञानका आवरण—वह आत्मा अनादिकालसे ज्ञानावरण कर्मोंसे ढका हुआ है और इस आवरणके कारण आत्माकी सही ज्ञानशक्ति अवकुण्ठित है। कहीं जैसे मेघसे सूर्य ढक गया है इस तरह केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञान ढक गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो सूर्य पूरा का पूरा व्यक्त मौजूद है। और उस व्यक्त सूर्यपर यह मेघपटल पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ नहीं है कि केवलज्ञान व्यक्त पूर्ण प्रकट बना हुआ है और उसको केवलज्ञानावरण कर्मोंसे ढक दिया है। यदि केवलज्ञान व्यक्त प्रकट पड़ा है तो उसको ढकनेकी सामर्थ्य किसी भी द्रव्यमें नहीं है। किन्तु होता क्या है? ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि केवलज्ञानावरणके उदयका निमित्त पाकर यह आत्मशक्ति व्यक्त प्रकट नहीं हो पाती है। प्रकाशकी अवरुद्धताके लिये सूर्यमेघका दृष्टान्त है। जिसके उदयसे केवलज्ञान प्रकट न हो सके उसका ही नाम केवलज्ञानावरण है।

आभिनिर्वाधिक ज्ञानकी उद्भूति—केवल ज्ञानावरणके उदय होते हुए भी उस-उस ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और इन्द्रिय मनके आलम्बनसे यह जीव मूर्तिक द्रव्यको और अमू-

तित्क द्रव्यको एक देश विशेष रूपसे जानता है, यही आभिनवोधिक ज्ञान है। इन्द्रियका विषय मूर्त पदार्थ ही है और मनका विषय मूर्त पदार्थ भी है और अमूर्त पदार्थ भी है, किन्तु ये सब एकदेश जान पाते हैं, सर्वदेश नहीं जान पाते हैं। जो अभिमुख पड़ा हो उसे ही जान पाते हैं और उसे भी नियत। स्पर्शनइन्द्रियसे स्पर्श ही जान पायगा, रसनाइन्द्रियसे रस जानेगा। इन्द्रियका जो-जो विषय है उन इन्द्रियोंके वह-वह जाना जाता है। इस प्रकारका एक सकुचित आभिनवोधिक ज्ञान हम आप सभी जीवोंके है। मिथ्यादृष्टि जीवोंके यह कुमतिज्ञान कहलाता है और सम्यग्दृष्टि जीवोंके यह सुमतिज्ञान कहलाता है।

श्रुतज्ञानकी परिस्थिति—अब श्रुतज्ञानको सुनिये—श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है। मतिज्ञानसे जो जाना मूर्त अथवा अमूर्त पदार्थको उसको एकदेश विशेषरूपसे जाना जाय तो उसका नाम श्रुतज्ञान है। हमने जो शब्द बोले वे शब्द आपके कर्णइन्द्रियसे ज्ञात हुए। वह तो मतिज्ञान है, पर जहाँ आपने यह समझा कि यह कहा है वह श्रुतज्ञान हो गया। शब्दका वाच्य आपकी दृष्टिमें आ जाय तो वह श्रुतज्ञान हो गया। मतिज्ञान तब तक रहता है, जब तक ? जब तक कि निर्विकल्पता रहती है। आपने कुछ विकल्प न किया, क्या कहा और सुननेमें आ गया, मतिज्ञानसे विकल्प कोई रहता नहीं है वह कर्णइन्द्रियज मतिज्ञान है। यदि मतिज्ञानका ही अनुभव रह जाय तो वह भी बड़े भलेकी चीज रहे। उसका अनुभव न करके भट यह जीव श्रुतज्ञानपर पहुँच जाता है। आत्मानुभवकी स्थितिमें ज्ञानका भी प्रसार सम्भिये। श्रुतज्ञान तो विकल्पात्मक है और ज्ञानानुभूति एक निर्विकल्प स्थिति है। हाँ यह बात अवश्य है कि उपकार श्रुतज्ञानका है। ज्ञानानुभूति पानेके लिए श्रुतज्ञानका पहिले बड़ा भारी सहारा उसे मिला था, और अब यह निर्विकल्प स्थितिमें है।

आत्मानुभूतिकी आत्माश्रयता—भैया ! वास्तविकता तो यह है कि अनुभूतिकी दशा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक किसी रूपमें नहीं है। लेकिन इन ५ ज्ञानोंको छोड़कर छठी स्थिति और क्या होती है ? अतः इस ज्ञानानुभूतिसे पहिले जैसा ज्ञानका दौड़दौड़ा था, पुरुषार्थ था, वही ज्ञान ज्ञानानुभूतिमें कहा जाता है। मतिज्ञान तो वह है जो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न हो, पर ज्ञानानुभूति, आत्मानुभव क्या इन्द्रियसे उत्पन्न होता है ? नहीं। क्या मनसे उत्पन्न होता है ? नहीं। वहाँ अनुभवका और मानसिक ज्ञानका कितना विलक्षण मिलाप हो रहा है, सधि हो रही है, जुहार भेंट हो रही है कि यह मन उस आत्मानुभव वाले ज्ञानके निकट पहुँचकर, उस ज्ञानमें लीन होकर अपने आपके महत्त्वको खो देता है, वह भी उसमें विलीन हो जाता है। श्रुतज्ञान तो सविकल्प है और जिम जिसकी आपको खबर है, कल्पना है, विचार है वह सब श्रुतज्ञान है। भोजन किया, जीभपर भोजन रखा, इसका ज्ञान हुआ, पर जैसे ही आपने यह मनमें बात बनायी कि यह खट्टा है, वह श्रुतज्ञान हो गया, मतिज्ञान नहीं रहा। जितने

विकल्प है, विचार है वे सब श्रुतज्ञानरूप है ।

अवधिज्ञान व अवधिज्ञान नाम होनेका कारण—अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे विकल्परूपसे थोड़ा-थोड़ा मूर्त द्रव्यको विशेषरूपसे जो जाना उसे अवधिज्ञान कहते हैं । इसका नाम अवधिज्ञान क्यों रखा, इसके कई कारण हैं । अवधिज्ञानने तो स्वरूप जाना ना ? इन्द्रिय और मनकी सत्ताके बिना रूपी पदार्थ एक देश स्पष्ट जाना जाय आत्मशक्तिसे उसे अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिज्ञान नाम रखनेका एक कारण तो यह है कि इस ज्ञानका प्रसार नीची दिशामे अधिक होता है और ऊर्ध्वदिशामे कम होता है अर्थात् अवधिज्ञानी जीव जानते हैं ना सब जगहकी बात, पर नीचेकी बात अधिक दूर तककी जानते हैं । उतनी दूर तक ऊपर की बात नहीं जानते । देवतावोको अवधिज्ञान होता है तो वे नीचेकी बात तो नरको तककी जानेंगे और ऊपरकी बात अपनी-अपनी सीमावो तक जानेंगे । उसका नाम अवधिज्ञान है ।

अवधिज्ञान नाम होनेका द्वितीय कारण—अवधिज्ञान नाम पडनेका दूसरा कारण यह है कि अवधिज्ञानी जीव अवधि सहित जानते हैं, इसमे मर्यादा लगी हुई है, और यह अवधिज्ञान पाँच ज्ञानोके क्रममे जहाँ रखा हुआ है यह सूचित करता है कि इसमे पहिलेके ज्ञान और यह ज्ञान सब मर्यादा सहित है और इसके बादका जो ज्ञान है वह असीम है । एक शका यहाँ यह की जा सकती है कि अवधिज्ञानके बाद तो मन पर्ययज्ञान लिखा है, और मन पर्ययज्ञानकी सीमा है, वह असीम नहीं जानता । तो इसके समाधानसे यह जानो कि इस पद्धतिसे तो ज्ञानो का क्रम यही है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मन पर्ययज्ञान, अवधिज्ञान और केवलज्ञान । यदि इस नम्बरसे आप बोलें, रोचें और न्यायप्राप्त नम्बर यही ठीक है भी और सिद्धान्तमे इस प्रकार की शका करके यह दृष्टि भी बतायी गयी है । अब तो ठीक बैठा ना कि अवधिज्ञान और इससे पहिलेके ज्ञान सब मर्यादासहित है, लेकिन इसके बादका ज्ञान मर्यादारहित है । ठीक है ना ? मुधार लिया, समझ लिया ? लेकिन चूँकि मन पर्ययज्ञान सयमी जीवोके ही होता है, अनयमियोके नहीं, समष्टि पुरुषोके ही होता है, इस कारण मन पर्ययज्ञानकी पूज्यताके कारण इसे केवलज्ञानके निकट अब रख दीजिए । तब यह नम्बर बन गया—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ।

अवधिज्ञानसे ज्ञात पदार्थका श्रुतज्ञानमे व्याख्यान—यह जीव अवधिज्ञानसे तो रूपी द्रव्योको प्रतिभास लेता है कि क्या है और उसका जब वर्णन करते हैं तब चूँकि इस ही आत्माने अवधिज्ञानको जाना ना, तो उस जाने हुका यह मन स्मरण रखता है और श्रुतज्ञान के उपयोगसे फिर दूसरे लोगोको इसका व्याख्यान करते हैं । जैसे थोड़ा बहुत ऐसा अदाज कर लीजिए, स्वप्नमे आप जो कुछ देखते हैं वह दुनिया तो आपकी निराली है ना और जगनेके बाद जैसी स्थिति आपकी बनती है वह दुनिया स्वप्नसे निराली है, लेकिन स्वप्नमे देखी हुई

चीज जगनेके बाद भी स्मरणमे रहती है और आप उसका व्याख्यान करते हैं, दूसरोको बताते हैं। यह एक थोड़ा अदाजके लिए दृष्टान्त कहा है। कोई पूर्णरूपमे कुछ बात नहीं घटती, केवल इतनी बात इस दृष्टान्तमे समझ लीजिए कि जैसे किसी अन्य ढंगसे स्वप्नमे जानी हुई बातको जगने के बाद जहाँ हम मन चाहा विकल्प बताते हैं उस स्थितिमे स्मरण करके उस बातको प्रकट करते हैं, ऐसे ही अवधिज्ञानसे जो जाना वह इसकी निराली दुनिया है निर्विकल्प स्थिति थी। अब उस ज्ञानके बाद जब मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञानका उपयोग हो तो इस सविकल्प अवस्थामे स्मरण कर उसका व्याख्यान किया करते हैं।

मनःपर्ययज्ञानावरण—मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे दूसरेके मनमे ठहरी हुई कोई मूर्तिक पदार्थकी बात एकदेश विशेष रूपसे जान जाय, उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। दूसरेके मनमे क्या पड़ा हुआ है उस मनके विकल्पको और मनमे ठहरे हुए पदार्थको जान जाय, यह विशेष निर्मलतासे साध्य बात है। यह मनःपर्ययज्ञान समी साधुवोके होता है, उसमे भी सबके नहीं। एक इस प्रकारकी विशिष्ट ऋद्धि महिमा अतिशय तपश्चरण हो उनके होता है। इस मनःपर्ययज्ञानके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमतिज्ञानके धारी तो उस भवसे मोक्ष जाये या न जाये, कोई नियम नहीं है। वह मनःपर्ययज्ञान छूट जाय अन्य ज्ञान बन जाय, केवलज्ञान न हो यह हो सकता है। किन्तु विपुलमति मनःपर्ययज्ञान हो तो अब इसके बाद नियमसे केवलज्ञान होगा और मुक्ति पायगा। ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान तो दूसरेके सरल मनकी बात जानता है। सीधा-सादा विचार हो उसे जानता है, किन्तु विपुलमति मनःपर्ययज्ञान कितने हो मायाचारसे कोई चिन्तन करे, उनमे आधा चिन्तन करे, आधा न करे अथवा सोचा था या आगे सोचेंगे, इन सब बातोंको जान जाता है।

आत्मनिधिकी वार्ता—यहाँ आत्माके ज्ञाननिधिका कुछ विस्तार बताया जा रहा है कि इस आत्मामे कितने चमत्कार है, कितनी इसकी महिमा है, जिस महिमाको न जानकर जो कुछ विषयसाधन मिला उसमे ही ऐसा विकल्प बनाया कि यह ही सब कुछ है और इन साधनोसे ही हमारा बढप्पन है, हित है, सुख है, सुख है, ऐसा दुर्विकल्प बसाया, यह ज्ञाननिधि दृष्टिमे रहे तो ये दुर्विकल्प ठहर नहीं सकते। कुछ लोग इस बातके लिए हैरान रहते हैं कि हमारे विकल्प बड़े उठते हैं, धर्ममे मन नहीं लगता, चित्त अस्थिर रहता है, ठीक है, ऐसा होगा ही। जब तक अपनी आत्मनिधिकी रुचि नहीं होती है तब तक वास्तवमे धीरता नहीं प्रकट हो सकती। वास्तविक धीरता और गम्भीरता इस रहती आत्मनिधिके स्पर्शमे ही है।

दृष्टान्तपूर्वक धीरता व गम्भीरताका एक कारण—जैसे लोकमे दिखता है—जो कोई विशेष बड़ा धनिक होता है उसकी चाल-ढाल कुछ गम्भीर-सी नजर आती है। चाहे उसके

हृदयमें गम्भीरता न हो, मगर कुछ ऐसा ही वातावरण है और वह वातावरण भी किसका ? बडप्पनकी कल्पनाका । अपने आपमें जो यह कल्पना आ गयी है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और साथ ही धन भी है, जिसके लौकिक वैभव न हो विशेष और अपनेको बड़ा बड़ा मानता रहे तो उसमें बाह्यमें भी धीरता और गम्भीरता नजर नहीं आती । लौकिक वैभव भी हो, चाहे धनका वैभव हो, चाहे ज्ञानका वैभव हो, उस वैभवके मिलनेपर जो कुछ यह प्रतीति बन गयी कि मैं महान् हूँ तो उसकी धीरता और गम्भीरता दिखने लगती है । यह एक लौकिक बात कही जा रही है, किन्तु जिस आत्माके वास्तविक आत्मनिधि प्रकट हुई उसकी दृष्टि जगी हो, रुचि बढ़ी हो तो वह तो परमार्थसे महान् है । ऐसा महत्व आनेपर अधीरता नहीं रह सकती ।

रुचिपरिवर्तन—भैया ! कुशलसेम चाहती हो तो अब रुचि बदलनी होगी । क्रोध कपाय जगती है तो उसका विषय बदल दो । अब तक क्रोध दूसरे जीवोंपर आया है, अब क्रोध अपनी झुट्टियोंपर कर लो । मान जगता है, कपाय नहीं मिटती है तो अब इसका भान बदल दो दूसरे जीवोंको निरखकर मान करने लगे । अपने चमत्कार, गुण, वास्तविक स्वरूप महत्त्वको निरखकर तो यह गौरवमें शामिल हो जायगा । मायाचार करते करते बहुत क्षण गुजर गये, आदत बन गयी । नहीं छूटती है तो इस मायाचारकी प्रक्रिया बदल दो । जिन लोगोंके बीच रहना पड़ना है, जिनसे बोलना पड़ता है उनसे प्रेमपूर्वक बोलकर आफतसे निपट लो और भीतरमें प्रेमरहित, रागद्वेष रहित इस ज्ञायकस्वभावकी उपासनामें लगे । तृप्णा करते-करते जीवन गुजर गया, उसका रंग गहरा चढ़ गया । अब एकदम त्याग करते नहीं बनता तो थोड़ी उसकी दिशा मोड़ लो । आत्मविशुद्धिकी तृप्णा करो, मेरा अब निर्विकारता और एक शुद्ध ज्ञानप्रकाश बढ़ता रहे । जैसे दूकानमें सोचते हो कि अब १० हजार हुए, अब ११ हजार हुए, ऐसे ही अब अपने घरकी बात सोच लो—जीव गृहकी बात सोच लो । इसमें अब इतना लाभ हुआ, इतनी शुद्ध दृष्टि हुई, अब इतनी निर्मलता बनी, अब इतनी विशुद्धि बढ़ गयी है—इस और अपनी तृप्णा लाइये । कुछ ही समय बाद ये सब कषाय के रूप भी हट जायेंगे और एक शुद्ध ज्ञानस्वभावका अनुभव रहेगा । यह उपाय केवलज्ञान प्रकट करने का है ।

स्वाभाविक विकास—केवल ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षय होने पर यह आत्मा केवल ही अर्थात् इन्द्रिय मनका सहारा लिए बिना सूर्त और असूर्त समस्त पदार्थोंको जो जानता है वह केवलज्ञान है । यह ज्ञान स्वाभाविक है । इसमें परापेक्षता नहीं है । यह जीवकी प्रकृति है, स्वभाव है, यह आश्चर्यकी बात नहीं है । वह तो स्वरूप ही है । आश्चर्यकी बात तो ज्ञानदशाकी है । केवलज्ञानी हो जाय, प्रभु हो जाय, शुद्धविकास बने, लोक अलोक ज्ञानमें

रहे, यह कोई आश्चर्यकी बात है क्या ? यह तो स्वरूप ही है, स्वभाव ही है । आश्चर्य तो इस बातका होना चाहिए कि हम अज्ञान अवस्थामें पड़े हैं, केवलज्ञान तो जीवका स्वाभाविक विकास है ।

मिथ्यात्वके साहचर्यसे ज्ञानमें विपरीतताका आख्यान—भैया । जो ये ५ ज्ञान बताये गये हैं, मिथ्यादर्शनके उदयका सम्बन्ध हो तो यही अभिनिबोधिक ज्ञान कुमतिज्ञान कहलाते लगता है । मिथ्यादर्शनके उदयके साहचर्यसे श्रुतज्ञान ही कुश्रुतज्ञान कहलाता है और मिथ्यादर्शनके उदयके सम्बन्धसे यह अवधिज्ञान ही विभङ्गावधिज्ञान कहलाता है । इस प्रकार इस उपयोगके प्रकरणमें पाँच तो सम्यग्ज्ञान और तीन मिथ्याज्ञान, यो ज्ञानोपयोगके ८ भेदोंका वर्णन किया है ।

दसगुणमिव चक्षुजुद अचक्षुजुदमविव य ओहिणा सहिय ।

अणिघणमणतविसय केवलिय चावि पण्णत्त ॥४२॥

दर्शनोपयोगके भेद व चक्षुदर्शन—दर्शनोपयोग ४ प्रकारके होते हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । आत्मा तो अनन्त सर्व आत्मप्रदेशोमें व्यापी दिगुद्ध दर्शन सामान्यात्मक है । अर्थात् इन ४ प्रकारके दर्शन पर्यायोकी आधारभूत जो दर्शनशक्ति है तन्मात्र यह आत्मा है, किन्तु यह आत्मा अनादिकालसे दर्शनावरण कर्मोंके उदयके निमित्तसे दर्शनके विकाससे अवकुण्ठित है, आत्मविकास स्वाभाविक प्रकट नहीं हो रहा है, फिर भी जैसे चक्षुदर्शनावरण बर्भके क्षयोपशमसे और चक्षुरिन्द्रियके आलम्बनसे मूर्त द्रव्य विकल्प सामान्य रूपसे प्रतिभासमें आये वह चक्षुदर्शन है । यहाँ चक्षुइन्द्रियके आलम्बनकी बात कही है । दर्शनोपयोग इन्द्रियका आलम्बन लेकर नहीं होता, किन्तु यह दर्शनोपयोग छद्मस्थ जीवके किसी ज्ञानके प्रकट करनेके लिए हुआ करता है । तो चक्षुइन्द्रियका आलम्बन लेकर जो ज्ञान बनेगा उसके लिए जो दर्शन होता है उसका नाम है चक्षुदर्शन ।

अचक्षुदर्शन—ऐसे ही अचक्षुदर्शनावरण कर्मके क्षयोपशमसे चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रियाँ अर्थात् स्पर्शनइन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय और कर्णइन्द्रिय, इनके आलम्बनसे व मनके आलम्बनसे मूर्त और अमूर्त द्रव्यको सामान्य रूपसे प्रतिभास ले उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं । यहाँ यह बात विशेष जाननेकी है कि ज्ञान ५ प्रकारके नहीं होते, अनन्त प्रकारके होते हैं । जितने पदार्थ हैं उतने ही प्रकारके ज्ञान हैं । ऐसे ही दर्शन भी ये चक्षु और अचक्षु ऐसे दो प्रकारके नहीं हैं, इस परोक्षज्ञानीके, किन्तु जितने प्रकारके ये परोक्षज्ञान हैं उतने ही प्रकारके दर्शन हैं । जैसे प्रकरणमें दो भेद किए हैं—चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन । इनका विस्तार बताना है तो यो करिये—स्पर्शनदर्शन, रसनादर्शन, घ्राणदर्शन, चक्षुदर्शन, कर्णदर्शन और अनिन्द्रियदर्शन । ६ प्रकारके ज्ञानोंके उत्पन्न होनेके पहिले जो दर्शन होते हैं वे भी उपचारसे

उतने ही प्रकारके हो गए ।

दर्शनकी निर्विकल्पता—दर्शनमें विकल्प नहीं होता और जो जो विचारात्मक, विकल्पात्मक प्रतिभास जंचता है, जिसकी हम सुघ-बुघ रखा करते हैं वह सब ज्ञान है । दर्शनके लक्षण यद्यपि कुछ विभिन्न प्रकारके भी पाये जाते हैं, किन्तु उनका लक्ष्य एक ही है । कही यह लक्षण कहा गया है कि पदार्थका आकार न करके जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । कही लक्षण कहा है—अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन कहते हैं । कही लक्षण कहा है—आत्माके प्रतिभासको दर्शन कहते हैं । इन तीन ही लक्षणोंमें दर्शनका लक्ष्य देखिये । यह तो तीनोंमें ही सम्मत हो गया कि दर्शन निर्विकल्प होता है । जैसे इन शब्दोंमें कह लीजिए कि सामान्यप्रतिभास होता है ।

दर्शनके लक्षणोंमें निर्विकल्पताका प्रकाश—सामान्यका अर्थ आत्मा है, यो रख लीजिए इस प्रकरणमें, क्योंकि जब कभी भी हम सामान्यका प्रतिभास करेंगे तब हमें परपदार्थोंका आकार और विकल्प ग्रहणमें न आयागा । यदि आता है तो वह विशेष है । यह तो दृष्टान्तकी बात है । जैसे कहते हैं मनुष्य सामान्य और बाह्यण आदिक मनुष्य विशेष । अरे मनुष्य सामान्य ही खुद विशेष है । वह तो दृष्टातमें अपेक्षाकृत सामान्यकी बात कही गयी है । सामान्य तो वस्तुतः वह है जहाँ भावोंका आकार, पदार्थोंकी विशेषताएँ जहाँ न प्रतिभासित हो, केवल एक सामान्य प्रतिभासमात्र हो वह है दर्शन । तो ऐसा सामान्यप्रतिभास जब होगा तो उनका आश्रय परपदार्थ तो रहा नहीं और निराश्रय कुछ है नहीं प्रतिभासका तो उसका आश्रय परिशेष न्यायमें आत्मा ही रहा । यो सामान्यका अर्थ आत्मा है, सामान्यका प्रतिभास दर्शन है । इसका अर्थ निकला कि आत्माका प्रतिभास दर्शन है । और अन्तर्मुखी चित्प्रकाशका नाम दर्शन है । इसका ही अर्थ यह निकला कि आत्मप्रतिभासका नाम दर्शन है । अपने आपके आत्माकी ओर अभिमुख होकर जो चेतनाका प्रकाश व्यक्त होता है वह दर्शन है । तो यो दर्शन के सभी लक्षणोंसे यह तो ज्ञात होता ही है कि इसमें आकार विकल्प विशेषताएँ प्रतिभास नहीं होती हैं, तब दर्शन-दर्शन सब एक स्वरूप जानो ।

ज्ञान और दर्शनकी समानता—भैया ! यद्यपि ज्ञानकी तरह विविधता दर्शनमें नहीं होती, लेकिन हृद्यस्थ अवस्थामें जैसा ज्ञान चला वैसा दर्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ दर्शनपूर्वक ज्ञान हुआ करता है । तो उपचारसे उतने ही प्रकारके दर्शन है और परमात्माके जितने पदार्थ का ज्ञान हो रहा है उस समस्त ज्ञान करने वाले आत्माको प्रतिभासमें ले तो ज्ञानमें जितना आनन्द है उतना ही आनन्द दर्शनमें है । ज्ञान जितने विस्तारमें है, जितनी अनतताको लिए हुए है उतना ही दर्शनका हुआ ।

दर्शनके उपादानकी दुर्लभता—इस दर्शनकी पकड़ बहुत दुर्लभ है । दर्शन होकर भी

दर्शन मुझे हुआ, इतना तक भी ख्याल नहीं आ सकता। जैसे ज्ञान होकर यह तो ख्याल आ जाया करता है कि मुझे ज्ञान हुआ, पर दर्शन होकर यह ख्याल नहीं आ पाता कि मुझे दर्शन हुआ। और दर्शनका ख्याल न आ पानेका कारण यह है कि हमारी धुन बाह्यपदार्थोंकी ओर लगी हुई है। इन बाह्यपदार्थोंकी धुनमें यद्यपि एक पदार्थके ज्ञानके बाद दूसरे पदार्थका ज्ञान करनेके बीच दर्शन होता रहता है, लेकिन बाह्यपदार्थोंमें धुन इतनी तीव्र हो गयी है कि बीचमें होने वाले अपने दर्शनकी धुन नहीं रहती है।

दृष्टान्तपूर्वक दर्शनके अवग्रहणकी दुर्लभताका समर्थन—जैसे एक पुरुषको यह इच्छा हुई कि मुझे बहुत बड़ा धनी बनना चाहिए। एक बार किसीने उपाय बताया कि अमुक पहाड़ में कोई पारस पत्थर भी है, वह मिल जाय तो उससे लोहेका स्पर्श होनेसे ही उतना स्वर्ण बन जायगा। उसने वहाँपर बीसो गड्डी पत्थर समुद्रके किनारे एक जगहपर इकट्ठा करवा दिया और एक लोहेका मोटा डडा गडाकर एक हाथमें पत्थर उठाकर उस लोहेपर मारने लगा और देखता जाय कि यह लोहा सोना हुआ कि नहीं। यदि सोना हो जाय तो समझेंगे कि वही पारस पत्थर है। उन हजारों पत्थरोंमें से कोई पारस पत्थर भी था। तो वह पत्थर मारे, देखे कि अभी लोहा सोना नहीं हुआ, वह भट समुद्रमें वह पत्थर फेंक दे। ऐसा ही काम बराबर जारी रखता। तेज धुन बन गयी। इसी क्रियाके बीचमें एक बार पारस पत्थर आ गया, उसे भी उठाया, लोहेपर मारा और फेंका। जब लोहेको देखा तो वह सोना बन गया। सोचा—ओह! वह तो पारस पत्थर था। तो जैसे एक अन्य धुन बन जानेपर धीरता नहीं रही और उस पारसपत्थरसे भी हाथ धो बैठा, ऐसे ही बाह्य पदार्थोंकी ज्ञानकी हम आप धुन बनाये रहते हैं जिस धुनमें हम अपने आपमें प्रकट हुए दर्शनकी सुध नहीं ले पाते हैं।

अवधिदर्शन और केवलदर्शन—सामान्य प्रतिभासरूप दर्शन यहाँ उपचारसे अनेक भेदरूप बताया जा रहा है। अवधिदर्शनावरणके क्षयोपशमसे मूर्तद्रव्य विकल्परूपसे सामान्यतया प्रतिभासमें आये उसे अवधिदर्शन कहते हैं। ये तीन दर्शन ज्ञानके साथ-साथ नहीं होते। यद्यपि ज्ञान और दर्शन ये दो गुण हैं और इनका प्रति समय परिणमन होता रहता है लेकिन उपयोगकी बात कह रहे हैं। जिस समय उपयोग ज्ञानका है उस समय दर्शनका उपयोग नहीं होता, यह बात छद्मस्थ जीवोंमें है। केवल दर्शनावरणके अत्यन्त क्षय हो जानेपर केवल ही यह स्वयं मूर्तिक और अमूर्तिक समस्त पदार्थोंको सामान्य रूपसे जो जो प्रतिभासता है वह केवलदर्शन है। यह केवलदर्शन नामका विकास स्वाभाविक विकास है। इस प्रकार दर्शनोपयोगके भेदमें ये चार प्रकारके दर्शन बताये हैं।

दर्शनोमे उपादेय तत्त्व—इन दर्शनोमे उपादेय दर्शन केवलदर्शन है, पर केवलदर्शन

के उपायमे केवलदर्शनका अविनाभूत अनन्तगुणोंका आधार जो शुद्ध जीवास्तिकाय है वह ही उपादेय है। इस शुद्ध जीवस्वरूपको शुद्ध जीवस्वरूपके अनुभवरूप निर्विकल्प ध्यानसे पाये। जो बाह्यमे किन्ही पदार्थोंके मन्त्रके लिए विकल्प करता है उसे न बाहर कुछ मिलता है, न अन्तः सन्तोष निराकुलता होती है, न अन्तरङ्ग समृद्धि प्रकट होती है। और जो अपने अन्तरङ्ग स्वरूपका दर्शन करता है उसे बाह्य समृद्धिसे प्रयोजन क्या रहा ? अन्तरङ्ग समृद्धि उसके अनन्त प्रकट होती ही है। हम अपनी प्रतीति इस प्रकार रक्खा करें कि मैं केवल ज्ञानदर्शनस्वरूप, अपने आपके सत्त्वके कारण केवल प्रतिभासात्मक एक पदार्थ हूँ। जो स्वयं मे परिपूर्ण है, मुरक्षित है, अन्य समस्त पदार्थोंसे न्यारा है, ऐसा एकत्व विभक्त निज अन्तःस्त्वका आलम्बन केवलज्ञान और केवलदर्शनके प्रकट होनेका कारण बनता है।

ए वियप्पदि गाराणादो गाराणी गाराणि होति गेगारि ।

तम्हा दु विस्सरूव भरिय दव्वत्ति गाराणीहि ॥४३॥

ज्ञानकी एकरूपता व नानारूपता—यह ज्ञानी जीव ज्ञानगुणसे पृथक् नहीं किया जा सकता। ज्ञानगुणमे तन्मय है, तब यही सिद्ध हुआ ना कि यह आत्मा एक ज्ञानस्वरूप है। एक ज्ञानस्वभाव होकर भी इस प्रकरणमे ये ज्ञान मतिज्ञान आदिक नाना रूप बताये गये हैं। इस कारणसे ज्ञानी पुरुषोंने इस आत्मद्रव्यको विश्वरूप कहा है। ज्ञानकी पद्धति ज्ञानके स्वरूप की ओरसे देखा जाय तो यह एक स्वरूप है और ज्ञानमे क्या जाना गया, ज्ञानमे क्या क्या ग्रहण किया, उन ग्रहणात्मक रूपोंको निरखकर देखा जाय तो यह ज्ञान नानारूप है। दृष्टियोंसे आत्माकी यह सब विलक्षणता ज्ञात हो जाती है।

ज्ञानकी ज्ञानसे अभेदरूपता—यह तो प्रसिद्ध है ही कि ज्ञानी ज्ञानसे अलग नहीं है। जैसे अग्नि गर्मीसे अलग है क्या ? जरा गर्मीको अग्निसे उठाकर दूर रख दो और जब मनमे आये तब उस गर्मीको अग्निमे लगा दो, क्या ऐसा भी हो सकता है ? अरे अग्नि गर्मीस्वभाव को लिए हुए है। ऐसे ही यह ज्ञानी आत्मा ज्ञानसे अलग नहीं है। यह स्वयं ज्ञानस्वरूपको लिए हुए है। दोनोंका एक अस्तित्वसे निर्माण है, अस्तित्व एक ही है। स्वभाव और स्वभाववानका भेद निया गया है। पर चीज वहाँ एक है। किसी भी एक वस्तुको जब हम व्यवहारमे लायें, उसका प्रतिपादन करे तो हम उस एकको एक ही रूपमे बतानेमे असमर्थ हैं। जैसा वह है तैसा ही का तैसा बता दें तो नहीं बता सकते हैं, उसके भेद करके गुणगुणी का भेद करके बतावेंगे।

अन्तस्तत्त्वकी अनिवर्चनीयतापर एक दृष्टान्त—भैया ! तत्त्वकी अनिवर्चनीयता तो है ही लोकमे भी हम आपसे पूछें—मिश्री कैसी होती है ? तो जैसी है तैसी ही एकदम आप उसी रूपमे नहीं बना सकते हैं। उसे कहेंगे बड़ी मोठी है। भाई अभी हमारी समझमे नहीं

आया, कैसी मीठी है ?... तो हम कैसे समझायें ? तुमने क्या कभी मिश्री खाई है ? नहीं, शक्कर खाई है ? नहीं। गुड़ खाया है ? नहीं। गन्ना चूसा है ? हाँ हाँ। तो देखो—गन्नेके चूसनेमें जो मिठास आती है, जितनी मधुरता ज्ञात होती है उससे अधिक मधुरता गुड़में होती है। इसका कारण क्या ? रसको पकाकर उसका बहुतसा मैल निकालकर फेंक देते हैं, वह मैल मधुरताका बाधक है, जो निकला मैल है, उसको चखकर भी देख लो उसमें मधुराई नहीं है। रसका मल दूर करके गुड़ बनाया तो अन्दाज कर लो कि रससे गुड़ कितना अधिक मीठा होता है, और गुड़से भी, रावसे भी जब मैल और छाट दिया जाता है तो शक्कर बनती है। वह मैल भी शक्करकी मधुराईमें बाधक है। उस मैलके निकलनेपर जो मिठास प्रकट होती है वह गुड़से अधिक है। शक्करकी भी चासनी करके उसका मैल भी निकालकर फेंक दिया जाता है। जब वह समस्त मैल दूर कर दिया जाता, तब उसकी मिश्री बनती है। तब समझो वह मिश्री शक्करसे कितनी अधिक मीठी होगी ? समझें ना अब ? ‘‘हाँ हाँ, बातोंसे तो समझ गये, पर अभी पूरी समझमें नहीं आयी बात। तब मिश्रीकी एक डली लेकर उसे खिला दो। खानेके बाद पूछो—अब समझमें आया कि मिश्री कितनी मीठी होती है ? हाँ हाँ अब हमारी समझमें आया।

अन्तस्तत्त्वकी अनिर्वचनीयता—यह आत्मदर्शनकी बात भी अनिर्वचनीय, किन्तु अनुभवनीय है। बातोंसे तो बहुत समझमें आया है, आत्मा जनात्मक है, मानन्दात्मक है, सबसे निराला है और युक्तियोंसे भी देखो—जब आदमी मर जाता है तो शरीर यही पड़ा रह जाता है। जो छोड़कर गया है बस वही तो आत्मा है और देखो ये हाथ पैर कुछ जानते नहीं हैं। जो जानने वाला है वह कोई विलक्षण ही पदार्थ है, समझें ना ? ‘‘हा बातोंसे तो कुछ कुछ समझ गया।’’ तो पूर्ण समझ तो तुम्हारे ही पुरुषार्थसे आयगी। जब भेदविज्ञान करके परवस्तुत्रोकी उपेक्षा करे और अभेद निज अन्तस्तत्त्वकी ओर भुक्ते, इन बाह्य विकल्पोको त्याग दें, शुद्ध विश्राम पायें तो आपके ही पुरुषार्थसे आपको अपने आत्मका दर्शन होगा।

उत्कृष्ट वैभव—इस लोकमें सर्वोत्कृष्ट वैभव है तो आत्मानुभव है। क्यों जी ! तुम्हें चाहिए क्या ? आनन्द। किसीसे पूछो तो वह अपनी चाह बतावेगा, आनन्द। और इसके बाद खूब ज्ञान। ज्ञान और आनन्द दो इच्छायें सबके होती हैं। मुझे खूब ज्ञान मिले और आनन्द मिले, ये दो प्रकारकी इच्छाएँ सब जीवोंमें पायी जाती हैं। ज्ञान बढ़ानेकी भी इच्छा आनन्दके लिए है, इसलिए मूलमें तो एक आनन्दकी इच्छा है, अब आनन्द जिस विधिसे मिले उस विधि से तो मुख न मोड़ा जाना चाहिए। परीक्षा करके देख लो। आनन्द किस विधिसे प्रकट होता है ? आचार्यदेव यहाँ आत्मानुभवको ही शुद्ध परम सहज आनन्दका उपाय बता रहे हैं। श्रद्धान

निर्मल हो, आत्मतत्त्वका भुक्ताव हो, परमविश्राम मिले तो स्वयं ही वह जानानुभव जग जाता है जिस आत्मानुभवमे उत्कृष्ट आनन्द बसा हुआ है। ऐसे ज्ञानदर्शनगामान्यात्मक आत्मा के उपयोगसे सर्व प्रकारका आनन्द प्रकट होता है। धर्मपालनमे हमें एक यही यत्न करना योग्य है।

ज्ञानी और ज्ञानका अभेदपना—ज्ञानी और ज्ञानमे अभेद है, क्योंकि ये दोनों एक ही अस्तित्वसे निमित्त है। अस्तित्व ४ दृष्टियोंसे निरखा जाता है—द्रव्यदृष्टि, क्षेत्रदृष्टि, काल-दृष्टि और भावदृष्टि। द्रव्य तो ये दो हैं नहीं, फिर भी चूँकि शक्ताकारने अपनी कल्पनामे ये दो पदार्थ मानने रखे हैं—ज्ञानी और ज्ञान। तो ठूँट तो हो ही गया ना ? अब इन दो में बताया जा रहा है कि अस्तित्व एक ही है। यह तो हुआ द्रव्यसे एकत्व, व्यक्तिसे एकत्व वह लीजिए। शक्ताकारकी दृष्टिमे चूँकि ये दो आये हैं, अतः कहना पड़ा है, अन्यथा यह कहना भी क्या शोभा देता है कि ज्ञानी और ज्ञान ये दोनों एक अस्तित्वसे बने हैं। अरे वह एक चीज ही है। उसमे इस प्रकारका विकल्प बनाना शोभा नहीं देता, लेकिन जो धोका घड़ा है यही जानता है उसे समझनेके लिए यह कहना ही पड़ता है कि देखो ना जो यह धोका घड़ा है वह वास्तवमे धोका नहीं है, किन्तु मिट्टीका है, तो जो व्यवहारी जन है उनकी भाषाका पहिले गान्धर्वन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो उसे समझायेंगे कैसे ?

क्षेत्र व कालदृष्टिसे ज्ञानी व ज्ञानका अभेदपना—क्षेत्रदृष्टिसे देखो तो इन दोनोंके अभिन्न प्रदेश है। ज्ञानी अपने प्रदेश जुड़े रखता हो, ज्ञानतत्त्व अपने प्रदेश जुड़े रखता हो, ऐसा नहीं है। दोनों ही एकक्षेत्रप्रदेशी होनेके कारण एक क्षेत्री हैं। फिर भेद कैसा ? कालदृष्टि से देखिये—तो दोनों ही ज्ञानी और ज्ञान एक ही समयसे निर्वृत्त हैं, अतः एक काल है, एक कालका अस्तित्व है ज्ञानीमे और ज्ञानमे याने अनादिसे ज्ञानात्मक है आत्मा।

भावदृष्टिसे ज्ञानी व ज्ञानका अभेदपना—क्या बात कही जा रही है ? यह जो मैं हूँ सो ज्ञानस्वभाव हूँ। मेरा स्वभाव है ज्ञान। ऐसा मुनकर कही यह न जान लेना कि मैं एक पदार्थ हूँ और ज्ञान कोई मेरा स्वभाव है और वह अलग चीज है। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा तो कोई नहीं सोचता। या तो उसके सम्बन्धमे कोई विचार ही नहीं उठता और विचार उठाना है तो सीधा यो ही उठता है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है, आत्मा जुदा है, ज्ञान जुदा है, फिर उनका सम्बन्ध होता है, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। अरे भाई हम आप कोई न सोचें, पर कुछ दार्शनिक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इस दर्शनका विस्तार किया है कि आत्मा जुदी चीज है, ज्ञान जुदी वस्तु है। आत्मामे ज्ञानका जब समवाय होता है तब आत्मा ज्ञानी होता है। उस सम्बन्धमे यह प्रकरण चल रहा है कि आत्मा और ज्ञानस्वभाव ये कोई दो अलग-अलग नहीं हैं। द्रव्य एक है, क्षेत्र एक है, काल एक है और स्वभाव वही है, एक

है। अतः भावदृष्टिसे भी यह एक है, इसमें भेद है नहीं।

ज्ञानके उपयोग—ज्ञानका ज्ञानसे भेद नहीं किया जा सकता। यह तो एक आन्तरिक दृष्टिसे बात हुई, निश्चयदृष्टिसे बात हुई। अब जब हम इसके उपयोगमें आते हैं, प्रयोगमें जब हम इसका एक व्यावहारिकरूप निरखते हैं तब यह प्रतीत होता है कि एक होने पर भी और स्वभावदृष्टिसे एक होने पर भी आग्निनिबोधिक आदिक ये ५ प्रकारके ज्ञानपरिणामन हैं, इनका विरोध नहीं होता, यह भी सिद्ध होता है, क्योंकि यह द्रव्य विश्वरूप है, समस्तरूप है। जो इस जीवमें गुण है और जो इस जीवकी प्रवृत्तियाँ हैं उन समस्त प्रवृत्तियोरूप यह आत्मा है। क्या वह परिणमन जुदा-जुदा है? जैसे स्वभावको निरखो, स्वभाव एक है और वह ज्ञानसे अभिन्न है, ऐसे ही उस ज्ञानस्वभावकी जब प्रवृत्ति निरखते हैं तो क्रम भावी विशेष तो होंगे ही। वह शक्ति ही क्या, जिसका कोई व्यक्तरूप न हो, कोई परिणति नहीं है तो शक्तिकी कल्पनाका श्रम करना बेकार है। शक्तियोंका कोई न कोई परिणमन प्रतिसमय होता ही है, चाहे किसी शक्तिकी डिग्रियाँ कम हो कि उनका काम व्यक्त न हो सके, लेकिन कुछ भी जिसका परिणमन न हो सके ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उनका अविभाग प्रतिच्छेद बढनेसे शक्तियाँ प्रकट व्यक्त हो जाती हैं, फिर भी ऐसी शक्ति कोई नहीं है जिसका काल व्यक्त परिणमन न हो। प्रथम तो ऐसी शक्ति नहीं है जिसका किसी भी समय परिणमन रुक जाय। लेकिन कल्पनामें यह बात लाई जाती है कि शक्तियोंकी डिग्रियाँ स्वभावतः कम हो जायें तो उनसे व्यक्त परिणमन नहीं होगा। तो जैसे यह स्वभाव यद्यपि एक है, लेकिन व्यक्तिगत तो है ना। उन व्यक्तियोंकी दृष्टिसे यह ज्ञान अनेकरूप हो गया और यह ज्ञानी उन अनेक परिणमनोमें तन्मय है।

द्रव्यकी गुणपर्यायभाजनता—द्रव्य सहभावी गुण और क्रमभावी पर्यायका आधारभूत है, इसलिए अनन्त रूप है। प्रत्येक द्रव्य एक होते हुए भी अपने गुण और पर्यायोसे सहित होनेके कारण विश्वरूप है। यहाँ यह बात बतायी गयी है कि जिस प्रकार परमाणुसे रूप अलग नहीं है, पुद्गलसे रूप, रस, गंध, स्पर्श कोई भिन्न चीज नहीं है, इन चार प्रकारकी शक्तियोंका पुद्गलमें त्रिकाल निवास है, और इन शक्तियोंके जितने भी परिणमन है काला, पीला आदिक उन सब परिणमनोरूप ये पुद्गल है, ऐसे ही इस जीव द्रव्यके जो गुण हैं—यह जीवद्रव्य उन गुणोंमें शाश्वत तन्मय है और गुणोंके जितने भी अतीत कालके, भविष्यकालके, वर्तमान कालके परिणमन हैं उन समस्त अनन्त परिणमनोमें तन्मय है, इसलिए यह ज्ञान एकरूप होकर भी विश्वरूप है, यह जीवकी सामान्य व्याख्या है।

शुद्ध ज्ञाता व ज्ञानमें अभेदपना—अब शुद्ध जीवकी अपेक्षा निरखिये तो यह शुद्ध जीव शुद्ध एक अस्तित्वसे निर्वृत्त है गायने रचा हुआ है। तोककाश प्रमाण असंख्यात किन्तु

अखण्ड शुद्ध प्रदेशोमे है। जहाँ केवल एक शुद्ध स्वाभाविक विकास ही रहा करता है। यह प्रभुकी बात कही जा रही है। परमात्माका क्या स्वरूप होता है, उनकी विभूतिका वर्णन है। वह निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र परिणतिसे भूत वर्तमान समयोमे रचे हुए चले जा रहे हैं। ज्ञानने समस्त लोकालोकको जाना, आनन्दसे पूर्ण निराकुलताका अनुभव किया, ऐसे शुद्ध परिणामन रूप वे बराबर चलते जा रहे हैं। तो कालकी अपेक्षा भी वह अनन्त काल तक भी एवन्सी परिणतिरूप रहा करते हैं। निर्मल एक चैतन्यज्योतिस्वरूप होनेसे वह एकस्वभाव है। अब उन शुद्धप्रभुका क्या भेद किया जाय, वहाँ पर भी उनके गुण और पर्यायसे कैसे भिन्नता की जाय ?

अपनी बात—यह जीव पदार्थ ज्ञानानन्दस्वभावी एकस्वरूप है, इतने पर भी जब हम इसके प्रयोगको देखते हैं तो इसके नानारूप हो जाते हैं। यह प्रकरण किन्हीं की समझमे न आये तो इतना श्रद्धान तो बनाया ही जा सकता है कि अपने वैभवकी हमारी बात कितनी गहराईसे जैनसिद्धान्तमे बतायी गयी है। किस्सा कहानीका मनगढ़त इतिहास तो बहुत सरल होता है और उसमे दिल भी लगता है और यह तात्विक बात गहनकी है जो कि एक जैन दर्शनमे गडी सावधानी और नयनादके साथ बतायी गई है। उसका चमत्कार कितना अद्भुत विलक्षण है ? मैं उस ही स्वरूप हूँ। जो चीज मेरेमे गुजरना चाहिए, अनुभवमे आना चाहिए जिस रूप हमारा परिणामन हो जाना चाहिए उस रूप होता नहीं और उसकी बात भी बडी कठिन और समझसे कुछ बाहर दनी हुई है। तब जानो कि हम कितनी अभी गिरी हुई जगहपर है। हमे मोहको नष्ट करके इस ज्ञानप्रकाशमे बढ़नेका काम पडा हुआ है।

ज्ञानके भेद प्रभेद—यह आत्मा एकस्वरूप होकर भी नानारूप हो रहा है। इस ज्ञानकी विवक्षावश कितने ही भेद करते जाइये—यह मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मन-पर्ययज्ञान, केवलज्ञान और तीन कुज्ञान, इस प्रकार ८ ज्ञानोकी पर्यायमे रहता है और उसमे भी मतिज्ञान तीन प्रकारसे गुजरता है—भावना, उपयोग और उपलब्धि। उपलब्धि तो प्रथम होती है—इसे कहते हैं लब्धि। किसी पदार्थको जाननेकी योग्यता, अर्थग्रहण करने की शक्ति की प्राप्ति होना, फिर जाना, यह हुआ उपयोग हुआ और उसका कुछ देर तक चिन्तन चला, यह हुई भावना। श्रुतज्ञानके तो बहुत भेद हैं। श्रुतज्ञान दो रूपोमे निरखा जाता है—एक तो शास्त्रज्ञानके रूपमे और एक जीवोमे मतिज्ञानके बाद जो विशेष विकल्प करके ज्ञान होता है उस रूपमे। दोनों ही रूप इसके अनेक हैं। अवधिज्ञान भी कोई देशावधि, परमावधि व सर्वावधि यो तीनरूप है अथवा कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं, अवधिज्ञान जिस जगह पैदा होता है उस जगह रहा आये, अवधिज्ञान चलता रहेगा। उस क्षेत्रको छोड़कर दूसरे नगरमे गया तो अवधिज्ञान समाप्त, ऐसा भी अवधिज्ञान होता है। ऐसा भी होता है कि दूसरे क्षेत्रमे जाय तब भी

वहीका वही बना रहता है, मरकर जाय तब भी बना रहता है और मरकर जाय तो न भी अवधिज्ञान बना रहे, ऐसा भी होता है। जितने रूपमे अवधिज्ञान पैदा होता है उससे बढ़ता हुआ चला जाय, ऐसा भी अवधिज्ञान है, घटता हुआ चला जाय ऐसा भी अवधिज्ञान है। कभी घटे कभी बढ़े, यो अनवस्थितिमें होता है जिस रूपमे हुआ उसी रूपमे रहे ऐसा भी होता है, यो भेद अवधिज्ञानके भी बहुत है। ऐसे ही मन-पर्ययज्ञानके भी भेद है। भेद करना चाहे तो उसके सहभावी भेद भी अनन्त हो जाते हैं। जितने पदार्थोंको जाना उतनी ही ज्ञान की कलायें हैं। इस प्रकार ज्ञानके यो अनेक भेद होते हैं।

अपने हितकारी लक्ष्यका कर्तव्य—भैया ! अनेक भेद होकर भी हम आपको निर्विकार अभेदरूप चैतन्यस्वभावमात्र आत्मतत्त्वको निरखना है जिसके आलम्बनसे यह महान् विस्तार वाला ज्ञानविकास प्रकट होता है। जैसे प्रत्येक मनुष्यको किसी न किसी ओर लगन रहती है। किसीको घरकी लगन है, किसीको स्त्रीकी लगन है। जिसका नया विवाह हुआ है वह अपनी स्त्रीके ही गुण गाता है। किसीको अपने पुत्रकी लगन है। प्रथम बार पुत्र हुआ तो वही-वही दृष्टिमें बसा हुआ है। किसीको धनसे लगन है तो वह जहाँ बैठेगा वहाँ धनके प्रयोजनकी ही बात करेगा। वही एक धुन रहती है। किसीको यश नामवरीकी धुन है तो जगह-जगह भ्रमण, यहाँ वहाँ उपयोग करनेकी धुनमे रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपके बारेमे किसी न किसी रूप अपनी प्रतीति बनाये रहता है, जिस प्रतीतिके कारण उसकी धुन बना करती है। तो ये सारी धुन बेकार हैं, अहितरूप हैं, दुःखके हेतु हैं। अपनी प्रतीति क्या बनायें, अपनी धुन कैसी बनायें ? इस ओर कुछ हितबुद्धिसे दृष्टि दीजिए।

आत्मप्रतीतिमे हानि—मैं अपनी प्रतीति उस रूप करूँ, जो रूप मेरा कभी रहने का नहीं, मिट जायगा तो उस प्रतीतिसे लाभ और स्थिरता नहीं हो सकती। मैं अपनेको लड़कोका बाप मानूँ तो यह बापपना सदा निभ नहीं सकता। खुद मरेगा और कोई लड़का मरेगा तो वह क्लेश पायगा। अपनेको इस दुनियामे नेताके रूपमे माना तो उससे भी पूरा नहीं पडनेका है। कौनसी लौकिक कीर्ति ऐसी है जिससे इस आत्माका पूरा पड जाय ? कौन सी धुन ऐसी है जिसकी धुन लगानेसे आत्मा शान्तिमे ही सदा बसा रहा करे ? वह प्रतीति है अपने सहजस्वरूपकी। मैं स्वरसत, चैतन्य भावमात्र हूँ। मैं केवल एक चित्प्रकाश हूँ। किसी ने नाम लेकर पुकारा तो इसकी मेरी ओर खिचनेकी वया जरूरत, यह अन्तर्जल्पसे बोलिये। मैं इस नाम वाला ही नहीं हूँ। ये सब लोग अमुक नाम बताया करते हैं। इस नामका न मुझ मे कोई लेप है, न लेख है, न सम्बन्ध है। मैं तो एक दह पदार्थ हूँ। कोई मुझे अन्य-अन्य विशेषणोंसे पुकारे—सफल व्यापारी, पुरुषार्थी, लोकनायक, धर्मात्मा, श्रावक, गृहस्थ, साधु, त्यागी किन्ही नामोंको कहकर पुकारे तो क्यों उसकी ओर मेरा आकर्षण हो ? मैं इस रूप हूँ

ही नहीं ।

नानात्मकताकी प्रतीतिमें असारता—मैं तो एक शुद्ध चित्रकाशमात्र हूँ, सबसे न्यारा इस देहसे भी जुदा केवल ज्ञानस्वरूप यह मैं आत्मतत्त्व हूँ, इस प्रतीतिमें कितने ही गुण भरे हुए हैं । नाना प्रतीतिमें कोई सार नहीं है । काहेका यहाँ मुख है ? लडकोका मुख भी माना जा रहा है । वे आज्ञा न मानें तो जी छोड़कर उनको डाटते भी जा रहे, बड़ी गुस्सामे भी रहना पड़ता है, यह कोई सुख है क्या ? परिजनके बीचमें अनेक-अनेक आकुलाहट चलती रहती है । फिर भी मान रहे हैं कि यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, इनसे ही मुख मानते हैं तो यह कोई मुखमें सुख है क्या ?

सांसारिक सुखोका धोखा—अरे भैया । ये सांसारिक सभी सुख ऐसे ही दुखोंसे भरे हुए हैं । बिना बुना हुआ कोई पलंग हो और उसके ऊपर केवल चादर बिछा दी जाय तान करके और कच्चे सूतसे पायासे चादरकी छोर कस दी जाय । कोई मजाकिया ऐसा कर भी सकता है और किसीसे कह बैठे कि आइये साहब विराजिये । वह उसमें विराज जाय तो उसको क्या दशा होगी ? अरे वह गिर पड़ेगा, हाथ, पैर, सिर सब इकट्ठे हो जायेंगे । तो ऐसे ही तने हुए चादरकी तरह ये सब समागम लग रहे हैं, इनमें सारतत्त्व कुछ नहीं है । आत्मा को ये सतुष्ट कर सके, ऐसी बात यहाँ एक भी नहीं है । कल भी खाया था, आज भी वही खायेंगे, सतोष तो कुछ भी नजर नहीं आया । वैभवमें, धनोपार्जनमें इतना तेजीसे जुते जा रहे हैं । बिनके लिए ? मोहमें जिनको अपना मान रखा है उनके लिए । हैं सब जुदे । जिनको समझ लिया कि यह मेरा है, बस उसके ही लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए जा रहे हैं । यह क्या है ? यह अज्ञानका ही तो नाच है ।

प्रभुभक्तिका स्थान—ये समस्त विपत्तियाँ अपने प्रभुकी प्रभुताको पहिचाने बिना हो रही हैं । अपने प्रभुकी प्रभुताको पहिचान जाय तो इस जीवको एक भी सकट नहीं रह सकता है । इस प्रभुको अपने आपमें बैठालनेके लिए ही प्रभुभक्ति, सत्संग और ज्ञानार्जन है । ये तीन बातें न भूलिए । किसी न किसी दिन अपने अन्तर्मुखमें अन्तःप्रकाशमान हो जायगा । प्रभुभक्तिको मत छोड़िये । देखो प्रभुभक्तिका कोई समय निश्चित नहीं है कि हम इस समय प्रभु-कि प्रभु सर्वोत्कृष्ट तो आप ही है, यह ही उत्कृष्ट परिणमन है, चमत्कार तो यही सर्वस्व है । भक्ति कर लेंगे । वह प्रभुभक्ति तो योग्यता होनेपर अचानक ही हो जायगी । हाँ उद्यम जरूर करना है ताकि अन्य प्रसंगोंमें चित्त न लुभा जाय । कहो आपको प्रभुभक्तिकी झलक रास्ता चलते हो जाय, घर बैठे हो जाय, कोई जगह हो जाय । ऐसी अन्तरङ्गमें अनुभूति हो जाय नारभूत तो यही पद है, और साथ ही अपनी असारता, अपनी अनुत्कृष्टताको ध्यानमें देकर विवाद, पश्चात्ताप उत्पन्न हो तो भगवानके गुणोंको निरखनेसे उत्पन्न हुआ हर्ष और अपने

वर्तमान क्षणमें अबगुणोंको निरखनेसे उत्पन्न हुआ खेद ऐसी हर्ष और खेदकी जहाँ जुहार भेट हुआ करती है वह है प्रभु दर्शनका एक क्षोभनीय रूप ।

सत्संग व ज्ञानार्जनकी वृत्ति—जो विषय पिपासासे अत्यन्त दूर हो, ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हो, जिनकी धुन एक आत्महितके लिए बनी हुई हो, ऐसे पुरुषोंके सममें समय बीते तो वहाँ भी उन जैसी दृष्टि बनानेका अवसर मिलेगा । सत्संग भी उपादेय है, और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानार्जन करते ही रहें, उपयोग निर्मल रहेगा । युवक व बूढ़े होकर भी आप जितनी देर हाथमें पुस्तक लेकर बस्ता लेकर पढ़ते जा रहे हैं—हम अब पढ़ेंगे, ऐसा परिणाम होता है उस समय बालकवत् निर्विकारताकी झलक तो आप लोग पा ही लेते हैं । ये तीन चीजें—प्रभुभक्ति, सत्संग और ज्ञानार्जन करके हम अपने आशयको निर्मल बनायें, यही सुखी होनेका उपाय है ।

जदि ह्वदि दव्वमणं गुणदो य गुणा य दव्वदो अणो ।

दव्वाणतियमधवा दव्वाभाव पकुव्वति ॥४४॥

द्रव्य और गुणोंकी अभेदरूपताकी प्रसिद्धि—वस्तुस्वरूपके सम्बन्धमें यह बताया गया था कि द्रव्य गुण और पर्यायोंका अभिन्न आधार है । जो भी परिणमन हो, परिणमन अनित्य होता है । नया परिणमन होता है प्रति समय और पुराना परिणमन विलीन होता है । जो व्यक्त स्थितियाँ हैं उनका नाम पर्याय है । और वे पर्यायें इस ही जातिकी हुआ करें, ऐसी उन पर्यायोंका जो मूल है उसका नाम शक्ति है, और शक्ति तथा पर्यायें इन सबका जो समूह है उसका नाम द्रव्य है । यो तो भेदसे अभेदकी ओर आये, अब अभेदसे भेदकी ओर चलें । कोई वस्तु है वह वस्तु एकरूप है, अद्वैत है अपने आपमें । उस वस्तुका जब हम द्वैत रूप देखते हैं तो यह विदित होता है कि प्रत्येक वस्तुमें प्रतिसमय नवीन-नवीन परिणमन होता है और वह परिणमन अपनी-अपनी शक्तिके अनुरूप होता है । यो अभेदसे भेद बन गया । ऐसे भेदात्मक वस्तुस्वरूपको सुनकर कोई पुरुष यदि भेदको एकान्त करने लगे—द्रव्यसे गुण भिन्न ही होता है, इस प्रकारसे कोई भेदका एकान्त करे तो उस मतव्यमें क्या दोष आता है ? उसका वर्णन इस गाथामें चल रहा है ।

द्रव्य व गुणोंको भिन्न माननेपर दोषापत्ति—गुण और द्रव्यके सम्बन्धमें बात चल रही है । गुण किसी न किसी जगह आश्रित हुआ करता है । जहाँ आश्रित होता है उस ही का नाम द्रव्य है । वह द्रव्य यदि गुणोंसे अभिन्न है तो रहा आये अभिन्न, लेकिन इस नियममें भ्रम नहीं हो सकता कि जहाँ गुण आश्रित रहे उसका नाम द्रव्य है, तब अन्य कुछ द्रव्य खोजिए । जिस द्रव्यको खोजे वह भी अन्य है तो इस प्रकार खोजते जाइये । द्रव्य गुणात्मक होता है, उस द्रव्यके गुण भी द्रव्यसे भिन्न है तो कहाँ टिकेंगे ? क्या गर्मी अग्निसे भिन्न होती

है ? यदि भिन्न है तो उस गर्मीका आश्रय बतावो, वह गर्मी कहाँ ठहरती है ? लो यो अग्नि भी नहीं रही, गर्मी भी नहीं रही। बिना आधारके गर्मी क्या, बिना गर्मीके अग्नि क्या ? जैसे अग्नि और गर्मी इन दोनोंको भिन्न-भिन्न माननेपर न अग्निकी सत्ता रह सकती, न गर्मी की सत्ता रह सकती, इसी प्रकार द्रव्य और गुणको भिन्न-भिन्न माननेपर न द्रव्यकी सत्ता रह सकती, न गुणका सत्त्व रह सकता। जो बात जैसी नहीं है वहाँ वैसी कल्पना करो कितनी आपत्ति आती है ?

गुण गुणीके भेदहठमें एक द्रव्यमे अनन्त द्रव्यका प्रसंग—गुण नाम अशका है और गुणी नाम अशीका है, पूरेका नाम गुणी है और उसके एक धर्मका नाम गुण है। अशसे अशी जुदा नहीं रह सकता, अश अशीके आश्रय ही रहा करता है। यदि कोई यह हठ करे कि अश से अशी जुदा होता है तो यह तो निश्चित ही है ना, कि अश आधारके बिना नहीं रह सकता। उसके लिए कोई अन्य अशी चाहिए। गुण द्रव्यके बिना नहीं रह सकता तो गुणका कोई आधार चाहिए। इस द्रव्यको तो अलग मान लिया, फिर जो भी आधार मानेंगे वहाँ भी भेद की कल्पना हो जायगी। तब गुण और आधार कल्पनाएँ करिये। यो द्रव्य अनन्त हो जायेंगे अथवा यो ही मान लीजिए उतने ही द्रव्य होंगे, जितने गुण है। वे स्वयं स्वतन्त्र द्रव्य हो गये, पर ऐसा है नहीं। द्रव्य तो गुणोके समुदायका नाम है। क्या यह गुण उस गुण समुदायसे भिन्न है ? गुणसमुदायसे भिन्न माननेपर सीधीसी बात यह है कि गुण रहेगे और न द्रव्य रहेगे।

यथार्थज्ञानसे ही शान्तिलाम—यह बात अतस्तत्त्वकी चल रही है। मूढ लोग तो द्रव्य-द्रव्यका मेल बैठाल लेते हैं। यह एक चीज है, शरीर है तो मैं हूँ। अपनी सुध न रखना यह महान गल्ती है। दो चीजोको एक मान लेना भी गलत है और एक चीजको दो मान लेना भी गलत है। जब तक अपने अभेद ज्ञानस्वभावमात्र निज तत्त्वकी सुध न होगी तब तक इस आत्माको धीरता, गम्भीरता, शान्ति, निराकुलता आ ही नहीं सकती। परवस्तुसे अपना सहारा माना, हितकारी माना, तो पर तो पर ही है। परको जैसा परिणामन परिणामेगा। यहाँ यह व्यामोही जीव अनेक कल्पनाएँ बनाकर अनुकूल परिणामे, प्रतिकूल प्रतिकूल परिणामे इन कल्पनाजालोमे उलझकर खेदखिन्न रहा करता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है, अपनी गुण-पर्यायोमे तन्मय है। कोई पदार्थ किसीके गुण पर्यायरूप नहीं होता है। जब ऐसी वस्तुस्थिति है तो एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य क्या लगा ? कुछ भी सम्भव नहीं है। यो भिन्न असम्बद्ध स्वतन्त्र पदार्थको निरखनेसे मोहका विनाश होता है। जहाँ मोह अंधेरा नहीं रहा वहाँ इस जीवको शान्ति प्राप्त होती है। तब वस्तुस्वरूपके सम्बन्धमे वास्तविकता क्या है ? अब उसका वर्णन कर रहे हैं।

अविभक्तमण्णत्त दव्वगुणाण विभक्तमण्णत्तं ।

णिच्छति णिच्चयणू तत्तिवरीद हि वा तेसि ॥४५॥

गुणगुणीकी अविभक्तप्रदेशिता—द्रव्य और गुणोका जो अनन्यभाव है, ज्ञान है, सो ही आत्मा है । आत्मा है सो ही ज्ञान है । आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानस्वरूप है, इस रूपसे जो अनन्यता ज्ञान होती है वह अविभक्तता है । पदार्थ तो भिन्न तब कहलाता है जब कि प्रदेश न्यारे-न्यारे हो । वह अपनी बोड़ीमे हो, वह अपनी वोड़ीमे हो, तब तो वे दो पदार्थ कहलाते हैं । पर यहाँ तो अग्निका और द्रव्यका एक ही प्रदेश है । समझानेके लिए गुणगुणीका भेद किया जाता है । यहाँ तो जो है सो है । तो ऐसी अनन्यताको ही अविभक्तपना कहते हैं । इस अविभक्तपनेमे यह बात बनी हुई है कि कदाचित् द्रव्यकी सिद्धि न हो, द्रव्यका नाश हो तो गुणका भी अभाव होगा । द्रव्यका नाश हो तो द्रव्यका भी अभाव होगा । जैसे एक परमाणु एकप्रदेशी है, क्या वह परमाणु अपने प्रदेशसे विभक्त है ? एक प्रदेशमे जैसे वह परमाणुद्रव्य रह रहे है ऐसे ही रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब शक्तियाँ रहती हैं, पृथक् नहीं है, ऐसी ही समस्त द्रव्योकी बात है । जिस-जिस द्रव्यके जो जो गुण है वे उस द्रव्यसे पृथक् नहीं हैं ।

गुणगुणीमे लक्षणभेद होनेपर भी प्रदेशोंका अभेद—द्रव्य और गुणमे लक्षणका तो भेद है, पर प्रदेशका भेद नहीं है । लक्षणके यो भेद है । गुण उसे कहते हैं जो एक अशरूप हो, द्रव्य उसे कहते हैं जो गुणोका पिंड एक अशी हो । यो लक्षणमे तो भेद आता है, पर प्रदेशमे भेद नहीं आता । जैसे आममे रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श ये चार जाति मालूम होती है ना, स्पर्शका ही तो नाम रस नहीं, स्वादका ही तो नाम रग नहीं । रग चीज अलग है, स्वाद चीज अलग है, पर क्या प्रदेशभेद भी है ? रग किसी प्रदेशमे हो, स्वाद किसी प्रदेशमे हो, प्रदेश एक है, पर लक्षणभेदमे उनमे भेद पडा हुआ है । यो तो जीवके गुणो गुणोमे परस्पर व्यतिरिक्तता जानना । आत्माका प्रदेश, रूप आदिकका प्रदेश वह सब एक ही है । ऐसे ही आत्माका और ज्ञानका प्रदेश एक ही है, केवल लक्षणभेद है । आत्मा गुणी है और ज्ञानगुण है । यो गुणीगुणकी व्यतिरिक्तता जाननी । किसी भी एक वस्तुमे ५० बातें हम जानना चाहते हैं तो प्रदेश तो वही है और उन ५० बातोमे फर्क जरूर है । एक मोटा दृष्टान्त लो—यह एक चौकी है, इस चौकीमे लम्बाई है ना ? चौडाई भी है, रग भी है, तो लम्बाई जिस जगह है रग उस जगह नहीं होता । चौडाई जहाँ है वहाँ रग न हो, दूसरी जगह हो, क्या ऐसा है ? नहीं है । चीज वह एक है और उस एक चीजके सम्बंधमे हम जि. ना. बात समझेंगे उन सबका आधार वही प्रदेश है । यो ज्ञानी और ज्ञानमे भेद न डालना ।

ज्ञानी और ज्ञानमे अव्यतिरिक्तताके अवगमका लाभ—ये सब बातें जोर देकर क्यों कही जा रही है ? इसलिए कि हम यह श्रद्धान बनाये कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । अन्य बातें तो

जाने, पर अन्य बातोंपर लक्ष्य न बनायें। लक्ष्य बनायें असीवारण स्वरूपपर। मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ। जो जानन है, ज्ञानप्रकाश है तन्मात्र हूँ। ऐसा ज्ञानप्रकाशमात्र कोई अपनेको जाने तो वह ज्ञानकी अनुभूति कर लेगा। और जानानुभूतिको ही आत्मानुभूति कहा है। आत्मा में अनेक गुण हैं, आत्मा असंख्यातप्रदेशी है। यह आत्मा पैरोसे लेकर सिर तक फैला हुआ है, इतनी लम्बी-चौड़ी जगहमें आत्मा फैल रहा है, ये बातें तो आत्मानुभूतिके निकट नहीं करने वाली हैं, इन बातोंसे आत्मानुभूति नहीं हो रही है। अच्छा और-और बातें विचारो, आत्मा आकाशकी तरह अमूर्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है। यो दृष्टिमें लेनेसे भी आत्माकी अनुभूति नहीं हो पाती। आत्माकी और-और बातें सोच लीजिए। आत्मानुभूतिके निकट ला सकने वाली कोई दृष्टि है तो वह ज्ञानदृष्टि है।

भौतिक कृत्यारम्भयी चिन्तन—अब कुछ ऐसा भी सोचने लगिये—मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानप्रकाशमय हूँ। ज्ञान क्या ? जानन। जानन क्या ? यह प्रतिभास। यो चिन्तन करते-करते जानन ज्ञानमें आ जाय, स्वरूपकी भाँकी आ जाय तो ज्ञानकी तो अनुभूति हुई ना ? उस ज्ञानकी अनुभूतिके ही साथ निर्विकल्प दशा होती है। कारण यह है कि अब इस प्रसंगमें जानने वाला भी ज्ञान है और जिसे जान रहा है वह भी ज्ञान है। तो जब ज्ञान और ज्ञेय अभेद हो गया वहाँ निर्विकल्पता आती ही है, विकल्प क्या करेगा ? जाननमें दूसरा आये, जानने वाला दूसरा हो तो वहाँ विकल्प रहता है। जब निर्विकल्प स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थितिका अनुभव आत्मानुभव कहलाता है। यह कल्याणकी बात, आत्मानुभूतिकी बात एक अपने सहज ज्ञानस्वभावके अनुभवमें बसी हुई है। सर्वोत्कृष्ट आनन्द पानेका उपाय हम आप सबमें सहज बसा हुआ है।

बाह्यदृष्टिमें अनर्थलाभ—यह बाह्य पदार्थोंका सयोग, बाह्य पदार्थोंका लक्षण, बाह्य पदार्थोंका प्रेम, परिजन कुटुम्ब आदिको प्रसन्न बनाये रखनेका यत्न—ये सब बड़े कठिन है। ज्यो-ज्यो नम्र बनों, ज्यो-ज्यो परिजनोकी ओर झुको, ज्यो-ज्यो उनसे प्रेम करो, ज्यो-ज्यो अपना सर्वस्व उन्हे सौंपनेकी बात सुनावो त्यों-त्यों उनके ओर मान चढता है, और अपने आपमें वे ऐसा महत्त्व आकने लगते हैं कि कुछ ही समय-बाद उनकी ऐसी चेष्टाएँ होने लगती हैं कि वे आपकी चेष्टाओंको प्रतिकूल मानने लगेंगे। तब फिर क्या करें आप ? यह तो ज्ञानी पुरुषोंके सोचनेकी बात है।

अज्ञानियोका स्पष्ट निर्णय—अज्ञानियोका तो स्पष्ट निर्णय है कि घर वाले कैसे भी रक्खें, वे रहनेके लिए तैयार हैं। जैसे कोई एक बाबाजी को उसके नाती-पोते बहुत परेशान करते थे। कही मूछ पटायें, कही सिरपर चढ़ें। वह बूढ़ा कभी-कभी रोने भी लगे। एक बार

उधरसे निकला कोई सन्यासी, पूछा—बाबाजी ! तुम क्यों रोते हो ? तो उस बूढ़े बाबा ने सारी बात बतायी कि ये हमारे नाती-पोते हमें बहुत तग करते हैं—कभी सिरपर चढ़ते हैं, कभी मूछ पटाते हैं । तो सन्यासीने कहा—अच्छा हम तुम्हारा संकट मिटा दें ? तो वह बूढ़ा बोला, हाँ महाराज हमारे सकट मिटा दो । उसने सोचा कि सन्यासी जो कोई ऐसा मन्त्र फूक देंगे कि ये नाती-पोते फिर हमारे आगे हाथ जोड़े खड़े रहा करेंगे । तो जब कहा कि हमारे सकट मिटा दो तो सन्यासी बोला—अच्छा घर छोड़कर हमारे साथ चल दो, तुम्हारे सारे संकट मिट जायेंगे । ‘‘उस बूढ़ेने कहा—अरे ! तुम कौन हमें बहकाने आये, हम तुम्हारे सग नहीं जायेंगे । अरे ये चाहे कितने ही मारें, पीटें, ये मेरे नाती-पोते ही रहेंगे और हम उनके बाबा ही रहेंगे । तो अज्ञानियोका तो स्पष्ट ही निर्णय है । निर्णय तो ज्ञानियोको करना है कि हमें क्या करना है ?

ज्ञानी गृहस्थोकी चर्चा—गृहस्थजन परिजनोके बीच रहते हैं, उन्हें सब प्रकारके व्यावहारिक कार्य करने पड़ते हैं, करें, पर व्यावहारिक रागव्यवहार कार्य करके जो भी बाधाएँ आ सकती हैं, उन बाधावोसे दूर होकर अपने काममें तो लग जायें—यही करनेका काम है । धन वैभव परिजन, इनको ही सर्वस्व माननेका मोहावकार यह दुःखी ही करेगा, बरबाद ही करेगा । कोई इसमें सार नहीं है, लेकिन परिस्थिति गृहस्थोकी है, वहाँ अनेक बातें करनी पड़ती हैं, कर लीजिए, किन्तु जो यथार्थ बोधकी बात है उससे विमुख मत होइये । यह सब साहस सम्यग्ज्ञान होनेपर ही तो हुआ करता है ।

ज्ञानबलका महत्त्व—देखिये भैया ! महत्त्व ज्ञानका ही है । एक भैंसा जो कि ६०—७० मन बोझ ढोता है, वह कितना ताकतवर होता है ? पर एक ८, ९ वर्षका लड़का उसे जहाँ चाहे ले जाता है । यह क्या बात है ? अरे उस लड़केमें ज्ञान है, विवेक है और उस भैंसेमें उतना ज्ञानबल नहीं है, इस कारण वह भैंसा उस छोटेसे लड़केके वशमें रहता है । तो बुद्धिबलकी, ज्ञानबलकी महिमा अद्भुत है । अपना ज्ञानबल बढ़ावो तो यह साहस भी बढ़ेगा । आध्यात्मिक जीवन अध्यात्म ज्ञान बिना नहीं बन सकता ।

आत्माकी ज्ञानमयता—इस अन्तराधिकारमें यह चर्चा चल रही है कि यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ । यह जल और दूधकी तरह भी एक जगह बसा हुआ नहीं है । वहाँ भी प्रदेश भेद है । जलकी अत्यन्त छोटी बूँद जो आप हाथसे भी नहीं कर सकते, सिक डालकर भी नहीं कर सकते, जिस बूँदको आप सुईसे गिराये उसमें भी अनगिनती अर बूँदें हैं । ऐसे ही दो-दो एक-एक बूँदें दो-दो एक-एक दूधकी बूँदके आसपास बसी हुई हैं । दूधमें पानी नहीं है, पानीमें दूध नहीं है, पर उनका इतना घनिष्ठ मिलाप है, सम्पर्क है कि हम आपकी समझमें

नहीं आ पाता । तो जैसे दूध और पानी भिन्नप्रदेशी है उतने भी भिन्न प्रदेशमें आत्मा और ज्ञान नहीं हैं । ये एक रूप है । भगवानके स्वरूपकी भक्तिकी बात भी हमारे उपयोगमें तब ही होती है जब हम अपने उपयोगको 'केवल ज्ञानमात्र' इस प्रकार अनुभव करें । वह ज्ञानमात्र प्रभु स्वयम् है ना और उस ही रूपसे हम प्रभुमें निरखें तो यह समानता हो जानेके कारण प्रभुभक्ति बनती है ।

ज्ञानी और ज्ञानमें व्यवहारमें कथंचित् भेद व निश्चय अभेद—इस आत्मा और ज्ञान में केवल पहिचाननेके लिए भेद है, वैसे भेद नहीं है कि आत्मा कुछ न्यारी जगहकी बात हो और ज्ञान कुछ न्यारी जगहकी बात हो । अपने आपको मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, जानन-रूप हूँ, जानन प्रकाशमात्र हूँ, ऐसा प्रतीत करके इस प्रकारकी भावनामें रत हो जाइये । अन्य बातोंको छोड़ दो । तो अन्य बिकल्प दूर कर लेनेसे और एक ज्ञानमात्र अपने आपकी धुन बना लेनेसे ऐसी निर्विकल्पता आयगी कि वस उस ज्ञानमात्र होनेकी स्थितिमें ही, अनुभवमें ही विशुद्ध आनन्द जगेगा, इससे ही कर्मवशेष कटेंगे ।

विशुद्ध आनन्दकी कर्मवशेषसंहारकता—कर्मवशेष कटेंगे, तो इस विशुद्ध आनन्दके द्वारा ही कर्म कटेंगे । तपस्याकी वेदनाओंसे कर्म न कटेंगे । तपस्या तो विषयकषायोंके परिणामोंको रोकनेमें एक सहायक उपाय है । जैसे दो बच्चोंमें लड़ाई हो जाय, तीसरा कोई मित्र है तो वह दूसरे बच्चेको मारेगा तो नहीं, किन्तु उसका कुछ हाथ पकड़ लेगा, उसको रुक कर देगा और वह मार देगा, उसे अवसर मिल गया । ऐसे ही यह तपस्या विषयकषायोंको रुक कर देती है, रोक देता है, फिर इस ज्ञानको मोका मिलता है । वह अपने आपके स्वरूपमें प्रवेश कर जाता है । यो यही निर्णय रखिये कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । इस ज्ञानस्वरूपकी भावना बनायें, इस ही रूप अपनी प्रतीति रखें, इस ही रूप अपना आचरण बनायें, इसको ही सार समझें, इससे ही अपने भाव उज्ज्वल होंगे और निकट भविष्यमें ही अवश्य शांति पा लेंगे ।

वददेसा सठाणा सखा विसया य होति ते बहुगा ।

ते तेसिमण्णत्ते अण्णत्ते चावि विज्जसे ॥४६॥

अभेदमें विवक्षावश भेदका कथन—इस प्रकरणमें यह बात कही जा रही थी कि आत्मा और ज्ञानमें भेद नहीं है । न तो आत्माके प्रदेश न्यारे हैं और न ज्ञानके प्रदेश न्यारे हैं । आत्मा ही ज्ञानस्वभावको रखता हुआ रहा करता है । ऐसी आत्माकी और ज्ञानकी अनन्यमयता सिद्ध करनेके पश्चात् अब व्यावहारिक प्रयोजनसे आत्मा और ज्ञानमें किसी दृष्टि से भेद भी हुआ करता है, इसका वर्णन इस गाथामें किया जा रहा है ।

अभिन्न व भिन्न दोनोंमें भेदकथनकी शक्यता—अव्य और गुणके जो भेद होते हैं वे अन्य-अन्य प्रकारसे किए जा सकते हैं अर्थात् देखे जा सकते हैं । उनमें चार मुख्य प्रकार हैं—

व्यपदेश, सस्थान, सख्या और विषय । ये चार क्या चीजें हैं ? इनका स्पष्ट विवरण स्वयं इनके विशेष वर्णनके समय हो जायगा । सत्त्वमें यो जानो व्यपदेश नाम है नामका । किसीका नाम कुछ, किसीका नाम कुछ । सस्थान नाम है आकारभेदका और सख्या मायने गणना और विषय मायने भाव, आधार, आश्रय ये चार प्रकारके भेदक भिन्न पदार्थोंमें भी होते हैं और अभिन्न पदार्थोंमें भी ये भेद देख लिए जाते हैं ।

भिन्नमें व्यपदेशादि कथन—जैसे बारूमलकी गाय, तो यहाँ दो चीजें भिन्न हैं, बारूमल जुदे है, गाय जुदी है, आकार भी भिन्न है ना । ऐसा तो नहीं है कि कभी चार पैर वाले बारूमल दिख जायें और कभी दो हाथ पैर वाली गाय दिख जाय । आकार न्यारा-न्यारा है और गणना भी यह गायमें है, यह बारूमलमें है, उसके अगोमें गणना न्यारी-न्यारी है, और आधार भी जुदा है, विषय भी जुदा है । बारूमलकी खुराक, बारूमलका रहना अलग है, गाय की खुराक, गायका रहना अलग है । बारूमल महलमें रहते हैं, गाय आगनमें रहती है तो भिन्न-भिन्न चीजोंमें भी तो ये चार प्रकारके भेद निरखे जाते हैं । और अभेदमें भी चार प्रकारके भेद कर लिए जाते हैं ।

अभिन्नमें व्यपदेशादि कथन—जैसे वृक्षकी शाखा । क्या वृक्ष जुदी चीज है और शाखा जुदी चीज है, फिर भी एक प्रदेश, एक क्षेत्र होनेपर भी व्यवहारमें तो ऐसा कहा ही जाता है, गलत तो नहीं है कुछ । कोई यदि यह कह दे कि इस वृक्षमें ५ शाखायें हैं तो बताओ इस वृक्षकी ५ शाखायें हैं तो यह गलत बात तो नहीं कही ? देख लो है इस वृक्षमें ५ शाखायें, पर वृक्ष कोई अलग चीज हो और उसकी ये शाखायें अलग हो, ऐसा तो नहीं है । तो एक वस्तुमें भी एक चीजमें ही विवक्षा प्रयोजन आदिकके भेदसे भेद कर लिया जाता है । सस्थान भी देख लो, वृक्षका आकार तो उस समूचेको दृष्टिमें रखकर आप जानेंगे । यह वृक्षका आकार और शाखाका आकार उतने अंशको दृष्टिमें रखकर जान जावोगे—शाखाका यह आकार है, तो वृक्षका आकार जुदा है और शाखाका आकार जुदा है । जितने रूपमें वृक्षका आकार निरखा गया क्या उतने रूपमें उस पद्धतिमें शाखाका आकार दिख जाता है ? जिस रूपमें जितनी पद्धतिमें शाखाका आकार दिख जाता है, क्या उस पद्धतिमें उस रूपमें वृक्षका आकार दिख गया ? लो आकार भी भिन्न-भिन्न है और सख्या भी न्यारी है । वृक्ष तो एक है, शाखायें ५ हैं और विषय भी न्यारा है । वृक्षका अवगाह वृक्षमें है, शाखाका अवगाह शाखामें है, इतनेपर भी वे एक क्षेत्रावगाही हैं, भिन्न क्षेत्रमें नहीं हैं । लो अभिन्नमें भी ये ४ प्रकारके भेद दिख जाते हैं । इनके अलावा और भी भेद तकिये ।

अभिन्न व भिन्न दोनोंमें कारकव्यपदेश—बहुतसे कारक भेदमें भी होते और बहुतसे कारक अभेदमें भी होते । जैसे बारूमल बाल्टीमें गायके लिए घरसे दलिया लाकर आगनमें

गायको थुलो खिला रहे है। देखो सभी चीजें न्यारी-न्यारी है ना, घर जुदा, बारूमल जुदा, बाल्टी जुदा, दलिया जुदा, गाय जुदा, आगन जुदा, छहोके छहो कारक न्यारे-न्यारे हैं तो भेद मे भी यह ६ कारकोका प्रयोग देखा गया है और अभेदमे देख लो। यह मिट्टी खुद ही खुदके द्वारा, खुदके लिए, खुदको खुदमे घडे रूपको उत्पन्न करती है। यह बात गलत तो नही है ? ये अभेदमे कारक है, एक चीज है वह मिट्टी, और जो कुछ हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है वे सबकी सब बातें अभेद हैं। तो भेदमे भी पट्टकारकका व्यपदेश है और अभेदमे भी पट्टकारकका व्यपदेश है। यह आत्मा आत्माके द्वारा अपने लिए अपनेसे अपनेमे अपनेको जानता। है ना यह यथार्थ बात।

भिन्न व अभिन्न दोनोंमे संस्थानभेदका कथन—भिन्नमे भी संस्थानका भेद होता है। जैसे हृष्ट-पुष्ट बारूमलकी गाय हृष्ट-पुष्ट है। पुष्टका संस्थान ही तो हुआ है। दो जगह भिन्न-भिन्न जुदे संस्थान है, और अभिन्नतामे भी देखा जाता है। पुष्ट वृक्षकी पुष्ट शाखाये है। वृक्ष और शाखायें कोई जुदी-जुदी चीजे तो नही है एक बात है, फिर भी ये दो संस्थानके भेद दिख गये। यह वृक्ष भी पुष्ट है और यह शाखा भी पुष्ट है या कभी गाय तो हो जाय दुबली और बारूमल ज्योके त्यो रहे तो कहा जा सकता है कि पुष्ट बारूमलकी गाय दुबल है। देखो जुदे-जुदे संस्थान दो जगह हो गए। कोई वृक्ष ऐसा होता है कि वृक्ष हो जाय पुष्ट और शाखा तने से बड़ी दुबल निकल जाय तो वहाँ भी यह कह सकते हैं कि इस पुष्ट वृक्षकी यह दुबल शाखा है, पतली शाखा है। तो अभेदमे भी संस्थानका भेद किया जाता और भेदमे भी संस्थानका भेद किया जाता। यहाँ आत्माका ज्ञानगुण अभिन्न है, सो अभिन्नमे यह भेद किया गया है।

भिन्न व अभिन्न दोनोंमे सख्याभेदका कथन—सख्याका भेद देख लो। जैसे यह कहा जायगा कि बारूमलकी दो गायें है—एक गाय और एक बछिया, तो सख्या दो हो गयी। बारूमल एक ही रहे तो भिन्नमे भी सख्याका भेद है, और ऐसा भी तो बोल सकते कि एक वृक्षकी ५ शाखाये है तो अभेदमे भी गणना हो जाती है, ऐसे ही आत्मद्रव्यके अनन्तगुण है तो देखो गुणोकी सख्याएँ तो बहुत है और आत्मा एक ही है, तो अभेदमे भी सख्याभेद निरखा जाता है। यह उक्त ४ प्रकारके भेदोका जुदा-जुदा विवरण चल रहा है।

भिन्न व अभिन्न दोनोंमें विषयभेदका कथन—अब विषयभेद देखो—आधारभेद देखो। जैसे बहुत दिनो तक गायकी सेवा करते-करते हैरान हो गए तो सलाह करके यह तय किया कि दिनभर यह गाय चर आया करे। बरेदी सबकी गायें ले जाता है तो उनमे यह भी खली जायगी और दिनभर चर आयगी। तो गायोका जो समूह है सस्कृतमे उसका नाम है—गोष्ठ और हिन्दीमे नाम है हेड। उस हेडका जो उस समय मालिक हो वह हो गया हेडमास्टर याने बरेदी। अब हेडमे गाय जाने लगी तो यो कहा कि यह गाय हेडमे है। तो वह गाय अन्न

गायोमे भिन्न चीज है। भिन्नता और अभिन्नताका भेद यो जानना कि जहाँ भी प्रदेशभेद हो उसे मानो भिन्न और जहाँ प्रदेशभेद न हो उसे मानो अभिन्न। भेदमे व्यवहार ठीक ही है। आँगनमे गाय है, कमरेमे गाय है। जैसे भेदमे भी विषय होता है यो ही वृक्षमे शाखाये है, यो अभेदमे भी आधार आधेयका भेद किया जाता है। ऐसे ही आत्मामे जानादिक गुण है यह अभेदमे आधार-आधेयका भेद किया गया है।

अन्तस्तत्त्वके दर्शनकी शिक्षा—इस प्रकारसे हमे क्या समझना है कि आत्मा और ज्ञानके बारेमे भेद-कथन भी किया जा रहा हो कि आत्मामें ज्ञान है, आत्माका ज्ञान है, ज्ञान का यह स्वरूप है, आत्माका यह स्वरूप है आदिक भेद किए जायें तब भी निश्चयसे यह जानना कि वे भिन्न-भिन्न चीजें नहीं हैं। आत्मा और ज्ञान अभेद एक पदार्थ है। प्रकृतमे यो निरखना कि नामकर्मके उदयसे जो मनुष्य नारकी आदि सजा मिली है, आप कौन है ? मनुष्य हैं, बाहुमल कौन है ? मनुष्य है और गाय क्या है ? तिर्यञ्च है, पशु है। यद्यपि ये व्यतिरेक नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए हैं, फिर भी शुद्ध जीवारितकायकी दृष्टिसे निरखिये। कोई प्रवारका जिसमे सस्थान नहीं है, ऐसा वह सब एक-एक चेतनात्मक पदार्थ है।

व्यक्त उपादेय तत्त्व—अब जरा व्यक्त रूपसे सिद्ध भगवानमे निरखिये शुद्ध जीवास्ति-कायपना। अंतिम देहसे कुछ कम देहके आकारमे उनके सस्थान है। केवलज्ञानादिक अनन्त गुण हैं। इस आत्मामे अनन्त गुणोंके सस्थान है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेशी हैं। पंच इन्द्रियोंका अब वहाँ विषय नहीं रहा। एक शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम आनन्द रससे परिणत उनका ध्यान विषय है, तो उस शुद्ध जीवास्तिकायको भी निरखिये जो व्यक्त रूपमे है, वह हम आपके लिए उपादेय है और यह भी स्वभावमे निरखिये जहाँ कि यह भेद गायब हो जाता है, ऐसा शुद्ध अन्तस्तत्त्व हम आपके लिए उपादेय है।

रागां धरा च कुव्वदि घणिण जह राणिण च दुविधेहि ।

भण्णाति तह पुघत एयत्त चावि तच्चण्हू ॥४७॥

भिन्न व अभिन्नमे कर्तृत्वका कथन—इस गाथामे वस्तुधर्मका भेद कहा है, और अभेद किम तरह किया जाता है उसका भी कुछ उदाहरण दिया है। जैसे यह कहा करते हैं कि धन पुरुषको धनवान बना देता है, यह भेदमे व्यवहार है। धन जुदी चीज है, पुरुष जुदी चीज है, ऐसा भिन्न-भिन्न पदार्थोंमे लो व्यवहार बनाया गया है यह भेद व्यवहारका उदाहरण है, और यह कहना कि ज्ञान पुरुषको जानी बना देता है, यह अभेद उदाहरणमें है। ज्ञान जुदी चीज नहीं है, पुरुष जुदी चीज नहीं है, एक ही पदार्थमे विवक्ष्यभग भेद वन्के बताया गया है। समुत्तः वहाँ अभेद है। ऐसा ही सर्वत्र जानना।

व्यवहारकथनका निश्चित लक्ष्य—भैया ! व्यवहारकथनको निश्चयदृष्टिसे स्मृत्त न

मान लो । किसमे क्या कहा गया है, किसका सकेत किया गया है उसे सच मानो । जैसे माता अपने बच्चेको गोदमे लेकर न बजे रातको छतपर खड़ी होकर चदामामा दिखाती है—देखो बेटा ! वह है चदामामा । अगुलीसे दिखाती है । कही वह अगुली ही चदा नहीं बन गयी, पर उस अगुलीके सहारेसे उस सीधे मार्गसे निरखे तो चदा दिख जायगा, ऐसे ही किसी वस्तुके सम्बन्धमे कुछ भेद कथनसे बतानेको बात चल रही हो तो उस भेदमे ही उलझ नहीं जाना, किन्तु उस भेदको एक सकेत ही बनाकर वक्तव्य वस्तुकी ओर दृष्टि करना । जैसे कभी आयुर्वेद की कक्षाके विद्यार्थियोंको हिमालय पर्वतपर भ्रमणका प्रोग्राम बने, उनके साथ उनका गुरु भी जाय बतानेके लिए । वह एक बेंतसे बताता जाय देखो यह अमुक रोगकी जड़ी है, यह अमुक रोगकी दवा है, यो वह गुरु बेंतसे उन सभी विद्यार्थियोंको सभी दवाये बताता जा रहा है तो क्या कोई विद्यार्थी उस बेंतको ही दवा मान लेगा ? शायद हो भी कोई ऐसा भौढ़ विद्यार्थी जो उस बेंतको ही रोगकी दवा जान जाय, पर वहाँ सभी विद्यार्थी बराबर पहिचान रहे हैं, जिस जड़ीपर बेंतकी छाया की, भट्ट विद्यार्थी पहिचान गये कि यह अमुक रोगकी औषधि है । तो जैसे उस बेंतके द्वारा औषधिको बताया जा रहा है ऐसे ही शब्दोंके द्वारा वस्तुको बताया जा रहा है, पर शब्द ही वस्तु नहीं है । जैसे किसीसे कहा जाय कि देखो तुम आत्माको जानो तो क्या इसका यह अर्थ है कि बड़ा आ, आधा त और बड़ा मा इन शब्दोंको जानो ? इन शब्दोंपर ही दृष्टि न दो, क्या कहा गया था इस बातको समझ लो । जो एक निरन्तर जानन-हार शाश्वत ज्ञानमय पदार्थ है उसके स्वरूपकी जाप और भावनाके लिए कहा गया है । शब्द तो एक सहारे है । काम तो अन्त करनेका है ।

भिन्न व अभिन्नमे कर्तृत्वव्यवहारका विवरण—देखो यहाँ भेदमे भी व्यवहार है । धनका अस्तित्व जुदा है ना, पुरुषका जुदा है ना । धनमे शब्द अलग है, पुरुषमे शब्द अलग है, धनका आकार अलग है, पुरुषका आकार अलग है । धनकी सख्या जुदी है, पुरुषकी सख्या जुदी है, धनका आधार विषय जुदा है, पुरुषका आधार जुदा है, फिर भी यह कह डालते हैं कि धन पुरुषको धनी बना देता है, यह भिन्न पदार्थोंमे व्यवहार किया गया है कर्तृत्वका, और ज्ञानकी बात देखो तो ज्ञानका अस्तित्व ज्ञानी पुरुषका अस्तित्व वही है । ज्ञान ज्ञानीको ज्ञानी बना देता है । व्यपदेश वही, सस्थान वही, सख्या वही, आधार वही । तो यह अभिन्नमे भी कर्तृत्वका व्यवहार चल रहा है । तो व्यवहारसे तो यह भेद आत्माके दिख जाता है, पर निश्चयसे यह भेद नहीं है । जो जीवके साथ अभिन्न रूपसे रह रहा है, अभिन्न जिसका सस्थान है, सख्या है, अभिन्न ही जिसका आधार है, ऐसा ही यह अतस्तत्त्व इस जीवको समृद्ध बनाया करता है और जिसे इस अतस्तत्त्वका लाभ नहीं है, उस ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि नहीं है तो मनुष्य तिर्यच नारकादिक गतियोंमे भ्रमण करता हुआ यह जीव इन कर्मोंको भोगकर क्लिष्ट

हो रहा है। ऐसे अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टिके बिना यह सारी आपत्तियोंका जाल बिछ गया है, और इसकी भावना बन जाय, ऐसा अंतर बल प्रकट हो कि निर्मल केवलज्ञान उत्पन्न हो तब ऐसी शुद्ध स्थिति प्राप्त करनेके लिए हम आपका क्या कर्तव्य है कि इस निर्विकल्प स्व-सम्बेदन ज्ञानकी ही हम भावना करें।

सत्यके आग्रह व असत्यके असहयोगका प्रयोग—भैया ! जैसे मोहमे मोहियोंको भिन्न पदार्थोंमें तृष्णाका भाव जगता है, अपनानेकी हठ बनती है ऐसे ही ज्ञानी होकर इस ज्ञानस्वरूपको ही अपनानेका आग्रह करें, सत्यका आग्रह करें और असत्यका असहयोग करें। आत्मा सत्य है, जो आश्रित वित्स्वभाव है उसका तो आग्रह करो, मुझे अन्य कुछ न चाहिए, और असत्यका, विकारपरिणामोका असहयोग कर दीजिए। हमारा इनका कोई सहयोग न मिलेगा। हमारा सर्वस्व अपने सहजस्वभावके लिए समर्पित हो चुका है। इस सत्यके आग्रह और असत्य असहयोगके बलसे स्वयं ही अपने आपमें निर्विकार विशुद्ध आनन्द जगेगा और उस आनन्दके अनुभवमें ही सर्वकल्याण है, ऐसा वह स्वयं अपने आपमें समझ जायगा।

गाणी णाण च सदा अत्थतरिदो दु अणमणसस ।

दोण्ह अचेदणत्त पसजदि सम्म जिणवमद ॥४८॥

ज्ञानी और ज्ञानमें पृथक्त्व माननेपर आपत्ति—इस प्रकरणमें यह बात चल रही है कि आत्मासे ज्ञान जुदा नहीं है। ज्ञानस्वरूप ही आत्मा है। केवल समझने और समझानेके लिए गुणगुणीका भेद किया है तो केवल व्यवहारके लिए भिन्नता है, किन्तु वस्तुमें उससे अभिन्नता है। इस गाथामें यह बताया जा रहा है कि द्रव्य और गुणको यदि भिन्न-भिन्न मान लिया जाय तो उसमें क्या दोष आता है ? यदि यह ज्ञानी अर्थात् आत्मा और यह ज्ञान सदा भिन्न ही चीजें हो तो ज्ञान रहा अलग, और आत्मा रहा अलग, तो आप यह बतलावो कि ज्ञानरहित आत्माकी स्थिति क्या होगी ? क्या वह चेतन माना जा सकता है ? ज्ञान है नहीं, मात्र आत्मा है तो वह अचेतन बन गया। इसी प्रकार यह ज्ञान जो कि आत्मासे भिन्न माना गया है, ज्ञानका आधारभूत कुछ रहा नहीं, बिना किसी आधारके कोई शक्ति हुआ भी करती है क्या ? तो आधारभूत द्रव्य न होनेसे यह ज्ञान भी नहीं रहा अथवा आधारभूत द्रव्य तो चेतन था। उसका अब सम्बन्ध रहा नहीं तो यह ज्ञान भी अचेतन हो गया। यह सिद्धान्त जिनेन्द्र भगवानके शासनमें सम्मत नहीं है। उसको अवमतके रूपमें देखा गया है।

दृष्टान्तपूर्वक ज्ञानी और ज्ञानमें अभेदका प्रतिपादन—जैसे अग्निसे उत्पन्नता यदि भिन्न मान ली जाय, आग अलग चीज है और गर्मी अलग चीज है, ऐसा यदि भेद कर दिया जाय तो इसका क्या अर्थ होगा ? गर्मी नहीं है और आग है। तो क्या ऐसी आग जिसमें गर्मी नहीं

है ईधनको जलानेमें समर्थ हो सकती है ? नहीं । वह तो गर्मी शून्य है, शीतल है । इसी प्रकार ज्ञान गुणसे अत्यन्त भिन्न यदि यह आत्मा है तो यह जीव किसी पदार्थको जाननेमें समर्थ हो सकता है क्या ? नहीं । तब यही तो निश्चय हुआ कि आत्मा जड़ है ।

भिन्नकारणिकमें भी अभिन्नकारताकी खोज—कदाचित् कोई ऐसा कहे कि जैसे देवदत्त कुल्हाड़ीसे काठ काटता है—तो देवदत्त जुदा है, कुल्हाड़ी जुदा है । तो वरुण जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वह है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जुदी चीज है, देवदत्त जुदी चीज है । जुदे-जुदे होनेपर भी कुल्हाड़ीके द्वारा देवदत्तने काठ काट ही तो दिया है । यो ही यह आत्मा ज्ञानके द्वारा जानता है । ज्ञान जुदा रहे, आत्मा जुदा रहे, फिर भी यह आत्मा ज्ञानके द्वारा जान लिया करेगा, कौनसी आपत्ति आती है ? एक यह आशका भिन्नवादी ने रखी है । समाधान यह है कि जैसे देवदत्तके दृष्टान्तमें बतलाया कि देवदत्तने कुल्हाड़ीके द्वारा काठको छेदा, ठीक है, पर देवदत्तके हाथका व्यापार न होता तो क्या काठ छेदा जा सकता था ? देवदत्तके हाथ देवदत्तसे अभिन्न है और इस अभिन्न आणिकका व्यापार ही मूलमें प्रेरक हो रहा है । ऐने ही आत्माका ज्ञान आत्मासे अभिन्न है, वह ही मूलमें जाननके लिए प्रेरक हो रहा है ।

ज्ञानके बाह्योपकरणताका अभाव—चेतन कार्यके प्रति जैसे वह कुल्हाड़ी बाह्य उपकरण है ऐसे ही आत्माका बाह्य उपकरण ज्ञान नहीं है । वीर्यान्तरायका क्षयोपशम होनेपर उत्पन्न हुआ जो आत्माका वीर्य विशेष है, शक्ति है वह आभ्यन्तर उपकरण है । यदि यह शक्ति न प्रकट हो तो यह आत्मा कैसे जान सकता है ? हाँ कुल्हाड़ीके दृष्टान्तकी जगह ज्ञानके बाह्य साधन अथवा गुरु आदिक बहिरङ्ग कारण दार्ष्टान्त समझ लीजिये हैं । जैसे गुरुके द्वारा हम ज्ञान सीखते हैं तो गुरु तो कुल्हाड़ीकी तरह भिन्न है, पर यह ज्ञान जो एक आत्माका शक्ति विशेष है वह भिन्न चीज नहीं है । अपना बहिरङ्ग कारण भी हो और ऐसा अन्तरङ्ग कारण का अभाव हो तो क्या कार्य हो जाता है ? जैसे बहिरङ्ग कारण कुल्हाड़ी तो रखी है, पर देवदत्त अपने हाथका व्यापार न करे तो क्या काठ छिद जायगा ? ऐसे ही गुरु शास्त्र प्रकाश सब कुछ सामने मौजूद हो और एक स्वयंका ज्ञान विशेष शक्ति विशेषका प्रयोग न हो तो क्या ज्ञान हो जायगा ? तो जिस ज्ञानके अभावसे यह जीव जड़ हो जाता है उस ज्ञानपर दृष्टि देना अपना कर्तव्य है ।

आत्मा और ज्ञानकी विभक्ततामें दोषका विवरण—ज्ञान जीवसे भिन्न चीज नहीं है । ज्ञान यदि ज्ञानीसे भिन्न हो तो ज्ञानको कुछ कर्ताका सम्पर्क नहीं मिला । आत्मा है कर्ता । इस ज्ञानको कर्ताका सम्बन्ध नहीं रहा तो भला बतलावो कि कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, काटने वाला कोई पुरुष न हो देवदत्त आदिक तो क्या वह कुल्हाड़ी स्वयं काठको काटनेकी सामर्थ्य रखती है ? नहीं । इसी तरह इस शकाकारने ज्ञानको भी माना है, आत्माको भी माना है,

पर जुदा-जुदा माना है। तो आत्मा जुदा रहा, ज्ञान जुदा रहा। आत्मा कर्ता है, ज्ञान करण है। क्या यह ज्ञान आत्माके बिना कुछ जाननेमें समर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब ज्ञानको और आत्माको जुदा-जुदा माननेपर आत्मा भी अचेतन बन गया और ज्ञान भी अचेतन बन गया।

आत्मामें ज्ञान गुणकी उत्कृष्टता—कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यद्यपि यह आत्मा और ज्ञान जुदी-जुदी चीज है लेकिन आत्माका व ज्ञानका संयोग हो जाना है। सम्बन्ध हो जानेसे फिर ज्ञान भी चेतन हो गया, आत्मा भी चेतन हो गया। किन्तु बात यह घटित हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपना विशेष लक्षण लिए बिना, अपना कुछ स्वभाव किए बिना द्रव्य ही क्या है? जो अपने असाधारण लक्षणसे रहित है ऐसा द्रव्य तो असत् है। है ही नहीं। नाम ही लेना बेकार है। इसी तरह ऐसा गुण जिसका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित गुणोका भी अभाव है। यो आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे ठहर ही नहीं सकते। आत्मा ही स्वयं ज्ञानस्वरूप है।

इस आत्माका ज्ञान एक असाधारण लक्षण है, और है क्या? आत्मामें अस्तित्व भी है, वस्तु भी है। अनेक साधारण लक्षण है, अमूर्तपना भी है, सो और सब तो मानते जावो, उसमें ज्ञान भर मत मानो, आत्मामें ज्ञानस्वभाव है ऐसा न मानो। उस ज्ञानस्वभावको अलग कर दो तो बुद्धिमें आत्मा कुछ चीज रही क्या? आत्माका प्राण अर्थात् जिससे आत्माका अस्तित्व रहता है वह लक्षण तो चैतन्य है। ऐसा चैतन्यस्वरूप यह मैं आत्मतत्त्व हूँ। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। वैभव परिजन घन ये कुछ मैं नहीं। जितने विकल्पके तरंग हैं वे सब मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो केवल एक चैतन्यस्वरूप तत्त्व हूँ। यही है निज शुद्ध आत्मतत्त्व।

कैवल्य—शुद्धका अर्थ केवल होता है, सिर्फ उस चीजको रहने दे उसका नाम शुद्ध है। प्योर किसे कहते हैं, उसको जो केवल हो। कैवल्य हुए बिना पवित्रता नाम किसका? कोई चीज दूसरी चीजसे मिलकर गदी हो गयी तो उसे कैसे शुद्ध करते हैं? उसे धो-धाकर अलग कर देते हैं। जो है उसे वही रहने दिया जाता है। इसी तरह व्यक्त रूपमें यह आत्मा अशुद्ध हो गया तो उसे शुद्ध कैसे करना है? जितने भी अन्य तत्वोका सम्बन्ध हो गया है उनको हटाकर केवल आत्मा ही आत्मा रहने दिया जाय उसको कहते हैं आत्माका शुद्ध करना। ऐसे ही शुद्ध सिद्ध भगवान है, और उस ही उपायमें अपने आपमें निरखा जाय तो हम आप भी सिद्ध बन सकते हैं, क्योंकि हम आपका भी स्वरूप वही है जो सिद्धका है।

आत्माका सहज स्वरूप—यह मैं आत्मा जो कुछ मैं हूँ, स्वयं अपने आप स्वतः-सिद्ध अपनी सत्ताके कारण क्या हूँ, कितना हूँ, कैसा हूँ, इसपर दृष्टि दी जाय तो यह विदित होगा

कि यह तो केवल चित्स्वभावमात्र है। किसी परके सम्बन्ध परकी उपेक्षा लगाये बिना परके निमित्तसे जो कुछ होता है उसे भी निरखे बिना केवल अपने सत्त्वके कारण जो इसमें हो वह भाव क्या है ? वह भाव मिलेगा चित्स्वभाव। यह चित्स्वभाव शुद्ध है अर्थात् किसी परकी अपेक्षा रखकर न देखे। केवल एक अपने आपको स्वभावमात्र है, ऐसा इस शुद्ध आत्माका जो अनुभव है, उपयोग है, ज्ञान है वह वीतराग सहज उत्तम आनन्दको भरता हुआ प्रकट होता है। सारी करामात ज्ञानकलाकी ही तो है। हम अपने ज्ञानका जिस प्रकारसे प्रयोग करेंगे वैसा ही हमपर सुख दुःख अथवा आनन्द बीतेगा। हम विकल्पात्मक पद्धतिसे इसे प्रयोग में लाये तो दुःख होगा, विकल्प होगा, और निर्विकल्पताकी पद्धतिसे देखेंगे तो निर्विकल्प दशा होगी।

ए हि सो समवायादो अत्यन्तरिदो दु णाणदो एणणी ।

अण्णणीति व वयण एतत्तप्पसाधग होदि ॥४६॥

समवाय सम्बन्ध—कोई दार्शनिक आत्मा और ज्ञानको भिन्न-भिन्न मानकर उसमें समवाय सम्बन्ध बताकर ज्ञानन क्रियाकी सिद्धि करते हैं। समवाय सम्बन्धका लक्षण सयोगसे गम्भीर है, सयोगमें भिन्न क्षेत्रपना है, किन्तु समवायमें भिन्न क्षेत्रपना नहीं किया जाता। और यो समझ लीजिए—कथञ्चित् तादात्म्य कहा जा सकता है। इस प्रकारका सम्बन्ध माना है, लेकिन समवाय सम्बन्ध मानकर भी वहाँ द्रव्य दो माने गए हैं जहाँ मूलमें ही द्वैत चल देगा। अब समवाय सम्बन्ध करके कितनी ही घनिष्टता उसकी बतायी जाय तो भी स्वरूप नहीं बन सकता।

तादात्म्यके विपरीत समवायकी असिद्धि—ज्ञानसे भिन्न आत्मा है, वह ज्ञानके सम-वायसे ज्ञानो कहलाता है, ऐसा कहना युक्त यो नहीं है कि यह तो बतावो कि इस ज्ञानका आत्मामें जब समवाय न हुआ था, सम्बन्ध न हुआ था तब क्या यह आत्मा ज्ञानी था अज्ञानी था ? यदि यह कहे कि ज्ञानका समवाय समाप्त होनेसे पहिले भी यह आत्मा ज्ञानी था तो ज्ञानी तो था ही। अब ज्ञानका समवाय सम्बन्ध जोड़नेकी आवश्यकता क्या रही ? यह सम्बन्ध निष्फल ही रहा। यदि यह भेद किया गया कि ज्ञानका समवाय सम्बन्ध होनेसे यह आत्मा ज्ञानी न था तो वह अज्ञानी भी कैसे रहा ? क्या अज्ञानका समवाय होनेसे अज्ञानी रहा या अज्ञानके साथ एकत्व माननेके कारण अज्ञानमय होनेके कारण यह आत्मा अज्ञानी रहा ? यदि कहेंगे कि अज्ञानके समवायसे यह आत्मा अज्ञानी रहा तो वहाँ पर भी प्रश्न करें कि इस अज्ञानका समवाय सम्बन्ध होनेसे पहिले यह आत्मा अज्ञानी था या नहीं ? अगर अज्ञानी था तो अज्ञानका समवाय करना निष्फल है और यदि न था, तो अज्ञानका समवाय आत्मामें ही कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि अज्ञानके समवायसे पहिले अज्ञानी न था

तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह ज्ञानी था। तो ज्ञानी स्वयं ही रहा, फिर ज्ञानके समवाय करनेकी क्या जरूरत है? आत्मा ही ज्ञानस्वरूप प्रसिद्ध हो गया। अब तो कुछ भी समवाय की पद्धति नहीं रही।

ज्ञानहीन आत्माके साथ ज्ञानके समवाय होनेके कारणकी असिद्धि—आत्माकी ज्ञान-रूपता सिद्ध होनेपर भी यदि हठ करोगे कि ज्ञानका समवाय होनेसे पहिले आत्मा ज्ञानी नहीं है तो इसका कुछ कारण तो बतलावो कि यह ज्ञान इस आत्मसे ही क्यों समवाय सम्बन्ध रखता है? भीत, ईंट, दरीसे यह ज्ञान अपना समवाय क्यों नहीं जोड़ देता? कौनसी खास विशेषता रही, जो यह ज्ञान आत्मासे तो जुड़े और पुद्गल आदिकसे न जुड़े। जैसे ज्ञानसे भिन्न चीज पुद्गल है, ऐसे ही ज्ञानसे भिन्न आत्मा है, और जैसे यह पुद्गल ज्ञानरहित है ऐसे ही यह आत्मा ज्ञानके समवायके पहिले अज्ञानी कहलाता है। तो आत्मामे और पुद्गल आदिकमे जब ज्ञानके लिए सब बातें बराबर हैं तो यह ज्ञान आत्मामे ही जुड़े, पुद्गल आदिकमे न जुड़े इसका क्या कारण होगा? तो शकाके उत्तरमे प्रति शकामे रूप रखकर जो यह बात कही गयी है कि अज्ञानी आत्मा अज्ञानके समवायसे पहिले ज्ञानी था या न था? यदि था तो अज्ञानका समवाय निष्फल है और यदि न था तो इसका अर्थ है कि ज्ञानी हो गया। ज्ञानी वैसे भी नहीं कहा है, क्योंकि समवायसे पहिले ज्ञान कहाँ रहा? आखिर तुम्हे यह मानना पड़ेगा कि यह आत्मा ज्ञानी है तो ज्ञानके साथ एकत्व है। जो पदार्थ जैसा है वह अपनेमें एकत्वको लिए हुए है, अपने स्वभावमे तन्मय है और उसही एकत्वसे उस वस्तुकी सिद्धि होती है तो इसके लिए जैसे अज्ञानके साथ एकता होनेके कारण आत्माको ज्ञानसे रहित मानना पडा है, इस ही प्रकार यह आत्मा ज्ञानी है तो ज्ञानके साथ एकता रखनेके कारण ज्ञान है। ज्ञान जुदा हो, आत्मा जुदा हो, ऐसी बात त्रिकाल भी नहीं है। यह आत्मा ही एक ज्ञानस्वरूप को लिए हुए है। कभी भी यह आत्मा ज्ञानसे भिन्न नहीं हो सकता।

व्यक्तरूपमें भी ज्ञानहीनताका अभाव—ससार अवस्थामे यद्यपि यह ज्ञान बहुत अधिक ढका हुआ है, अव्यक्त है, प्रकट नहीं हो रहा है और ऐसे भी जीव हैं जिनकी दशा निरखकर आप यह कह बैठेंगे कि आत्मा तो ज्ञानका कुछ नहीं है। ये पत्थर मिट्टी आदि पृथ्वीकायिक जीव हैं। क्या इनमे यह कल्पना दौड़ती है कि यह जीव है, इसमे ज्ञान है, यह जानता है। कोई ही सिद्धान्तवेदी ऐसा कहते हैं कि इनमे जीव है, ज्ञान है, जानते हैं, पर प्रायः लोग इन्हे ज्ञानरहित बताते हैं। कदाचित् जीव भी मान लो तो भी कठेंगे कि है तो जीव, मगर ज्ञानरहित है, ऐसी भी निकृष्ट दशायें हो जाती हैं। उससे भी निम्न दशायें निगोद जीवकी हैं, ज्ञानरहित मालूम होते हैं लेकिन जीव है तो कोई ज्ञानरहित नहीं है। कितना भी ज्ञान ढका हो फिर भी कुछ न कुछ निरावरण होनेसे रहता ही है। पूर्ण ज्ञानपर आवरण

नहीं है। जितने अणो तक यह ज्ञान निरावरण रहता है, कौसी भी निम्नतम स्थिति हो तो भी प्रकट ही रहा करता है। उसके अतिरिक्त जो आवरण योग्य है उसमे भेद चला करता है कि इसका ज्ञान आवृत है, इसका व्यक्त है।

ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिका शिक्षण—यह ज्ञान आत्माका स्वरूप है, इसमे भिन्नता नहीं की जा सकती है। इस कथनसे अपनेको क्या ग्रहण करना है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ। ज्ञान के अतिरिक्त मेरा कोई और स्वरूप नहीं है। वैभव आदिक ये मुझसे प्रकट निराले हैं। इनके साथ मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ। यह सब मोहका अधेरा है कि जो मैं नहीं हूँ जिसका मुझसे रच सम्बन्ध नहीं है ऐसे परिजन वैभव आदिक परपदार्थोंमें आत्मीयता जगती है। यह खुश होनेकी बात नहीं है, बड़े कष्टकी बात है। कोई चीज सुहावनी लगी, किसीके प्रति राग जगा और वह अपने अधिकारमे हो गया, गपना बन गया, बड़े बड़े प्रेमसे मिल जुलकर रहने लगे तो यह स्थिति सतोप करने लायक नहीं है। यह महान क्लेशका कारण बनेगा, यह ससार ही महागर्त है। आत्माका जो स्वभाव है स्थिर प्रतिभास उस स्वभावसे चिगे कि सारी की सारी आपत्ति ही आपत्ति है।

ज्ञानभावमे निरापदता—भैया ! निरापद तो ज्ञानस्वभाव है। इसको छोड़कर बाकी समस्त चीजे तो अपदा ही हैं। अनुभव करके देखलो। जब अपना उपयोग एक इस ज्ञानस्वभावके स्वरूपके जाननेमे रहता है, निकट रहता है, इस ज्ञानभावको अंगीकार करता हुआ जब हमारा उपयोग चलता है उस समय कितनी निर्विकल्पता रहती है, कितनी निराकुलता और शान्ति रहती है ? जहाँ मेरा तेरा ऐसा विकल्प उठा और जिसे माना कि यह मेरा वैभव है, वैभवमे सन्तोष किया उसका ही सग्रह बनाये रहनेकी वासना बनाई, ये सारे उपयोग आपत्ति हैं, समृद्धिया नहीं हैं, ये जीवके स्वरूप नहीं हैं, ये जीवके कलक हैं। जिन बातोंमे बढ कर हम अपनेको चतुर मानते हैं वे सब चतुराई चतुराई नहीं हैं, किन्तु जीवका कलक है। चतुराई तो इस जीवकी अपने स्वरूपका परिचय बनाये रहना है। एक ही निर्णय रखिये—एक निज शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव ही हमारे लिए शरण है, सारभूत है, उसमें ही हमारा कल्याण निहित है। अन्य तो सब पर भाव है। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी मेरे मे नहीं है, ऐसा ही दृढ निर्णय बनाएँ जिससे मोहका विनाश हो और अपने अन्तः प्रभुके दर्शन हो।

समवत्ती समवायो अपुष्वब्भूदो य अजुदसिद्धो य ।

तम्हा दब्बगुणाण अजुदा सिद्धिंति णिहिट्ठा ॥५०॥

गुराँमें गुराँके तादात्म्यका समर्थन—गत गाथावोमे इस प्रकरणमे यह बताया गया था कि आत्मा ज्ञानसे अनन्य है। आत्मा ज्ञानमय है। इसके विरोधमे कुछ दार्शनिकोंने

अपनी युक्ति रखी। आत्मा और ज्ञान भिन्न-भिन्न पदार्थ है। उनका सयोग होता है तब आत्मा जानता है। इसमें आपत्ति देनेके पश्चात् फिर यह कहा गया कि आत्मा और ज्ञानमें सयोग सम्बन्ध तो नहीं है, किन्तु समवाय सम्बन्ध है। जैसे घड़ेमें रूपका समवाय है, रसका समवाय है, ऐसे ही आत्मामें ज्ञानका समवाय है। समवाय सम्बन्ध अपृथक्, अभेदमें होता है और वह अयुतसिद्धमें माना जाता है।

सयोगसम्बन्ध व समवायसम्बन्धमें अन्तर—भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें जो सम्बन्ध बना, उसका नाम है सयोगसम्बन्ध, और उसमें सयोगके कालमें भी वे पृथक्-पृथक् सिद्ध हैं, किन्तु समवायमें जिनका समवाय कहा जाता है वह पृथक्भूत नहीं होता है, वह एक होता है। जब यह बात है तब सीधा ही कह लो ना कि द्रव्य और गुण अभिन्न है। अभिन्न तत्त्वको भिन्न बनाकर अभिन्न जैसा बनानेकी कसरत क्यों की जा रही है? इससे तो यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य गुणका परस्परमें अभेद है, वे एक ही हैं। केवल व्यपदेश आदिकके व्यवहारसे भेदका व्यवहार चलता है।

समवायका स्वरूप—समवाय नाम है समवर्तित्वका। समवर्तीपनेको समवाय कहते हैं। समवर्तीपनेका अर्थ है सहवर्ती! जबसे आत्मा है तबसे ज्ञान है और जब तक आत्मा है तब तक ज्ञान है। जबसे का अर्थ है अनादिसे और जब तकका अर्थ है अनन्तकाल तक। शाश्वत यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है। द्रव्य और गुणका एक अस्तित्वसे रचा जाना, यही सह-वृत्ति है। पदार्थ व पदार्थका स्वभाव ये दोनों सहवर्ती हैं, अनादि अनन्त हैं और यही समवाय है। जैनसिद्धांतमें इसीको समवाय कह लो और अन्य दार्शनिक भी अन्ततोगत्वा यही मानकर रहते हैं।

अनन्यस्वभावकी प्रतीति—वही एक वस्तु व उसका स्वभाव वस्तुत्वसे यद्यपि अभिन्न है तो भी सज्ञा प्रयोजनादिके भेदसे भेदव्यवहारमें आता है, और भेदव्यवहार किये जानेपर भी वास्तवमें वह अभिन्न है, एक है। यह कथन बहुत समयसे चल रहा है, और कोई भाई सुनते-सुनते ऊब भी गये होंगे, ऐसा यह कथन बहुत लम्बा क्यों चलाया जा रहा है और करीब-करीब बारबार वही-वही कथन है। ठीक है, मगर अपनेको धनी माननेकी अथवा कुटुम्बवान माननेकी जो भीतरमें बार-बार प्रतीति बन रही है जो कि मायारूप है, उससे तो नहीं ऊबते, यह तो परमार्थ निज ज्ञानस्वरूपकी प्रतीतिकी बात है। इसमें क्यों ऊब आये? वह तो भारी गलती है जो अपनेको वैभवशाली, धनी माना जा रहा है। अरे वे तो अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं। उनमें क्यों इतनी धुन बनायी जा रही है? उस भूलभरी धुनको काटनेके लिए यह ज्ञानकी अनन्यताकी प्रतीति समर्थ है। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमय हूँ, अन्यरूप नहीं। यही समवाय है, तादात्म्य है।

गुण व गुणोकी अविभक्तप्रवेशता—जैसे इन दो अगुलियोंके परस्परका जो मिलाप होता है उसका नाम तो सयोग है, और उस ही अगुलीमें जो रूपका सम्बन्ध है, जो भी इसमें रग है, जो गंधका सम्बन्ध है यह समवाय सम्बन्ध है। कहीं अगुली अलग हो और उसका रग अलग पडा हो ऐसा देखा है क्या ? तो जैसे अगुलीमें रूपका समवाय सम्बन्ध है इस ही प्रकार इस आत्मामें ज्ञानका समवायसम्बन्ध है। कल्पनामें गुणगुणीका भेद करके फिर उसको अभिन्न बतानेका जो उपाय है उस ही का नाम समवाय कथन है। वह समवाययुक्त सिद्धमें नहीं बनता। पृथक् सिद्ध हो उसमें समवाय सम्बन्ध नहीं बताया जाता। समवाय तो अपृथक् वस्तु को जतानेका कारण होता है। द्रव्य और गुण ये सहवर्ती हैं, तदात्मा है, ऐसी समवाय वाली बात तो मान लो, पर आत्मा पृथक् है, ज्ञान पृथक् है, इनके समवायसम्बन्धके कारण यह आत्मा ज्ञान किया करता है, यह अटपट बात यहाँ मानने योग्य नहीं है।

ज्ञानादि गुणोके तादात्म्यका वर्णन—इस अतराधिकारमें सर्वप्रथम बताया गया था कि ८-९ अधिकारोसे जीवतत्त्वका वर्णन किया जायगा, उसमें यह तीसरा अधिकार है। यह चेतयिता है इन दो अतराधिकारोके बतानेके बाद यह उपयोग विशेषित है ऐसा यह तीसरा अतराधिकार चल रहा है। इसमें उपयोगको आत्मासे अभिन्न बताया गया है। इस व्याख्यान जीवका ज्ञानगुणके साथ अनादि कालसे तादात्म्य सम्बन्ध कहा गया है और जैसे ज्ञानका आत्मासे तादात्म्य है इस ही प्रकार दर्शनका आनन्दका भी तादात्म्य है। जो अव्यावाध रूप स्वयं है, रागादिक दोषोसे रहित है, उत्कृष्ट आनन्दका एक स्वभाव है ऐसे आनन्द आदिक अनन्तगुण भी इस आत्माके साथ तादात्म्यपनेको प्राप्त है।

आत्मप्रतीति—भैया। अपने आत्माको अपने गुणोसे ही अभिन्न रूपसे श्रद्धान् करना चाहिए, और समस्त रागादिक विकल्प व्यापारका त्याग करते हुए निरन्तर ध्यान करना चाहिए। हम अपने आपके सहजस्वरूपके ध्यानके प्रतापसे ही निराकुल रह सकेंगे। इस लोक में बाहर कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमें निराकुलताका कारण बने। उसका कारण यह है कि सभी परद्रव्य हैं, उनका परिणमन उनमें उनके अनुकूल होता है, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा मैं चाहूँ तैसा वाह्यमें परिणमन हो ऐसा ही नहीं सकता और अनुकूल परिणमन होता नहीं तब यह जीव दुःखी हुआ करता है ? किसी भी वाह्यवस्तुसे घनिष्ठता करनेमें निराकुलता उत्पन्न नहीं हो सकती है। एक अपने आपके आत्मस्वरूपमें बसे हुए इस शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावकी उपामना करनेमें ही हम आपका कल्याण है।

वण्णरसगधफामा परमाणुपरूविदा विसेमा हि ।

दब्बादो य अण्णणा अण्णत्तपगासगा होति ॥५१॥

दसरागाराणि तहा जीवणिबद्धाणि राण्णभूदाणि ।

ववदेसदो पुघत्त कुव्वति हि णो सभावांदो ॥५२॥

दृष्टान्तपूर्वक गुणगुणिके तादात्म्य व पृथक्त्वका वर्णम—इन दो गाथावोमे द्रव्य और गुणका कथंचित् भेद बताया जा रहा है । जैसे कि पहले बताया था, उसके उपसहार रूपमे ये दो गाथाएँ है । वर्ण, रस, गंध और स्पर्श—ये सब परमाणु पुद्गलकी विशेष सहभावी शक्तियाँ है और परमाणु द्रव्य और उनसे अभिन्न है । लोकमे जो यह कहनेकी पद्धति है कि अमुकमे काला, अमुकमे नीला, अमुकमे लाल रंग है, अमुक भोजन मीठा, अमुक खट्टा है, यह जो भेद-व्यवहार किया जाता है वह प्रयोजनवश किया जा रहा है । वस्तुतः पुद्गल जिस कालमे जैसी परिणतिरूप है वैसी परिणतिरूप है । वहा विशेष और सद्रद्रव्यका भेद नहीं है । ये चार पुद्गल द्रव्यमे गुण है—वर्ण, रस, गंध, स्पर्श ।

रूपगुणका विवरण—वर्ण नाम है रूपका—काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये ५ प्रकारके वर्ण होते है । वर्ण नामकी जो शक्ति है वह तो पुद्गलमे एक शाश्वतरूप है । उस वर्ण शक्तिकी जो व्यक्तियाँ है, परिणतियाँ है वे ५ प्रकारकी है । ये ५ प्रकार सत्तेपमे बताये है । वैसे तो इनके भी अनेक भेद हो जाते है । कोई कम काला, कोई अधिक काला, कोई कम पीला, कोई अधिक पीला, कोई कम नीला, कोई अधिक नीला यो अनेक भेद हो जाते है । इन रंगोके मेलसे भी अनेक प्रकारके रंग बन जाते है । हरे रंगका नाम इन ५ मे नहीं है । नीला और पीला मिलकर हरा बन जाता है । किसीकी यह भी कल्पना है कि हवाका रंग नीला है और पृथ्वीका पीला तो बीजमे से जो अकुर निकलता है वह इसीसे हरा निकलता है उसमे भी प्रथम तो पीला, फिर हवा लगनेसे हरा हो जाता है । खैर कुछ भी हो, हरे रंगकी शुमार मुख्य रंगोमे नहीं है, वह दो रंगोसे मिलकर बनता है । इसी तरह सुवापस्वी, केसरिया आदि रंग भी तो रंगोके मेलसे बना करते है । तो वर्ण शक्तिकी अनेक पर्याये है ।

रस व गन्ध गुणका विवरण—ऐसे ही रसकी भी अनेक पर्याये है । सत्तेपमे तो ये ५ प्रकार है—खट्टा, कड़वा, मीठा, तीखा और कषैला । चरपरा कहनेसे तीखा कहना अधिक ठीक बैठेगा, क्योंकि उसमे चरपरी चीज भी आ गयी और खारी चीज भी खा गयी । इन ५ रसोके भी बहुत भेद है, कोई कम मीठा, कोई अधिक मीठा, कोई कम खट्टा, कोई अधिक खट्टा इत्यादि । तो यो रसोके भी अनेक भेद हो जाते है । ये व्यक्त जितने रस है वे पर्याये हैं और उन रसपरिणामनोका जो मूल आधार है वह है रस शक्ति, रस गुण । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्यमे एक गंधशक्ति होती है, जिसके प्रकटरूप दो होते है—सुगंध और दुर्गन्ध । इसमे भी अनेक तीव्र मन्दके भेदसे भेद है । कम सुगंध, अधिक सुगंध आदिक ।

स्पर्श गुणका विवरण—स्पर्श नामकी एक शक्ति है । यह स्पर्श स्पर्शनइन्द्रियके द्वारा

जाना जाता है इसलिए इसे स्पर्श शक्ति कहते हैं, पर मूलमे पदार्थोंमें दो प्रकारकी शक्ति स्पर्श सम्बन्धी पड़ी है। एक शक्तिका तो ठड गर्मी इन दो में से किसी एक रूप परिणमन होता है। पुद्गल द्रव्यमे वस्तुतः चार स्पर्श होते हैं। किन्तु पुद्गलमे जब स्कध बनता है तो इन स्कधोमे चार व्यवहार और चलने लगते हैं—हल्का, भारी, नरम और कठोर। ये चार पुद्गल द्रव्यमे मूल शक्तिसे उठे हुए गुण नहीं हैं, किन्तु पुद्गलका जब पिड बनता है तब इसमे ये चार बातें और प्रकट होने लगती हैं।

गुणगुणोंकी अपृथक्ता—जिस प्रकार ये वर्ण आदिक परिणमन परिणमनकालमे पुद्गलमे तन्मय हैं, और इनकी मूल आधारभूत जो चार प्रकारकी शक्तियाँ हैं वे पुद्गलमे शाश्वत तन्मय हैं, द्रव्यमे तन्मय हैं। ये द्रव्यकी इस तन्मयताका प्रकाश करने वाले हैं। इसी प्रकारसे जीवमे दर्शन ज्ञानादिक गुण भी जीवमे शाश्वत अभिन्न हैं। केवल नाम आदिक प्रयोजनसे भेद किया जाता है, पर स्वभावसे भेद नहीं है। जैसे परमाणुका और वर्णादिकका प्रदेश अविभक्त है, ऐसे ही आत्मा और ज्ञान अविभक्तप्रदेशी है। ऐसा नहीं है कि परमाणु अन्य प्रदेशो में रह रहा हो और ये वर्ण आदिक अन्य प्रदेशमे रह रहे हो। ये गुण तो प्रदेशमे कीलित हैं, अनादि सिद्ध हैं, इनका यह स्वरूप ही है, अग्निसे गर्मी निकालकर लावो यदि कहीं मिल जाय तो। यदि आप बुझाकर कोयला ले आयें तो आप अग्नि कहीं लाये, कोयला ले आये। तो जैसे परमाणुमे वर्ण रस आदिक गुण अभिन्न हैं, केवल एक विवक्षा और व्यपदेशसे उनमे भिन्नताका प्रकाश होता है, इसी प्रकार ज्ञान दर्शन भी आत्मामे अविभक्त है ? जो प्रदेश आत्माका है वही प्रदेश ज्ञानका है। फिर तो सज्ञा आदिक विशेषोसे उनमे पृथक्त्व वर्णित किया जाता है। स्वभावसे वह हमेशा अपृथक् स्वभाव वाला है।

ज्ञानगुणकी प्रधानता—वस्तुतः आत्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इस आत्माका जितना व्यवहार चलता है, जो पुरुषार्थ और कर्तव्य चलता है वह ज्ञानके माध्यमसे ही चलता है। इसी कारण यह आत्मा करता क्या है, ऐसा प्रश्न होनेपर सीधा यही उत्तर मिलता है कि यह जानता है। ज्ञानगुण आत्माका एक असाधारण गुण है। चैतन्यके नाते यद्यपि आत्मामे दर्शनगुण भी है और चैतन्यकी अविनाभावितामे आत्मामे आनन्दगुण भी है, फिर भी सब गुणोंकी व्यवस्था बताने वाला, अन्य गुणका सद्भाव बताने वाला, अपने हित और अहितरूप विवरण करने वाला ज्ञानगुण ही है, इस कारण सर्वगुणोमे प्रधान आत्माका यह ज्ञानगुण है, इस ज्ञानगुणसे इस ज्ञानस्वरूपकी जानकारी रखी जाय तो चूँकि ज्ञाता भी ज्ञान बना और ज्ञेय भी ज्ञान बना तो वह कर्ता कर्ममे अभिन्न बन जाता है, एकरस हो जाता है। फिर वहाँ विकल्पोका अवकाश नहीं रहता, और ऐसे विकल्पोके अनवकाशके समय इस आत्माको जानानुभूति प्रकट होती है।

धर्मपालनके लिये कर्तव्य—धर्मके लिए क्या करना है ? यह ज्ञान जानता तो निरंतर है, कभी किसीको जाने, कभी किसीको जाने तो तुम यह निर्णय कर लो कि हम जाने बिना तो कभी रहते नहीं, जाने बिना कोई काम नहीं होता, रोजिगार नहीं होता । सारे दिन रात बेकार रहे, ढलुवा जैसे पड़े रहे, घरके किसी कोनेमें एक जगह बैठे रहे । कोई पूछे क्यों भाई कैसे बैठे हो ? अरे बेकार बैठे है, काम ही नहीं है, मगर भीतरमें देखो यह काम बराबर प्रतिसमय करता ही जा रहा है । जाने बिना तो जीव रह ही नहीं सकता । कुछ न कुछ जरूर जानेगा । अब यह निर्णय कर लो कि हम कैसी चीज जाना करे, किस चीजके जाननेमें अधिक देर रहा करें जिससे हमारा कल्याण हो, पवित्रता हो, कर्मबन्धनसे मुक्ति हो, ससारके संकटोंसे छूट जाये ? ऐसा कौनसा पदार्थ है जिस पदार्थके जाननेसे हमारे समस्त क्लेश दूर हो जायें ? यह निर्णय कर लो । निर्णय करनेमें विलम्ब न लगेगा, क्योंकि जिसके ज्ञानसे हित नहीं है, जिन पदार्थोंमें राग करनेसे हित नहीं है, उन पदार्थोंसे राग कर-करके तबियत बहुत कुछ ठिकाने आ गयी है और उससे ऊब भी बहुत-बहुत बार आ चुकी है, इस कारण अहितकी चीजसे हटनेकी बात समझनेमें विलम्ब न लगना चाहिए । तो ये बाह्यपदार्थ ज्ञानके आलम्बनके योग्य नहीं है । एक अपना अनादि सिद्ध शुद्ध चैतन्यस्वभाव ही अपने ज्ञानके द्वारा आलम्बन करने योग्य है । ज्ञान ज्ञानको जानता रहे, यही धर्मपालन है ।

निश्चयधर्मकी पात्रताके लिये व्यवहारधर्मकी उपयोगिता—भैया ! जितने भी धर्मके नामपर व्यवहार किये जाते हैं वे सब व्यवहारधर्म हैं । व्यवहारधर्मका लक्ष्य यही है कि हमारी ऐसी स्थिति बन जाय कि यह ज्ञान इस ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहे, अन्य पदार्थोंके जाननेका श्रम और विकल्प न करे । उस ही में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, उससे ही चीतराग सहज आनन्द जगता है और सहज परमशुद्ध आनन्द जगता है । यही इस जीवका सर्वोत्कृष्ट वैभव है । इस कारण हमें प्रयत्न करके अपने आपके स्वरूपकी जानकारीका ही उद्यम करना चाहिए ।

पंचास्तिकाय प्रवचन तृतीय भाग

जीवा अण्णाहणिहणा सता एता य जीवभावादो ।

सवभावदो अण्णा पचग्गगुणप्पघाणा य ॥५३॥

कर्तृत्व अन्तराधिकार—इस गथासे पहिले २६ गथावोमे आत्माके सम्बन्धमे यह जीव है, यह चेतयिता है और उपयोगसे विशेषित है—इन तीन विशेषणोका वर्णन किया गया है । अब जीवतत्त्वके सम्बन्धमे प्रभुता और कर्तृत्वका सयुक्तमुखसे वर्णन चलेगा, जिसमे वर्णन तो कर्तापनका होगा, पर कर्तापनके वर्णनसे प्रभुता अपने आप प्रकट हो जायगी । इस कर्तृत्व गुणके वर्णनमे सर्वप्रथम भूमिका रूपमे कह रहे हैं । जीव अनादि निघन है, अनादिकालसे है और अनन्तकाल तक रहेगा । यह जीव सान्त भी है, अनन्त भी है और ५ प्रमुख गुणो करके प्रधान है ।

कर्तृत्वका मर्म जाननेके लिए एक वस्तुके परिमाणके अवगमकी आवश्यकता—कोई भी जीव निश्चयसे परके भावोका करने वाला हो नहीं सकता, इस कारण स्वके भावका ही कर्ता होगा । एक वस्तु कितनी होती है, इतनी जानकारी हुए बिना वस्तु किसका कर्ता है, किसका भोक्ता है, यह समझमे नहीं आ सकता । इस कारण सर्वप्रसंगोमे यह बात ज्ञानसे ओझल न होनी चाहिए कि वस्तु कितनी है ? एक वस्तु उतनी होती है जिसका कोई एक परिणामन जिससे बाहर न हो और जिस पूरेमे होना ही पड़े, उतनी वस्तु एक होती है । जैसे लकड़ी जलाई जाती है ना, तो कहनेको तो लोग कहते कि लकड़ी एक है, लकड़ीका एक छोर जल रहा है, बाकी लकड़ी नहीं जल रही है तो फिर कहाँ वह एक रही ? एक तो वह होता है कि जो भी परिणामन हो वह एक ही समयमे जितने पूरेमे हो उसे एक कहते हैं । जैसे आपका आत्मा एक है, आपका जो भी परिणामन होता है सुखका, दुःखका, ज्ञानका कोईसा भी परिणामन है वह परिणामन आपके सर्वप्रदेशोमे एक होता है । वहीका वही एक परिणामन आपके सर्व स्वक्षेत्रमे होता है तब आप एक कहे जाते हैं । क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप सुखी हो रहे हो तो वैरोसे लेकर सिर तक जितना यह आत्मा है उसमे आधेमे सुख हो रहा हो और आधेमे दुःख हो रहा हो, ऐसा तो नहीं होता । कोई भी परिणामन हो वह आत्मामे पूरेमे हुआ करता है । ऐसी ही बात प्रत्येक पदार्थकी है । प्रत्येक पदार्थका परिणामन अपने आपके पूरेमे

होता है। ये दिखने वाले सर्व समागम एक पदार्थ नहीं है, वस्तुभूत नहीं है, परमार्थरूप नहीं है। मायारूप हैं, सयोगजन्य है, अनेक पदार्थोंका समूह है।

आत्माका परिमाण व कर्तृत्व—इस प्रकरणमें यह बताना है कि यह मैं आत्मा किसका करने वाला हूँ ? इसका स्पष्ट निर्णय जाननेसे पहिले अपने आपको यह देख लो कि मैं आत्मा कितना एक हूँ ? बस यह मैं आत्मा हूँ, जितने अनुभवका यह विषय बन रहा है वह मैं एक हूँ। तो इस एकसे बाहर जो कुछ भी हो वह तुमसे अत्यन्त जुदा है ना, चाहे एक क्षेत्र में यह शरीर भी पड़ा है, यह कार्माण शरीर भी पड़ा है, लेकिन उस लक्षणको देखकर जो परिणामन जिस मुझमें पूरेमें होता है वह मैं एक हूँ। इस दृष्टिसे शरीर भी अत्यन्त जुदा है और जान भी अत्यन्त जुदा है। जो मुझसे जुदा है उसपर मेरा प्रयोग नहीं हो सकता। मेरे परिणामनका प्रयोग मुझपर ही होगा। मेरेसे बाहर मेरी करतूत नहीं हो सकती। मैं परिणाम रहा हूँ तो भी अपनेमें विकल्परूपसे कर्ता हो रहा हूँ, किसी अन्यसे नहीं। निश्चयसे यह आत्मा किसी परके भावको करनेमें समर्थ नहीं है, इससे यह स्वके परिणामोका ही कर्ता हो सकता है।

आत्माका कुछ विवरण—भैया ! स्वके परिणामोका करने वाला यह आत्मा कैसा है, इसके सम्बन्धमें कुछ विशेष भी जानकारी होनी चाहिए। यह मैं आत्मा अनादिसे हूँ, अनन्त-काल तक रहने वाला हूँ, क्या ऐसा है ? हाँ है। यह मैं किसी समयसे हूँ, और किसी समय तक रहूँगा, ऐसा भी है क्या ? हाँ ऐसा भी है। यह आत्मा किसी दिनसे हो, किन्तु सदाकाल रहे, ऐसा भी है क्या ? ऐसा भी है। यहाँ कभी स्वभावपर दृष्टि देना है, कभी पर्यायपर दृष्टि देना है, इन दोनों दृष्टियोंसे इसका निर्णय होगा। सभी उत्तर न केवल स्वभावदृष्टिसे आयेंगे, न केवल पर्यायदृष्टिसे आयेंगे। जब हम इस जीवको सहज चैतन्यस्वरूप परमपारिणामिक भावको मुख्यतासे देखते हैं तो यह दृष्ट होता है कि जीव अनादिनिघन है। जो भी पदार्थ है उसका स्वभाव अनादिसे है, जो भी है उसकी सत्ता अनादिसे है। कुछ न हो और बन जाय यह कैसे हो सकता है ? किस मँटरसे बना, कुछ चीज तो होना चाहिए। यह मैं आत्मा प्रति समय कुछ न कुछ बनता चला जा रहा हूँ। तो मैं भूलमें कुछ तो सद्भाव हूँ तब तो यह बात बनेगी। मैं चैतन्यस्वभावमात्र हूँ और चैतन्यस्वभाव अनादि अनन्त है। किसीका स्वभाव कभी बना हो, कभी खतम हो जाय, यह कभी नहीं हो सकता। यदि कोई स्वभाव कभी बने कभी खतम हो तो वह द्रव्यस्वभाव नहीं है, पर्यायस्वभाव है, पर्यायकी प्रकृति है ऐसी। कभी प्रकृति बनी और कभी खतम हो गई, पर मैं जो सहजस्वभावरूपमें हूँ वह अनादिसे हूँ और अनन्तकाल तक रहने वाला हूँ। यो स्वभावदृष्टिसे जीव अनादि अनिघन है।

परिणामनदृष्टिमें सादि सान्तता—अब पर्यायदृष्टिसे निरखिये—जो क्रोध, मान, माया,

लोभ आदिक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें औदयिक भाव कहते हैं। कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर ये भाव प्रकट होते हैं। यह भाव बतलावो किसी दिनसे हुए ना और किसी कालमें खतम हो जायेंगे ना ? कोई भी विकार हो, आत्माके परिणामरूप विकार ये अन्तर्मुहूर्तमें बदलते रहते हैं। क्रोध सदा न रहेगा मान बन गया, मान सदा न रहेगा माया बन गया, माया सदा न रहेगा लोभ बन गया। तो यो क्रोध पर्यायसे परिणत आत्माको यह आत्मा है ऐसा निरखकर क्या यह न कहा जायगा कि यह सादि है और सान्त है ? यह पर्याय मिट भी जाने वाली है, यो औदयिक भावकी अपेक्षासे जीव सादि सान्त है, इसी प्रकार क्षायोपशमिक भाव होता है विचार, विकल्प, कल्पना, तर्क ये सब क्षायोपशमिक चल रहे हैं। ज्ञानावरण कर्मका क्षायोपशम निमित्त है और यह पूर्णपूर्ण ज्ञान प्रकट हो रहा है। ऐसा यह क्षायोपशमिक भाव किसी क्षणसे हुआ है और किसी क्षण तक रहेगा। यह सादि सनिधन है। यो ही औपशमिक भाव भी सादि सान्त है। कर्म दब गया और वहाँ जो निर्मलता प्रकट हुई है वह औपशमिक भाव है। वह भी किसी क्षण हुआ था किसी क्षण समाप्त होगा, यह भी सादि सान्त है। तो यो जीव अनादि अनिधन हुआ, सादि सान्त हुआ।

परिणामनदृष्टिमें सादि अनन्तता—अब क्षणिकभावकी दृष्टिसे देखिये—यह जीव यह सादि अनन्त है। कर्मोंका विनाश होनेके निमित्तसे जो निर्मलता प्रकट होती है वह निर्मलता सादि है, किन्तु क्या यह निर्मलता आगे समाप्त हो जायगी ? क्या यह निर्मलता विलीन हो जायगी ? न रहेगी ऐसा तो नहीं है। कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर जो निर्मलता प्रकट होती है वह प्रकट होकर अनन्तकाल तक रहेगी। यो क्षायिक भाव सादि और अनन्त है और चूकि यह आत्मा भावमय हुआ करता है तो क्षायिक भावमयताकी दृष्टिसे यह जीव भी सादि अनन्त हो गया।

यहाँ ऐसा कुतर्क न किया जाना चाहिए कि अगर किसी चीजकी आदि है तो उसका अन्त भी जरूर है, सो क्षायिक भावका जब आदि होता है तो उसका अन्त भी जरूर होता है। अद्यपि सूक्ष्मदृष्टिसे यह कुतर्क नहीं किन्तु तर्क-वितर्क है। शुद्ध ऋजुसूत्रनयसे पदार्थके प्रत्येक परिणामन किसी समय उत्पन्न होते हैं और किसी समय दूर हो जाते हैं। क्षायिकभाव जैसा निर्मल परिणाम भी प्रतिसमयमें नवीन-नवीन होता रहता है, सहज होता है, परन्तु यहाँ क्षायिक साधारणकी बात चल रही है। क्षायिक भाव उत्पन्न होकर वह नष्ट हो जाय ऐसा नहीं है। जैसे औदयिक भाव उत्पन्न होता है तो वह नष्ट हो जायगा। यो ही क्षायोपशमिक और औपशमिक भाव उत्पन्न होते हैं और वे नष्ट हो जायेंगे ऐसा क्षायिक भावमें न लेना। वयो न लेना कि जो क्षायिक भावमें अब विकास है वह पहिले उपाधिके कारण न था। उपाधिके निवृत्त होनेपर जो कुछ भी भाव प्रवर्तमान होता है वह जीवके सहज सत्त्वका

भाव है, वह अलगसे आया हुआ भाव नहीं है। इस कारण आदिक भावकी आदि तो है, पर उसका अन्त नहीं है।

अपनी बात—यह बात चल रही है अपनी। मैं क्या हूँ, केवल इतनी ही बात कही जा रही है। मैं क्या हूँ, इसका निर्णय किए बिना जिसने जो नाम घर दिया उसी रूप अपने को मान लेते हैं और विपदाके प्रसंगमें अर्थात् सभी करतूतोंके प्रसंगमें यह अपने आपको उस रूप पेश कर लेता है। मैं अमुक नामका हूँ, अमुक पोजीशनका हूँ इत्यादि। ये यथार्थज्ञान नहीं है, ये तो बाहरी बातें हैं। यह भी जानना है कि मुझमें जितने विस्फोट होते हैं, जितने विषय-भाव उत्पन्न होते हैं, इच्छाएँ जगती हैं ये सब परमार्थसे मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध सहज चैतन्य-स्वरूप हूँ, इस ही से अनादि अनिघन कहा है, इस ही को परमपारिणामिक भाव कहा है।

पारिणामिक भावकी दृष्टिसे आत्माकी अनादि अनन्तता—पारिणामिक भावका अर्थ है—परिणाम जिसका प्रयोजन है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ये पर्यायें क्यों हो रही हैं, इनकी क्या आवश्यकता है? ये पर्यायें इस ध्रुव पदार्थका सत्त्व बनाए रहनेके लिए हो रही हैं। तो पर्यायों जिसके प्रयोजनके लिए होती हैं उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यह उसका फलित अर्थ है। वास्तविक अर्थ तो यह है कि जिसके लिए पर्यायें हुआ करती हैं वह पारिणामिक भाव है। स्वरूप ही ऐसा है, स्वभाव ही यों है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय परिणत होता रहता है। जो पर्याय है वह तो सादि है, सान्त है, किन्तु उन पर्यायोंका आधारभूत जो शाश्वत पदार्थ है वह पदार्थ अनादि अनन्त है। यह मैं अनादिसे हूँ, अनन्तकाल तक रहूँगा। जितने दिनोंका यह मनुष्य जीवन है मैं उतना ही मात्र नहीं हूँ, इससे पहिले अनन्तकाल पहिलेसे मैं हूँ और इसके बाद भी अनन्तकाल तक हूँ अर्थात् सदासे हूँ और सदा तक रहूँगा।

ज्ञानीकी चिन्तना—अब इतने थोड़ेसे जीवनमें जैसे जो कुछ भी समागम पाया है उसमें ही आसक्त हो जायें, यही मेरा सब कुछ है, ऐसा मान लें तो जो इस जीवकी अनादि अनन्तता समझते हैं वे इसकी इस करतूतपर हास्य करते हैं। इस थोड़ेसे समयके लिए मिले हुए समागममें 'यह मैं हूँ' ऐसी आत्मीयताका यह निश्चय कर रहा है। यह तो अनादि अनन्त है, यह जीव परमार्थतः अनादि अनन्त सहज चैतन्यस्वभावको लिए हुए है। इसमें ये विभाव-परिणतियाँ कैसे आयी और उनके कारण यह आदि अन्त वाला कैसे बनता जा रहा है?

आत्माकी परिणमनशीलता—कोई ऐसी आशंका करे कि हमें तो विश्वास नहीं होना कि यह आत्मा ही स्वयं विभावरूप बन रहा है, और कुछ दार्शनिक ऐसे हैं भी जो इस आत्मा को सदा शुद्ध मानते हैं। यह न कभी अशुद्ध हुआ, न अशुद्ध होगा, किन्तु जच रहा है भ्रममें ऐसा कि यह मैं हूँ और अशुद्ध हूँ। खैर, यह तो एक बड़े विस्तृत दर्शनकी बात है। सन्नेपमें

यो समझता कि आत्मा तो सर्वथा अपरिणामी है, कभी बदलता ही नहीं है। यो कह लो कि इस आत्मामे सुख दुःख नहीं होते। तब तो फिर सुख दुःख अचेतनमे होते तो अचेतन इसकी फिक्र करें, मैं क्यों फिक्र करूँ ? ये सब आपत्तियाँ इस चेतनमे ही हो रही हैं, और ये इसमे अनादिकालसे कर्ममलीमसताके कारण होती हैं, और जब होती हैं उस समय हम उस आकार रूप परिणाम जाते हैं। जैसे बीचडसे सना हुआ पानी, बरसातका गदा पानी—उस पानीका स्वभाव निर्मल है। कीचडका सम्बन्ध होनेसे वह पानी मलीमस है और उस समय मलीमसता के आकाररूप परिणत है, ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि सहज चैतन्यस्वरूप है, किन्तु अनादिकाल से ज्ञानावरण आदिक कर्मोंकी उपाधिसे मिला हुआ है और उस विजातीय परद्रव्यका निमित्त पाकर इस जीवमे क्रोध आदिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, यो यह आत्मा औदयिक भावोंसे तन्मय बन गया, और फिर जब उन भावोंका उपशम होता है, कर्मोंका क्षयोपशम होता है तब औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव भी बनते हैं, यो यह आत्मा चित्र-विचित्र भी है। हम दुःखी हैं, मलीमस हैं, अशुद्ध हैं और इस कारण निरन्तर दुःखी रहा करते हैं।

स्वचर्चा व परचर्चाकी स्थितिका अन्तर—देखो जब अपने ज्ञानकी चर्चा अपनेमें की जा रही है, देखो जा रही है उस समयके शान्ति और आनन्दको परखिये, और जब यह आत्मा ज्ञानदृष्टिसे चिगकर किन्हीं बाह्यपदार्थोंमें रमता है उस समयकी शान्तिको देख लीजिए। शानि प्राप्त करना तो अपने आधीन बात है, जब चाहे ज्ञान कर लें और शान्त हो लें। इतनीसी सुगम बात अथवा यह योग्यता जिन जीवोंके प्रकट हो जाती है वे ही जीव ससारके सकटोंको टालनेमें समर्थ होते हैं। अपने आपका झुकाव अपने आपमें लग जाना, अपने आपको निरखना यह कुछ कठिन बात नहीं है। एक इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि बननी चाहिए। रुचि भिन्न पौद्गलिक असार पदार्थोंकी न हो तो यह बात सुगम है। परकी रुचि और अपने आपकी रुचि ये दोनों बातें एक उपयोगमें नहीं ठहर सकती। जैसे एक सूई एक ही समयमें आगे पीछे दोनों दिशाओंकी ओर सीती जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही यह उपयोग बाह्यपदार्थों में रमे और उस ही समय आत्माके शुद्ध चमत्कारोंमें भी रमे तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती।

अपने कर्तव्यका निरर्थक—भैया ! पहिले तो अपनी छ्वाट कर लीजिए, इस नरजीवन से जीकर आखिर करनेको एक मात्र उत्कृष्ट काम क्या है, खूब निर्णय कर लीजिए। निर्णयमें यह जचे कि मेरा काम मेरे ज्ञानस्वरूपको चेतते रहनेका है, अब इस ओर आपकी साधना शीघ्र सफल हो जायेगी। बल्कि परपदार्थोंकी रुचि कर-करके आप परपदार्थोंमें कभी सिद्धि न पा सकेंगे। अपने आपको अनादि अनन्त आत्मस्वरूपमें मैं चिन्मात्र हूँ, ऐसी बारबार ज्ञानभावना करने तो आत्मामे शान्तिका अभ्युदय हो। मुझे अपने ज्ञान, अपने दर्शन और अपनेमें ही रमना

जितना बन सके, सर्व उद्यम करके ऐसे ही रत्नत्रयकी साधना करनी चाहिए ।

एव सदो विणासो असदो जीवस्स होइ उप्पादो ।

इदि जिणवरेहि भणिद अण्णोणविरुद्धमविरुद्ध ॥५४॥

पञ्च जीवभाव—जीवमे ५ प्रकारके भाव है—औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक । मोहनीय कर्मके उपशमसे जो सम्यक्त्व और चारिभाव होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं और औपशमिक चारित्र कहते हैं । यह भाव इस जीवमे किसी समयसे होता और किसी समय समाप्त हो जाता है अर्थात् इस भवकी आदि है और अन्त है । क्षायिक भाव जो कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं । क्षायिक भावकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है । क्षायिक भावमें जो तत्त्व प्रकट हुआ है वह अनन्त काल तक रहेगा । क्षायोपशमिक भाव जो किसी प्रकृतिके उदयाभावी नयसे व उपशमसे और किसी प्रकृतिके उदयसे जो अल्पविकास प्रकट होता है वह क्षायोपशमिक भाव है । इस भाव की भी आदि है और अन्त है । कभी प्रकट हुआ और कुछ समय बाद यह नष्ट हो जाता है । औदयिक भाव जो कर्मोदयके निमित्तसे हो, रागद्वेष विकार विषय कषाय ये सब औदयिक भाव है । औदयिक भावकी आदि है और अन्त है । पचम भाव है पारिणामिक—जीवका जो शाश्वत स्वभाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । इस भावकी न आदि है और न अन्त है ।

जीवमे असदुत्पाद व सदुच्छेदकी दृष्टि—इन ५ भावोमे आदि अन्तकी विभिन्नता करते हुएमे यह बात बन गयी कि यह जीव भावमयी है, उन भावोकी अपेक्षा जो कि आदि अन्तसे सहित है । उन सत् हुए भावोकी अपेक्षा इस सत् जीवका भी विनाश है और असत्का उत्पाद है । जो विनश्वर भाव उत्पन्न हुए है वे अब नहीं रहे, सो उन भावोमय जीवका विनाश है और जो भाव न थे और हो गये उन भावोमय जीवका उत्पाद है । इस प्रकार विनाश और उत्पाद दोनों ही एक जीवमे घटित हो जाते हैं । उनका परस्परमे कुछ विरोध नहीं होता, क्योंकि इन ५ प्रकारके भावोंसे परिणामन करने वाले जीवके सत्का विनाश असत् का उत्पाद घटित होता है । कभी जैसे औदयिक एक मनुष्यगति हुई, अब वह मनुष्य आयु समाप्त होनेपर मर गया और आगे किसी देवगतिमे पहुँचा तो वह मनुष्यत्व सत् तो था, ऐसा नहीं कि वह असत् हो, केवल कल्पनाकी बात होने रूप यह जीव अपरिणामी हो । अब उस सत् रूप मनुष्यत्वका भी विनाश हो गया और देवत्व भाव उत्पन्न हुआ है तो देवत्वरूपसे यह जीव था, कहाँ देव था, लेकिन उस असत्का उत्पाद हो गया । इस तरह यह बात घटित होती है कि सत्का विनाश होता है और असत्का उत्पाद होता है ।

नयचक्रकी साधनासे परस्पर अविरोध—भैया ! यहाँ एक बात ध्यानमे रखिये, पहिले

इसका खण्डन किया था, सत्का कभी विनाश नहीं होता और असत्का कभी उत्पाद नहीं होता, यह बात बड़ी युक्तियोंसे समझा दी गयी थी। जो चीज सत् है उसका कैसे विनाश होगा और जो चीज कुछ है नहीं उसका उत्पाद कैसे होगा ? सो यहाँ नयचक्रकी साधनासे सुनना। ये परस्परके दो प्रकरणके कथन भी इस स्याद्वादमे विरोधको प्राप्त नहीं होते। जहाँ यह बताया जाता है कि जो सत् है उसका विनाश नहीं होता, जो असत् है उसका उत्पाद नहीं होता—वह द्रव्यार्थिक दृष्टिसे कहा गया है, और जहाँ यह कहा जाता है कि सत्का विनाश हो जाता है और असत्का उत्पाद हो जाता है वह पर्यायदृष्टिसे कहा हुआ कथन है। जीव जो सत् है वह क्या कभी विनष्ट हो सकता है ? और द्रव्यार्थिकदृष्टिसे देखा जाय तो जो कुछ है ही नहीं, जब कुछ है नहीं तो उसका उत्पाद हो सकता है क्या ? नहीं हो सकता, किन्तु जब पर्यायार्थिक दृष्टिसे देखते हैं तो सत्का विनाश है और असत्का उत्पाद है। जो पर्याय नहीं है वह हो जाती है, जो पर्याय है उसका नाश हो जाता है।

असदुत्पाद व सदुच्छेदपर एक दृष्टान्त—एक दृष्टान्त लीजिए। जैसे समुद्रकी लहरें। लहरोकी दृष्टिसे यह कह सकते हैं ना कि जो नहीं है वह पैदा हो गया। जैसे जलके जिस स्थलपर लहरे न थी, वहाँ लहरे बन गयी, तो थी तो नहीं लहरे, अब हो गयी और ये लहरे आगे चलकर नष्ट हो जाती हैं, तो जो है उसका विनाश हो गया। किन्तु समुद्रको तो ऐसा नहीं कह सकते कि समुद्र न था और वह हो गया, और समुद्र था वह नष्ट हो गया। तो जैसे उस समुद्रकी दृष्टिसे सत्का विनाश नहीं है, असत्का उत्पाद नहीं है, ऐसे ही लहरोकी दृष्टिसे सत्का विनाश है और असत्का उत्पाद है। वहाँ यह भी देख लीजिए कि लहरोमय समुद्र है। वे लहरें समुद्रसे कोई जुदी वस्तु नहीं है, समुद्रकी ही एक अवस्था बनी है। उनमें और अवस्थावानका इस तरह अभेद रहता है। कुछ चीजें वहाँ दो नहीं हैं। वह ही एक समुद्र लहरोरूप परिणम रहा है।

जीवद्रव्यमे असदुत्पाद व सदुच्छेदका विवरण—ऐसे ही जीवद्रव्यमे निरखिये—इसमें विषयकषाय, रागद्वेष आदिक तरंगें उठती हैं, वे तरंगें इस आत्मासे भिन्न नहीं हैं। हाँ औपाधिक है, नष्ट हो जायेगी। यो स्वभावदृष्टि देखनेसे वे भिन्न-भिन्न है, पर विभावोका आधार और कुछ हो, जीवका आधार और कुछ हो, ऐसा नहीं है। वह एक जीवविस्तार है और वह नाना विषयकषायोंके रूपसे परिणम गया है।

पदार्थकी त्रितयात्मकता—पदार्थमे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य, ये तीन बातें स्वभावसे पड़ी हुई हैं। जो होता है, जो है, जो सत् है उसका नियमसे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य होगा ही। लोकमे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बनता तो हो, पर बिगड़ता न हो, वह बना रहता न हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बिगड़ता तो हो, पर बनता न हो या बना रहता न हो,

ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जो बना रहे पर बने और बिगड़े नहीं। कुछ भी वस्तु हो जो भी सद्भूत है वह नियमसे प्रतिक्षण बनता है, बिगड़ता है और बना रहता है। यहाँ बिगड़ने से मतलब उस बिगाड़से नहीं है जिसे हम आप नहीं चाहते हैं। जो अपनेको अनिष्ट जच जाय उसे लोग बिगाड़ कहते हैं। लो काम बिगड़ गया। अरे काम बिगड़ गया तो कुछ बना भी कि नहीं? ऐसा कोई नहीं है जो केवल बने तो सही पर बिगड़े नहीं या बिगड़े तो सही पर बने नहीं। चौकी जल गयी तो आप क्या कहेंगे? काम बिगड़ गया कि बन गया? लोग तो यही कहेंगे कि भाई काम बिगड़ गया। अरे बना नहीं क्या कुछ? राख तो बन गयी। किसीका घर जल गया, लो लोग कहेंगे अरे काम बिगड़ गया। तो क्या बिगड़ ही गया, बना कुछ नहीं? अरे राख तो बन गया।

स्वार्थाशयमें बने बिगाड़की छांट—आपको घर प्यारा है इसलिए बिगड़ गए, पर दृष्टि आपकी रहती है, बन गए पर नहीं। किसी स्वार्थी मनुष्यको राख चाहिये हो काफी अधिक बहुतसे बर्तन मलनेके लिए तो उसकी दृष्टिमें तो उसका काम बन गया और जिसे घर प्रिय है उसके लिए बिगड़ गया। तो यह तो अपने निर्णयकी बात है। परंतु पदार्थमें जो अवस्था बनी है उसका तो नाम बनना है और जो अवस्था विलीन हुई है उसका नाम बिगड़ना है। आप किसी स्थितिको बिगड़ा-बिगड़ा ही क्यों देखते हैं, बना क्यों नहीं देखते हैं। मोहका प्रताप है इसलिए आप किसी पदार्थको बना और किसीको बिगड़ा देखते हैं। अरे देखो, तो दोनो एक साथ देखो। यह बिगड़ा और यह बना। पदार्थका स्वरूप ही उत्पाद-व्यय-प्राव्या-त्मक है। बना है तो कुछ बिगड़ा है, बिगड़ा है तो कुछ बना है।

हर्ष विषाद समताके भावसे पदार्थकी त्रितयात्मकताकी सिद्धि—भैया! यह तो अपने अपने मनकी बात है कि कोई बिगाड़में खुशी मानता है और कोई बिगाड़में दुःख मानता है। और कोई बिगाड़में न सुख मानता है और न दुःख मानता है। कोई तीन पुरुष बाजारमें गए। एकने सोचा कि मुझे सोना खरीदना है, एकने सोचा कि मुझे भगवानके अभिषेकके लिए सोनेकी दो कलसियाँ खरीदना है। एकने सोचा कि हमे अभिषेकके समयके लिए चार मुकुट खरीदना है। तीनों आदमी बाजार गए। अलग-अलग घरके रहने वाले थे, तो एक सराफके यहाँ कलसिया तोड़ कर मुकुट बनाये जा रहे थे, कलसिया विक न रही थी, सो सोचा कि इनका मुकुट बनवाकर बेच देंगे। तीनों आदमी उस दुकानपर पहुँचे। अब जिस को मुकुट चाहिए था वह तो खुश होने लगा, अब क्या है, अब दो मिनटमें ही मेरा काम बना जाता है, ले जायेंगे। वह तो मुकुटके बननेपर खुश होता है। जिसे कलसियाँ चाहिये थी, वह दुःखी होता है। सोचता है कि यदि मैं १५ मिनट पहिले आ जाता तो बनी बनाई कलसियाँ मिल जाती। वह कलसियोंके बिगड़नेपर दुःखी होता है। और जिसे सोना चाहिए था उसे

न हर्ष है और न विषाद है। भाई कलसियाँ मिल जायें तो ठीक, मुकुट मिल जाय तो ठीक, सोना लेनेसे मतलब। तो उन तीनोंकी अलग-अलग परिणतियाँ हो रही है, उसका आश्रयभूत कारण क्या है ? यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य।

पदार्थमे उत्पादव्ययध्रौव्यकी अनिवार्यता—उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको छोड़कर कोई पदार्थ बभी रह ही नहीं सकता। है ही कुछ नहीं। बतावो ऐसा कौन है जिसमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य न हो और हो ? है कुछ ऐसा ? चाहे व्यर्थकी कल्पनाएँ करके गधेके सींग मान लो। वहाँ पर भी आपकी कल्पनाका उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रहेगा। जब गधेके सींग होते ही नहीं है तो उनका उत्पाद व्यय और ध्रौव्य कहाँसे होगा ? यदि कल्पनासे गधेके आपने सींग मान लिया तो वहाँ गधेकी सींगसे कुछ भी मतलब नहीं रहा। फिर तो वह गधेका सींग आपके दिलमे फिट बैठता है। वह सींग गधेपर न बैठ पाया। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे शून्य हो।

उत्पादव्ययध्रौव्यके विशेष प्रतिपादनका कारण—जैनशासनमे इस वस्तुस्वरूपके वर्णनकी बड़ी प्रधानता दी है। इसके होनेका यह कारण है कि वस्तुके इस यथार्थस्वरूपके ज्ञानसे ही मोह दूर होता है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय परिणमते रहते हैं। इसका अर्थ यह लेना कि वे पदार्थ अपने ही स्वरूपसे परिणमते हैं दूसरेके स्वरूपसे नहीं परिणमते हैं। हमारा आपका कितना भी घनिष्ठ स्नेह हो और आप चाहें हमारी अनुकूल इच्छानुसार कितने ही काम कर लें तिसपर भी हमारे परिणमनको आपने नहीं किया, किन्तु आपने अपने ही परिणमनसे कार्य किया है। कोई पदार्थ किसी दूसरेके रूपसे नहीं परिणमता, अपने ही स्वरूपसे परिणमा करता है, तब अपनी ही पर्यायसे विलीन होता है और अपने ही सत्त्वसे बना रहता है। जब प्रत्येक पदार्थकी ऐसी स्थिति है तो फिर यह बतलावो कि एक पदार्थ किसी दूसरेका हो कैसे जायगा ?

माननेके अनुसार वस्तुस्वरूपका अनिर्माण—भैया ! भ्रमसे मानते जावो—यह मेरा है, यह मेरा है, बस मानने ही माननेकी बात है, बन कुछ नहीं सकता अपना। कैसा भी महाबली हो, कैसा भी महान नायक हो, मनुष्योमे तीर्थंकर और चक्रवर्तीसे बढ़कर किसका और दृष्टान्त दिया जाय, वैभव और यशमे और वीर्यसे मनुष्यकी बात कहे, जब इनका भी कुछ नहीं रहा यहाँ, तब अन्य बात क्या कही जाय ? तीर्थंकर भी सर्व वैभव त्यागकर केवल एक आत्मीय अनुभवमे रत हुए। तीर्थंकरमे महान बल बताया जाता है। कल्पना कर लो २० बकरोमे जितना बल होगा उतना बल तो एक गधेमे होता होगा और २० गधोमे जितना बल होगा उतना बल एक घोडेमे होता होगा। कुछ कल्पना लगा लो। २० घोडोमे जितना बल है उतना बल एक भैंसमे होता होगा। २० भैंसो बराबर बल एक हाथीमे और अनेको

हाथी बराबर बल एक सिंहे और सैकड़ों सिंहों बराबर बल मान लो एक देवमें और सैकड़ों देवों बराबर बल इन्द्रमें और सभी इन्द्रों बराबर बल तीर्थंकर भगवानकी एक अगुलीमें । अब उसे किसी भी रूपमें देख लो, प्रतापकी दृष्टिसे, पुण्यकी दृष्टिसे, शक्तिकी दृष्टिसे । ऐसे महाबली वैभववान सर्वपूजित तीर्थंकर भी किसी वस्तुको अपनी नहीं बना सके ।

वस्तुस्वरूपकी अनादिता—किसी वस्तुको कोई अपनी बना ही नहीं सकता । प्रत्येक पदार्थ अपने ही उत्पादव्ययध्रौव्यमें तन्मय है, दूसरेमें नहीं । इसी कारण सभी पदार्थ अब तक टिके हैं और अनन्तकाल तक टिके रहेंगे । न कोई पदार्थ कम हो, न कोई पदार्थ ज्यादा हो । जो है जितना है उतना अनादिसे है, अनन्तकाल तक है । कुछ लोग व्यर्थ ही अपने दिमागको तकलीफ देते हैं, ऐसा सोचकर कि था क्या इस दुनियामें पहिले, और यह दुनिया कबसे बनी ? बनानेके सिद्धान्त वाले बनानेके ढंगसे सोचते हैं और विकासके मतव्य वाले विकासके ढंगसे सीचते हैं, लेकिन वे दोनोंके दोनों अन्य द्रव्योंसे अन्य द्रव्योका उत्पाद होता है, विकास होता है, इस विधिसे सोचते हैं । उत्त्वभूत बात तो यह है कि यह समस्त लोक अनादिसे है और अनन्तकाल तक रहेगा । इसमें न कुछ कभी बढ़ा है, न कुछ कभी घटा है । जितने परमाणु हैं वे अनन्तानन्त हैं, पर जो है सो ही है । असत् बनता नहीं, सत् मिटता नहीं, लेकिन पर्यायदृष्टिसे उत्पाद कह लीजिए, विकास कह लीजिए, सब घटित होता है ।

जीवमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यका निर्देश—अपने आपके जीवद्रव्यमें व्यञ्जन पर्यायसे उत्पाद व्यय देखें तो यो समझिये कि जिस पर्यायका विनाश किया है और जिस नवीन पर्याय का ग्रहण किया है वहाँ उत्पादव्यय है । गुणपर्यायकी दृष्टिसे सोचो तो आत्माके गुणोंमें जिसका विकास हुआ है वह तो उत्पाद है और शक्तिका जो विकास हुआ है उस समयमें पूर्व विकास विलीन हो जाता है वह व्यय है, और चाहे व्यञ्जनपर्यायमें देखो अथवा गुणपर्यायमें देखो—आधारभूत जीवद्रव्य वहीका वही रहता है ।

उपादेयता ब भलाई—भैया ! हम अपने आपकी ऐसी यात्रा बनाए हुए चले जा रहे हैं—कहाँसे आये हैं, कहाँ जायेंगे ? न कोई बता रहा है और न कोई यो पूछ भी रहा है, न इसे खुद मालूम है और न दूसरोको कुछ मालूम है कि यह कहाँसे आया है, कहाँ जायगा ? यह आत्मा पूर्वमें कहाँ था, कैसा था, इसको क्या जाने, पर इतना तो निराण्य है ही कि यह पहिले जरूर था और इस भवके मरनेके बाद भी यह जरूर रहेगा । इसका मूलसे विनाश नहीं है । ऐसे विनश्वर और अविनश्वर स्वरूप अपने आत्मामें यह बात निरखिये कि शुद्ध निश्चयनयसे अनादि अनन्त टकोत्कीर्णवत् एक ज्ञानस्वभाव जो कि निर्विकार है, सदा आनन्द-स्वरूप है, ऐसा यह आत्मतत्त्व ही उपादेश है । एक इस अमर ज्ञानत्वभावपर दृष्टि देना ही शरण है, इसमें ही अपनी भलाई है ।

रोरडयतिरियमशुआ देवा इदि णामिसजुदा पयडी ।

कुच्चति सदो णामं असदो भावस्स उप्पाद । १५५॥

जीवभवोके निमित्त उपाधिका वर्णन—जीवमें नवीन भवका उत्पाद और पूर्वभवका विनाश क्यों हो जाया करता है, इसके निमित्तभूत उपाधिका प्रतिपादन इस माध्यामे किया है। नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव नामकी कर्मप्रकृतियाँ हैं, वे प्रकृतियाँ सत्का नाश करती हैं और असत्भावका उत्पाद करती हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्रमे समुद्रकी दृष्टिसे, जलराशिकी दृष्टिसे न तो उसमे असत्के उत्पादका अनुभव है और न सत्के उच्छेदका अनुभव है। पानी है तो पानीका अभाव तो नहीं है, और जो नहीं है उसका सद्भाव तो नहीं है, फिर उत्पाद क्या कैसा ? तो जलकी राशिबी दृष्टिसे उत्पादव्यय नहीं है, किन्तु चारो दिशावोसे या किन्हीं दिशावोसे क्रमसे बहने वाली जो हवा है वही समुद्रकी लहरोमे असत्का उत्पाद करता है और सत्का विनाश करता है। यह निमित्तभूत कारण बताया जा रहा है।

जीवमे असदुत्पाद व सदुच्छेदपर समुद्रका दृष्टान्त—जैसे समुद्र स्वयं अपने समुद्रपनेका विनाश नहीं करता और उसमे से अन्य चीजका उत्पाद नहीं करता, पर समुद्रमे जो लहरो की परिणति होती है उस परिणतिकी दृष्टिसे असत्का उत्पाद है और सत्का विनाश है, यह क्यों है उसका कारण है हवा। तो यो व्यवहारदृष्टिसे चूँकि हवाने असत्का तो उत्पाद किया, जो चीज न थी उसे तो उत्पन्न कर दिया और जो चीज थी उसका अभाव कर दिया। लहरोमे होता क्या है ? जहाँ कि जलपर कुछ भी उठाव नहीं है वहाँ उठाव आ जाना, जहाँ उठाव है वहाँ समान हो जाना, इसीके मायने लहरें हैं। तो जहाँ लहरें नहीं है वहाँ लहरें बन जाना, जहाँ लहरें हैं वहाँ लहरे मिट जाना अथवा बिना लहरो वाली स्थितिका अभाव हो जाना, लहरो वाली स्थितिका उत्पाद हो जाना इसका कारण है हवा। तो वह हवा असत्का उत्पाद और सत्का उच्छेद करती है। ऐसे ही इस जीव पदार्थमे देखो जीवका जीव स्वरूपसे न तो सत्का उच्छेद है और न असत्की उत्पत्ति है, पर अमसे उदयमे आने वाली जो नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव नामकी प्रकृति है वह प्रकृति सत्का उच्छेद करती है और असत्का विनाश करती है।

पदार्थका परिणामनस्वभाव—प्रत्येक पदार्थका स्वभाव है कि वह अपने रूप परिणमे, किन्तु पदार्थके विपरीत परिणामनकी योग्यता हो तो अन्य उपाधिके सम्बन्धका निमित्त पाकर विपरीत परिणामन हो जाया करता है। जीवका यह काम न था कि यह अमूर्त, ज्ञानघन, आनन्दपुञ्ज, शुद्ध ज्योतिस्वरूप आत्मतत्त्व कहीं नाना प्रकारके इस शरीररूप फसा रहे और अपने स्वभावसे विरुद्ध अय-प्रत्य परिणामनोका अनुभव करता रहे। यह जीवका स्वभाव नहीं है, किन्तु ही तो रहा है ऐसा ही। उसका कारण कर्मउपाधि है।

शरीररचनाकी विभिन्न साम्यतायें—जीवका शरीर मरनेके बाद कैसा बन जाता है, इस सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न लोग अपने भिन्न-भिन्न विचार बढा रहे हैं। कोई कहते हैं ऐसी अनहोनी बात कि जीव मर जाय और दूसरा शरीर पा जाय, ऐसी अद्भुत बात ईश्वरके बिना और कौन कर सकता है, पर यह तो बतावो कि ईश्वरको इस प्रकार बनाते रहनेकी अभिरुचि लग गयी है या उसकी ड्यूटी बनी हुई है या उसे ऐसा किए बिना कोई तकलीफ है या इन जीवोपर उसे दया आयी है, इसलिए कर रहा है ? कुछ तो बतावो। और सबसे पहिले ईश्वर का स्वरूप भी निश्चित कर लो, ईश्वर आनन्दमय है या क्लेशमय है। जो क्लेशमय हो वह ईश्वर कैसा ? ईश्वर अज्ञानी है या ज्ञानमय ? जो अज्ञानी हो वह ईश्वर कैसा ? ईश्वर तो पूर्ण बुद्धि ज्ञानमय है और शुद्ध आनन्दमय है। अब जरा निगाह डालो, इस ईश्वरको लोगोका शरीर बना बनाकर चिपकाते रहना, इसकी अभिरुचि है क्या ? और वह भी अभिरुचि इतनी कठिन है कि सारी दुनियाका भार रखे, चिन्ता रखे, हिसाब रखे, लेखा-जोखा रखे, इतना बड़ा शोक इच्छाके बिना हो सकता है क्या ? कितनी वाञ्छायें, कितने यत्न, फिर दूसरी बात यह कि मान लो ईश्वरने ही शरीर बना दिया, पर असत्का सत् बनाया या सत्का रूपान्तर किया ? असत्को सत् बनाया, इसे माननेको तो कोई तैयार न होगा। कुछ भी न हो और बन गया वह तो नजरबन्दी है, कुछ बात ही नहीं है, और सत्का रूपान्तर किया तो इतना तो सिद्ध हो गया कि चीज थी, उसका रूपांतर हुआ, भले ही कारण ईश्वरको मान लो। उत्तम तो यह है कि ईश्वरको आराधनीय रूपमें रखना चाहिए जिससे हम प्रभुकी शक्तिका स्मरण करके, स्वभावकी उपासना करके अपने परिणामोको निर्मल बनायें।

जीवफलोपभोगकी कर्मानुसारिता—हम सब जीवोका शरीर बनाते रहना यदि प्रभु की ड्यूटी कह दी जाय तब तो उस ईश्वरको भी पद-पदपर खेद अनुभव करना पड़ेगा। फिर आनन्दमयता कहाँ रही ? यदि जीवोपर दया करके ऐसा किया करते हैं तो फिर दया ही दया क्यों नहीं करते ? दया करने वालेका तो दयाका साधारणतया स्वभाव होता है। घरमें कुपूत पैदा हो जाय तो उसे कोई कुवेमें ढकेल देता है क्या ? मान लो लोग पापी हो गए तो ईश्वर को तो नरकमें न ढकेलना चाहिए, उसे तो दया ही करना चाहिए जब दयाका ही स्वभाव है। आप कहें कि नहीं कर सकते दया तो यह तो उनकी कमजोरी मानना चाहिए। यदि यह कहा जाय कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उस ही प्रकारका उसे ईश्वर फल दे सकता है। तो मूल बात तो यही रही ना कि जो जीव जैसे कर्म करता है वह उस प्रकारका फल पाना है। अब उसका विधिविधान बनानेमें ही विवाद रह गया, मूल बातमें तो विवाद नहीं रहा।

शरीररचनाका कारण व कर्मका स्वरूप—होती कैसे है शरीरकी रचना एक शरीर छूटनेके बाद ? उसका समाधान यह है कि यह जीव जैसे परिणाम करता है उस परिणामका

नमित्त पाकर इसके कर्म बँधते रहते हैं। वे कर्म क्या चीज हैं, इस सम्बन्धमें स्पष्ट निर्णय तो किसीने बताया नहीं। कोई कहेगा तकदीर है, कोई कहेगा कि माथेकी हड्डीमें लिखा रहता है। क्या भाग्य है, किसका नाम तकदीर है, कर्म क्या है, स्पष्ट निर्णय किसीने नहीं बताया। जैनशासनमें यह कहा है कि कार्माणवर्गणा नामक सूक्ष्म पुद्गल होते हैं, उन पुद्गलोंका इस जीवके साथ सम्बन्ध बन जाता है, उनका ही नाम कर्म है। जीवकी तरह ये पुद्गल कर्म भी किसीसे रहते नहीं हैं। यद्यपि जीव अमूर्त है और वह अमूर्तताके कारण पहाड़, वन आदिकसे रहता नहीं है, और कर्म यद्यपि मूर्त है, किन्तु इतने सूक्ष्म है कि ये वज्र पर्वत आदिकसे आड़े आनेपर रहते नहीं हैं। ऐसा सूक्ष्म कार्माण जातिका द्रव्य है और इसका रंग भी सफेद है। हालांकि कर्म आँखों नहीं दिख सकते, पर सतोकी, प्रभुकी परम्परासे जो आगम चला आ रहा है उसमें बताया है कि कर्म श्वेत होते हैं, युक्तिसे भी देख लो। जो अत्यन्त सूक्ष्मसे सूक्ष्म चीज होगी, विज्ञान भी सम्भव बताता होगा कि अत्यन्त सूक्ष्म चीजका रंग प्रकृत्या श्वेत हुआ करता है। श्वेत रंग स्थूल होता है, तो ऐसी ये कार्माणवर्गणायें इस जीवके साथ बँध जाती हैं और ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि उन कार्माणवर्गणोंमें जैसा फल देनेके निमित्तकी प्रकृति रहती है और जितने दिनों तक ठहरनेकी स्थिति रहती है और जितने अनुपातमें फल देनेका निमित्तपना रहता है, वे सब बातें शरीररचना, रागद्वेषादिक जब उनका निकलना होता है जीवसे तब होने लगती हैं।

कर्मप्रकृतियोंकी विभिन्नतायें—निकलनेका नाम उदय है। कर्मबन्ध गये, पर जब तक स्थितिमें है तब तक उनका फल नहीं मिलता, किन्तु जब वे निकलनेके सम्मुख होते हैं, उदय होता है तब उनका फल प्राप्त होता है। वह है उनका विपाककाल। तो ऐसी ऐसी कर्म प्रकृतियाँ असंख्यात प्रकारकी होती हैं। जिन-जिन जीवोंका जिस-जिस ढगका शरीर है उस उस ढगकी प्रकृतियोंका उदय है। किसीका लम्बा हाथ है तो किसीका छोटा हाथ है, किसीका सावला रूप है, किसीका गोरा है, किसीके शरीरमें दुर्गन्ध है तो किसीके शरीरमें दुर्गन्ध कम है, कितने आकारका है, कितने ढगका है, शरीरमें कितनी विभिन्नता है ? केवल एक नाककी ही बात ले लो। चेहरेपर नाक लगी है, साधारणतया यह तीन अंगुलकी नाक सबपर लगी है और एकसा ही सबका ढग है। इस नाकमें ही देख लो कितनी विभिन्नताएँ हैं ? कोई खास बात तो नहीं है मगर अरब आदमी होंगे मान लो दुनियामें दिखने वाले, सबकी नाक देखलो किसी की नाक किसीसे मिलती है क्या ? और बात एकसी है। यह तीन साढ़े तीन अंगुलकी नाक और आँखोंके बीचसे निकलना, दो छिद्र रहना सारी चीजें वही की वही हैं, फिर भी किसीकी नाकसे किसीकी नाक न मिलेगी। जब एक नाकमें ही अरबों ढग हो गए तो शरीर के अंग-अंगमें जितनी विभिन्नता है और अन्य भावोंमें भी जितनी विभिन्नताएँ हैं उतनी ही

प्रकार की कर्मप्रकृतियाँ हैं। उनके उदय का निमित्त पाकर ये सकल सृष्टियाँ हुआ करती हैं।

कर्मोंका विविध निमित्तपना—ये कर्मप्रकृतियाँ कोई तो शरीरके रचे जानेमें निमित्त बनती हैं, कोई कर्मप्रकृतियाँ इस शरीरको जीव आचरणसे सहित इस भवकाँ ऊँचा और नीचा प्रसिद्ध करनेमें कारण बनती हैं। कुछ कर्मप्रकृतियाँ जीवके ज्ञानके आवरणका काम करती हैं, जिससे एक ज्ञानस्वभावकी दृष्टिसे समान होनेपर भी जीवमें यह भेद देखा जा रहा है, कोई कम ज्ञानी है, कोई अधिक ज्ञानी है। कुछ कर्मप्रकृतियाँ इस जीवको अंतरङ्गके मालूम-मात न करनेमें कारण बनती हैं अर्थात् दर्शन नहीं होने देती हैं। कुछ कर्मप्रकृतियाँ नाना प्रकारके सुख और दुःखका अनुभवन करानेमें कारण हैं। ये केवल शरीरकी रचनाकी ही कारण हो, इतना ही नहीं है। मान लो जीवका शरीर रचा गया तो इतनेसे क्या होता है ? यो तो मिट्टीका खिलौना बन गया, पर और-और भी बातें इसके साथ हैं ना। कुछ कर्मप्रकृतियाँ ऐसी होती हैं जो जीवको सही रास्ता नहीं मालूम करने देती और सही रास्तेपर चलने नहीं देती। यह सब निमित्त दृष्टिसे कथन किया जा रहा है। कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो इस जीवको शरीरमें रोके रहती हैं, जा नहीं सकता यह जीव शरीरके बाहर जब तक उसका सम्पर्क है। कुछ प्रकृतियाँ ऐसी भी हैं जो जीवको मनचाही बात होनेमें विघ्न उत्पन्न कराया करती हैं। ऐसे ही कर्मोंका जाल इस जीवके साथ लगा है। वे कर्मप्रकृतियाँ इस जीवकी विभिन्न रचनाका कारण बनती हैं।

नैमित्तिक देहमें विधिकी निमित्ततापर दृष्टान्त—प्रकृतियाँ देहादि सृष्टिकी कारण कैसे बनती हैं, इसे कुछ दिखाकर तो नहीं बताया जा सकता, पर ऐसा स्पष्ट तो आप कुछ भी नहीं बता सकते कि कैसे यह काम हो रहा है ? जो कुछ आप कहेंगे वह स्थूलरूपमें कहेंगे। आगपर रोटी धर दिया, सिक गयी, हम पूछते हैं बतावो, प्रतिसमयकी बात कि रोटी कैसे सिक रही है ? अरे आग नीचे है, रोटी ऊपर है और सिक रही है सो देख लो, दुक्तिसे, समझ लो, आगस से समझ लो। ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि कोई ऐसी चीज इस जीवके साथ लगी है जिस कारणसे इस जीवकी विभिन्न दशाएँ बनती हैं, इसमें बाधा आती हो तो बतावो, किसी भी पदार्थमें विपरीत परिणामन क्या उस ही पदार्थके कारण हो सकता है ? नहीं हो सकता है। खुद ही पदार्थ खुदका बिगाड़ करनेमें असमर्थ है, अपने ही निमित्त और अपने ही उपादानसे। क्या पानी अपने पानीके ही कारण अग्नि सूर्य आदिकका सम्बन्ध पाये बिना गर्म हो जाता है, खोल जाता है ? गर्मस्रोत भी निकलते हैं जैसे राजगृहीमें निकल रहे हैं तो वहाँ आग नहीं है, सूर्य नहीं है, मगर कोई चीज साथ है, कोई उस प्रकारका द्रव्य पासमें लगा हुआ है, गंधक है या अन्य कुछ है। [यह एक दृष्टान्त दिया है, पानी कोई द्रव्य नहीं है, पर

एक स्थूल दृष्टान्त है ।

जीवमे असदुत्पत्ति व सदुच्छेदका कारण उपाधि—कोई पदार्थ अपने ही स्वभावसे अपने आपसे उपाधिसन्निधान बिना विपरीतपरिणमन नहीं करता । यद्यपि विपरीत परिणमन करने वाला स्वयं है, किन्तु परउपाधिका सम्बन्ध पाकर ही विपरीत परिणमन कर पाता है, इतना तो सुनिश्चित हुआ ना । इस जीवके साथ कोई परउपाधि लगी है जिसका निमित्त पाकर जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, क्रोधी, मानी आदिक बन रहे है । विकारकी बात जीवके स्वभावमे नहीं है, उस रूप भी परिणमे विकारी बन-बनकर तो उसमे जानना चाहिए कि कोई परउपाधिका सम्बन्ध है । वह परउपाधि क्या है कर्म नाम रख लो । कर्म नाम रखनेसे चिढ़ हो तो कुछ और नाम रख लो, पर इस मूल बातमे तो भग नहीं किया जा सकता कि परउपाधिके बिना यह जीव नाना विचित्र परिणमता जाय । शरीर नामक नामकर्मकी प्रकृतियाँ भी असंख्यात प्रकारकी हैं । उनका उदयकाल आनेपर ये सब बातें बनती रहती है । तो इस जीवमे जो न था उसकी उत्पत्ति और जो था उसका विनाश होता है, इसमे निमित्तकारण उपाधि है नामकर्म ।

स्वभावविरुद्ध परिणतिको उपाधिसन्निधि बिना असंभवता—निश्चयसे यह जीव सहजानन्दस्वरूप एक टकोत्कीर्णवत् ज्ञानस्वभावी है, नित्य परमार्थभूत है, लेकिन जब हम व्यवहारदृष्टिसे देखते हैं तो स्वभावदृष्टिसे निकलकर हम अगल-बगलकी बात देखते हैं तो यह समझमे आ रहा है कि अनादिकालसे ही कर्मोदयके वशसे अर्थात् उसका निमित्त पाकर यह जीव निर्विकार शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे गिर गया है । इसे शुद्धस्वरूपकी दृष्टि नहीं रही है और इसका नाना भवोंके रूपसे उत्पाद व्यय हो रहा है । उसका कारण जीवका ही स्वभाव नहीं है, किन्तु नरकगति आदिक कर्मप्रकृतिया है । जैसे समुद्रमे लहरें हवाके सयोगके बिना उठती हैं क्या ? या समुद्र अपने आप हवा का सम्बन्ध पाये बिना क्या स्वयं ही उचकने लगता है ? वहा तो वह शान्त धीर रहा करता है । उसका स्वभाव ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ करे । वह तो जल है और वह जल भी घन है । वह तो स्वभावतः स्थिर रहेगा, किन्तु लहरोका उत्पाद व्यय, निम्नतरंग भी रहना उत्तरंग भी होना, यह बात हवाके सम्बन्ध और असम्बन्धसे है, ऐसे ही इस जीवमे ये सब पर्याये जो द्रवती है और उठती है पानीकी लहरकी तरह इसमे विभाव जो द्रवती है और उठती है उसमे कारण कर्मउपाधि है । हा ऐसा द्रवना और उठना जो पदार्थके स्वरूपकी रक्षाके लिए है अर्थात् अगुरुलघुत्वगुणके ही कारण जो स्वयंमे उत्पादव्यय चलता है धर्म आदिक द्रव्योकी तरह उसमे कालातिरिक्त कोई उपाधि नहीं, किन्तु इतना बड़ा जाल बन जाय उसमे कारण तो कोई विकट पर-उपाधि है ।

विभावविधिके अवगमसे कर्तव्यशिक्षा—हम इस विभावकी विधिको जानकर और

इस जालका परिज्ञान करके हम यहाँ कौनसा सारभूत तत्त्व अपनी दृष्टिमें लें, यह देखो कि शुद्ध निश्चयनयसे अपने सहजस्वभावकी दृष्टिमें जैसे यह कर्मरहित वीतराग परम आनन्दसंयुक्त चित्प्रकाशमय जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, चित्प्रकाश है वह चित्स्वभाव ही उपादेय है। हम ऐसे सहज स्वभावरूप चित्प्रकाशका आलम्बन करे, उसको ज्ञानमें लेकर एतावन्मात्र मैं हूँ, इस प्रकारकी प्रतीति करके हम सुखदुःखरहित विशुद्ध आनन्द पर्यायको प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी परपदार्थपर गयी हुई दृष्टि इस जीवको विह्वल कर देती है। हम अपने आपमें विभावकी पकड़ न करके एक शुद्ध ज्ञानमात्र स्वभावको दृष्टिमें लें और एतावन्मात्र ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति बनायें तो यह चारो गतियोंके परिभ्रमणका जाल नष्ट हो जायगा और अपने आप इस आत्माका जैसा स्वरूप है वही प्रकट हो जायगा। यही ईश्वरता है, ईश्वरका यही शुद्ध रूप है, इसमें ही परम आनन्द है। हम आपका मूलमें यही वर्तव्य है कि अपने आपको चित्स्वभावमात्र अनुभवमें लिया करे।

उदयेण उवसमेण य खयेण हुहि मिस्सिदेहि परिणामे ।

जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु य अत्थेसु विच्छिण्णा ॥५६॥

औद्ययिक, औपशमिक और क्षायिक भाव—जीवके गुण बहुत प्रकारके भेदोंमें विस्तृत हैं और वे सब उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और परिणाम—इन ५ प्रकारके भागोंसे सहित हैं। उदय नाम है कर्मका निकलना। कर्म जब तक बन्धनमें रहते हैं, सत्त्वमें रहते हैं तब तक उन कर्मोंका विपाक भोगनेमें नहीं आता, किन्तु उदय होते समय इस जीवमें एक प्रभाव उत्पन्न होता है वह है जीवका ही प्रभाव। पर कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर यह प्रभाव उत्पन्न होता है। कर्मोंका फलदानने समर्थ होनेके रूपसे उसकी उद्भूति न हो उसका नाम है उपशम। ये कर्म अपनी आखिरी स्थितिसे पहिले उदयमें न आ सके इसका नाम है उपशम। आखिरी स्थितिसे पहिले उदयमें आनेका नाम उदीरणा है। उदीरणा न हो सके इसका नाम है उपशम। उन कर्मोंका फल देनेकी समर्थताके रूपसे कुछ उद्भूति होना और कुछ अनुद्भूति होना इसका नाम है क्षयोपशम। क्षयोपशममें कितनी ही प्रकारकी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन उन सब परिस्थितियोंका प्रयोजन इतना ही है कि कुछ गदगी रहना, कुछ निर्मलता रहना। ऐसा जो मिश्रित भाव है उसका नाम क्षयोपशम भाव है।

एक ही प्रकृतिमें क्षयोपशम—जैसे मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण—इन चारोंके क्षयोपशमसे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययज्ञान प्रकट होते हैं। वहाँ क्षयोपशमका अर्थ यह है कि जैसे मतिज्ञानमें २ प्रकारके स्पर्धक हैं—सर्वधातीस्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। स्पर्धक नाम है वर्गणाओंके समूहका। तो कुछ स्पर्धक, मतिज्ञानमें ऐसे हैं, जो मतिज्ञानका अभाव कर देनेके लिए समर्थ हैं, और साथमें देशघाती प्रकृतिया भी हैं जो

मतिज्ञानका सर्वथा घाव नहीं कर सकती, किन्तु कुछ प्रकट रहेगा, तो वहाँ सर्वघाती स्पर्धको का उदयाभावी क्षय रहता है और आगामी कालमें जो उदयमें आ सके, ऐसा सर्वघाती स्पर्धकोका उपशम रहता है और देशघातीका उदय रहता है, ऐसी स्थितिमें मतिज्ञान प्रकट होता है। यह मतिज्ञान, चूँकि देशघातीका उदय है इस कारण तो मलिन है और क्षय व उपशम सर्वघातीका है इससे प्रकाशित भी है। यहाँ क्षयका नाम उदयाभावी क्षय है। देखिये जीवकी महिमा, ये सर्वघाती स्पर्धक पड़े तो हैं, पर जब मतिज्ञान हो रहा है तो यह सर्वघाती स्पर्धक न की तरह हो गए। जो है उनका उदयाभावी क्षय हुआ और उपशम हो गया। हाँ उस समयमें अवधिज्ञानावरणके सर्वघाती स्पर्धकका उदय है। जिसके अवधिज्ञान नहीं है तो उसके अवधिज्ञानका पूरा लोप है, पर ससारअवस्थामें कोई ऐसा नहीं है जिसके मतिज्ञानका लेप हो। मति और श्रुतज्ञान ये समस्त ससारी जीवोंके होते हैं तो यहाँ क्षयोपशमका यह लक्षण बना कि उस ही प्रकृतिमें सर्वघाती स्पर्धकोका उदयाभावी क्षय और उनका ही उपशम और देशघातीका उदय है।

एक ही कर्ममें क्षयोपशम—जहाँ यह बताया जाता कि अप्रत्याख्यानानावरणके क्षयोपशम से श्रावकोको ब्रत उत्पन्न होता है वहाँ यह एक ही प्रकृतिके क्षय उपशम उदय वाला लक्षण नहीं घटित होता, क्योंकि अप्रत्याख्यानानावरण प्रकृतिमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धकके विभाग जैसा कार्य नहीं है। वहाँ क्षयोपशमका लक्षण यह है कि अप्रत्याख्यानानावरणका उदयाभावी क्षय और उपशम तथा प्रत्याख्यानानावरणका उदय ऐसी स्थितिसे श्रावकका ब्रत उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रत्याख्यानानावरणका सर्वघाती प्रकट है, लेकिन श्रावकोके ब्रतके लिए तो वह सर्वघाती नहीं है। वह मुनिव्रत न होने देनेके लिए सर्वघाती प्रकृति है। तो किसी भी परिस्थितिसे क्षयोपशम बने, पर क्षयोपशमकी ये दो बातें एक साथ मिली हुई होती हैं, कुछ मलिनता और कुछ निर्मलता।

क्षायिकभाव—कर्मोंका अत्यंत वियोग हो जाना, मिट जाना, अलग हो जाना, इसका नाम क्षय है। किसी भी प्रकृतिका क्षय होता है तो उस प्रकृतिके अनुभाग और स्थितिका खण्डन करके अन्तमें क्षय होता है। किसी प्रकृतिका यो क्षय नहीं हो जाता कि पहिलेसे उसमेंसे कुछ भी छाट न की जाय और किसी समय एकदम वह प्रकृति विलीन हो जाय। पहिले निर्मल परिणामोंके कारण उस प्रकृतिके अनुभागके खण्ड नष्ट किए जाते हैं और स्थितियाँ नष्ट की जाती हैं। जो उनकी विधि है, सक्रमणपूर्वक भी उनका विनाश होता है, पर उस विनाशका नाम क्षय नहीं है, उसका नाम है निर्जरा। एकदेश कर्मका क्षय होनेका नाम निर्जरा है और सर्वदेश कर्मके क्षय होनेका नाम क्षय है, अभाव है। जब सब कर्मोंका क्षय होता है तो इतना तो कहोगे ना कि इन कर्मोंमें मुक्ति हो गयी। जैसे चतुर्थ गुरुस्थानमें

मे भी क्षायिक सम्यक्त्व हो तो यह कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है कि इन जीवोंके दर्शनमोह-
नीय कर्मकी मुक्ति हो गयी। उसे मोक्षअवस्था इसलिए न कहेंगे कि सर्वकर्मोंके क्षयका नाम
मोक्ष है। तो ये प्रकृतियाँ क्षीण होती हुई इनका अनुभाग नष्ट करते-करते स्थितियोंको भी
काटते-काटते अन्तमें जब गुण सक्रमण और सर्वसक्रमण होता है, अन्तिम फालिका भी विनाश
हो जाय तब क्षय नाम कहलाता है। तो प्रकृतिका सदाके लिए अत्यन्त विप्रयोग हो जाना,
इसका नाम क्षय है।

पारिणामिक भाव—परिणाम नाम है द्रव्यके स्वरूपके लाभका कारणभूत जो भाव
है उसका नाम। महज स्वभावके कारण तो वस्तुकी सत्ता बनी हुई होती है वह परिणाम
सर्वथा अपरिणामी नहीं है किन्तु अपरिणामी धर्मको निरखकर देखने से अपरिणामी जात
होता है। वस्तु स्वभावमात्र है और स्वभाव यदि सर्वथा अपरिणामी हो तो इसका अर्थ है
वस्तु अपरिणामी हो तब वस्तुका अभाव हो जायगा, पर इस परिणामको हम एक शाश्वत
और सहजरूपमें निरखते हैं तो ऐसे निरखनेमें अपरिणामीपना देखा जाता है। तो जो जीव
द्रव्यके स्वरूपके लाभका कारणभूत भाव है उसको जीवका पारिणामिक भाव कहते हैं। ये
५ प्रकार की स्थितियाँ जीवमें होती हैं।

उदय और मोहमद—उदयसे सयुक्त जो भाव है उसका नाम औदयिक है। उदयसे
उत्पन्न हुए भावको औदयिक भाव कहते हैं। विषयोके परिणाम, कषायोके परिणाम ये सब
औदयिक भाव हैं। इन औदयिक भावोंके कारण जीवकी कितनी बरबादी हो रही है, फिर
भी यह मोहो जीव उन औदयिक भावोंको ऐसे प्यारसे पकड़ता है कि यह अपनी सत्ताकी सुध
भी नहीं कर सकता और उसकी दृष्टिमें जो अत उठा हुआ औदयिक भाव है तन्मात्र ही वह
अपने आत्माका श्रद्धान किया करता है। जो यो राग करने वाला है, द्वेष करने वाला है जो
कुछ यह है यही तो मैं हूँ, मैं रागद्वेषसे भिन्न केवल सहज ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ इसकी सुध नहीं
होती है। यही मदिरापान है। यह जीव अनादिकालसे ऐसा ही महामद पीकर मतवाला
होता चला आ रहा है और जब जिस भवमें पहुँचता है उस भवमें जो समागम मिलता है
वही इसके लिए सब कुछ हो जाता है। उसके आगे उसके पीछे कही चारों ओर कही भी
कुछ नजर नहीं आता। केवल वे ही दो चार जीव इसके सर्वस्व बन जाते हैं। मरेंगे, पंचेंगे
तो उनके लिए, अन्य जीवोंके प्रति तो मानो इनमें जान है या कुछ नहीं, यो ही अनध्यवसाय-
सा रहा करता है।

मोहमहामदपानसे बरबादी और कुटेव—मोहमहामद पीकर यह जीव कैसे-कैसे भ्रमण
कर रहा है ? ऐसी-ऐसी स्थितियाँ भी मिल जाती हैं जहाँ ज्ञानका कुछ नामसा भी नहीं
जचता। स्थावर जीव, निगोद जीव, दोइन्द्रिय आदिक जीवोंकी क्या स्थिति है ? हम आप भी

तो इन स्थितियोंमें गये होंगे और न चेते तो इन कुयोनियोंमें अब जायेंगे। यह मोही जीव हठी बनता है तो मोहमें ही तो हठी बनता है, पर यह अपने स्वरूपकी हठ नहीं बना सकता। बाह्यपदार्थोंमें ऐसा होना ही चाहिए, इसको इस तरह कहना ही चाहिए, पालना ही चाहिए, करना ही चाहिए। न कहे, न करे तो उसपर छा जाता है, हठ करता है। किसी भी पदार्थमें कुछ भी परिणामन करनेके लिए यह जीव आग्रही हुआ करता है। परन्तु मैं केवल ज्ञानप्रकाश-मात्र ही ऐसी सच्ची समझके लिए यह आग्रह नहीं करता है। बाहरी-बाहरी विकल्पोंके लिए इसके बड़े-बड़े आग्रह चलते हैं। जो कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर भाव उत्पन्न हुए हैं उनका नाम औदायिक भाव है।

अज्ञानीकी औदायिक भावमें आस्था—इन औदायिक भावोंका अज्ञानी जीवको बहुत विश्वास बना हुआ है। इतना विश्वास कि उसके मुकाबलेमें इसे गुरुवचनपर विश्वास नहीं है। ये शास्त्र, ये गुरुवचन बार-बार समझाते हैं तु यथार्थस्वरूपकी परख कर, उस और तू दृष्टि बना, वहाँ तुझे अद्भुत आनन्द प्रकट होगा, यह बात सुन ली जाती है और चूँकि लोकमें ऐसा व्यवहार चल रहा है कि धर्मकी बात यदि कहे मुने तो उसमें बड़प्पन साबित होता है। उम बड़प्पनको रखनेके लिए धर्मके नामपर ये चर्चाएँ भी कर ली जाती हैं और सुन ली जाती हैं, किन्तु विश्वास बना है उस औदायिक भावपर और यह चर्चा, ये धर्मक्रियाकी बातें ये सब मानसिक सुख बनानेके लिए की जाती है। जिस क्षण इस जीवको औदायिक भावपर हित-कारिताका विश्वास न रहे और अन्तरङ्ग खिसे देव, शास्त्र, गुरुपर श्रद्धा न जगे, देव, शास्त्र गुरुके स्वरूपपर पद्धतिपर इसका श्रद्धा न चले तो समझना चाहिए कि उस क्षणसे इसके जीवन में प्रकाश उत्पन्न हुआ है। यही एक काम इस दुर्लभ मनुष्यजीवनको पाकर करनेका है। बाहरी बातोंमें क्या रक्खा है ?

समागमके लगावकी व्यर्थता—भैया ! जो औदायिक भाव हैं उनपर ही इस मोहीका विश्वास हो इतना ही नहीं है किन्तु औदायिक जो बाह्य समागम है, धन वैभव जड़ सम्पदा उन समागमोंपर भी इसे बहुत विश्वास है। यह मनुष्य अपने इस जीवनसे जोकर और बड़ी बड़ी सम्पदा इकट्ठी करके आखिर अन्तमें करेगा क्या ? शायद कोई यह कहे कि करेंगे क्या, अपने बच्चोंके लिए सब छोड़ जायेंगे और वे बड़े आनन्दसे रहेंगे। अरे गुजरे जानेके बाद तुम्हारे फिर कौन बच्चे हैं ? अनन्तानन्त जीव है, उनमें ही अब शुमार है वे सब। जैसे और हैं तैसे ही ये रहेंगे। इस जीवको अपने आपके भावोंपर जो आत्मलाम्बाका हेतुभूत है उस पर श्रद्धा नहीं है। कर्तव्य यह है कि हम ऐसा ज्ञान बनाएँ, ऐसा संतसंग करें, ऐसा अपना व्यवहार बनायें, अपनी न्यायकी वृत्ति रखें, सदाचारका आदर्श करें। शुद्धदृष्टिके लिए उत्सुकता जगे, जिससे हम औदायिक भावोंके श्रद्धानरूप महाव्ययनसे छूट जायें और अपने

स्वरूपकी ओर आ सकें ।

औपशमिकभावका संक्षिप्त विवरण—जो कर्मोंके उपशमसे युक्त भाव है उस भावका नाम औपशमिक भाव है । कर्मोंके ठहरनेका जो काल है उस कालसे पहिले ये कर्म उदीरण रूपमे आ सकें उसीका नाम उपशम है । यह उपशम आत्माके निर्मल परिणामोंसे उत्पन्न होता है । कोई कर्म आगे उदयमे आनेको थे, उसे उदयमे ला दे यह तो जीवके बिगाडके लिए बात है ना ? ऐसा न करने दे, न होने दे, इस बातके लिए आत्मामे निर्मल परिणामोंकी आवश्यकता है और उस आत्मनिर्मलताके कारण कर्मोंमे यह परिस्थिति आ जाती है कि वह कर्म कालसे पहिले विपाकमे नही आ सकता । इस ही का नाम उपशम है और उस उपशमसे युक्त जो परिणाम है उस उपशमका निमित्त पाकर जीवमे जो परिणाम हो उसका नाम औपशमिक है । औपशमिक भाव दो प्रकारके होते हैं, एक उपशम सम्यक्त्व और दूसरा उपशम चारित्र । उपशम सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थानसे लेकर सप्तम गुणस्थान तक रहता है और उपशम सम्यक्त्वका जो द्वितीय भेद है द्वितीयोपशम उसको उपेक्षा ११वे गुणस्थान तक रहता है और उपशम चारित्र पूर्णतया ११वे गुणस्थानमे प्रकट होता है । आशिक्ष रूपसे ६वे और १०वें मे प्रकट होता है । ८वें गुणस्थानमे भी उपशमकी तैयारीमे औपशमिक चारित्रकी दृष्टिसे औपशमिक भाव कहा है ।

उपशमका वर्तमान और भावी आश्चर्य—जीवके ये परिणाम है, किस-किस जीवमे क्या-क्या स्थितियाँ गुजरती हैं, अपनी ही बात इसमे कही जा रही है । औपशमिक सम्यक्त्व मे सम्यग्दर्शन निर्मल रहता है, क्योंकि सम्यक्त्वके घाती जो ७ प्रकृतियाँ हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, इन ७ प्रकृतियोंका उपशम है और वह उपशम भी अन्तरकरणपूर्वक है, यह उसकी खास विशेषता है । जैसे किसी वकीलकी यह इच्छा है कि भादोकी दसलाक्षणीमे हमे कचहरी न जाना पड़े तो उसके लिए वह एक महीना पहिलेसे ही यह उद्यम करता है कि उन दिनोंमे कोई तारीख पड़े तो जजसे कहकर कोशिश करके उस तारीखका दिन पहिले या बादमे लगवा देता है । और कभी पहिलेसे दस लाखणीमे लगी हुई तारीख हो तो उसे पहिले या आगे करा देता है । दस-लाक्षणीके दिनोंमे वह तारीख ही न हो कचहरी जानेकी । इसी तरह यहाँ जिस कालमे औपशमिक भाव रहेगा उस कालमे जो पंडी हुई कर्मस्थितियाँ हैं उन स्थितियोंको कुछ पहिले डाल देता है, कुछ आगेके कालमे डाल देता है, उतने कालका सत्त्व तक भी नहीं रहता है । जिस समयमे औपशमिक भाव हो रहा है औपशमिक सम्यक्त्व, उस समय दर्शनमोहनीय अनन्तानुबन्धीका सत्त्व तक भी नहीं है । औपशमिक चारित्रमे भी चारित्रमोहके अन्तरकरणपूर्वक चारित्रमोहका उपशम हो जाता है । इतना निर्मल परिणाम है यह । लेकिन कर्मोंका उपशम

करके बना है तो जब उपशम काल समाप्त हो जाता है तब इसे उसी चक्रमें फिर जाना पड़ता है। यह आत्मा अपनी निर्मलताके कारण इतनी भी अच्छी स्थिति पा लेता है और फिर गिर जाता है।

क्षायोपशमिक, क्षायिक व पारिणामिक भावकी व्याख्या—कर्मोंके क्षायोपशमका निमित्त पाकर जो आत्मामे भाव होता है वह क्षायोपशमिक भाव है। इसमें कुछ निर्मलता है, कुछ मलिनता है। यह क्षायोपशमिक भाव प्रत्येक ससारी जीवोंके पाया जाता है। जैसे कोई ससारी ऐसा नहीं है जिसके उदय बिल्कुल नहीं रहे, इसी तरह कोई ससारी जीव क्षायोपशमिक भाव बिना भी नहीं रहता। औपशमिक भाव किसीमें होता और किसीमें नहीं होता। कोई विरला ही जीव अनन्तर्वेग भागका ऐसा है जो औपशमिक भाव पा लेता है। औपशमिक भाव बिना अनन्तान्त ससारी जीव पड़े हुए है। कर्मोंके क्षयसे युक्त परिणामका नामक दायिक है अथवा कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर जो जीवमें भाव उत्पन्न होता है उसे क्षायिकभाव कहते हैं। जैसे ज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञान प्रकट होता है, ऐसे ही दर्शनावरणके क्षयसे केवल दर्शन प्रकट होता है, जितने भी अरहत भगवानके परिणमन हैं वे सब क्षायिक भाव हैं। क्षायिक भाव प्रकट होनेके बाद तो अनन्तकाल तक ये परमात्मा ही रहेंगे। पारिणामिक भाव कहते हैं परिणामसे सहित भावको अथवा कर्मोंके उदय उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखकर केवल जीवद्रव्यमें आत्मलाभका हेतुभूत जो भाव है उसका नाम पारिणामिक भाव है।

भाववर्णनका उपसंहार व उपादेयताकी शिक्षा—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक व पारिणामिक—ये ५ जीवोंके गुण हैं। इन ५ गुणोंमें चार तो उपाधिनिमित्तक हैं। औदयिकभाव हैं तो कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर होते हैं। औपशमिक भाव कर्मोंके उपशमका निमित्त पाकर होते हैं। क्षायिकभाव भी कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर होता है और क्षायोपशमिक भाव कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे होता है। यद्यपि क्षायिकभाव निर्मल है और सद्भावस्वरूप निमित्तसे नहीं होता, लेकिन इस भावमें जो क्षायिकता होता है वह नैमित्तिक है। इसमें चार परिणाम तो उपाधिनिबधनक हैं, किन्तु स्वभावनिबधनक परिणाम केवल एक है और वह है पारिणामिक भाव। आत्मामे आत्माके ही सत्त्वके कारण जो सहजस्वभाव है उसका नाम पारिणामिक भाव है। इन ५ प्रकारके परिणामोंमें से जो पूर्वके चार गुण हैं वे तो और और भी भावोंको लिए हुए हैं। स्वरूपभावसे और उपाधि भावसे इन ५ में भी अन्तर है, पर उन चारके और भी प्रभेद होते हैं। पारिणामिक भाव एक स्वरूप है। वह केवल एक सहज स्वभावका सकेत करता है। सहज स्वभावमें कोई भेद नहीं पड़ता। वह भेदरहित है। इस प्रकार इस कर्तृत्वके अन्तराधिकारमें भावका वर्णन किया और चूँकि आगे वर्तमान बतायेंगे उसमें इन भावोंकी जानकारी करनेसे कर्तृत्वका विवरण समझमें आवेगा।

इस कारण यहाँ इन भावोका वर्णन किया है। अब आगेकी गाथामें कर्तृत्वका स्पष्ट विवरण आयागा।

कम्म वेदयमारो जीवो भाव करेदि जारिसय।

सो तेण तस्स कत्ता हवदित्ति य सासरो पढिद ॥५७॥

व्यवहारनयसे जीवका कर्तृत्व व भोक्तृत्व—उदयमें आये हुए द्रव्यकर्मका अनुभवन कराने वाला यह जीव जैसे अपने परिणामको करता है उस ही प्रकारका यह आत्मा कर्ता होता है। ऐसा जिनेन्द्रभगवानके शासनमें तत्त्ववेदियोंने बताया है। किसी परपदार्थके निमित्तसे इस जीवमें कुछ अनुभवन बने अथवा किसी परपदार्थका आश्रय करके, विषय करके जीवमें कुछ अनुभवन बने तो परका कर्मका अनुभवनकर्ता यह जीव है, ऐसा व्यवहारनयसे कहा जाता है। निश्चयसे तो जीव अपने आपमें उत्पन्न हुए परिणामनोका कर्ता है। जीव तो इस ससारमें निश्चयनयसे कर्मजनित रागादिक भावोका ही कर्ता है। चूँकि यह रागादिक भाव स्वयं अपने आपके सत्त्वके कारण जीवमें नहीं हुआ करता है। होता तो अपने ही परिणमनमें है, किन्तु किसी परपदार्थको निमित्त पाये बिना यह नहीं हुआ करता है। अतएव व्यवहारनय से ऐसा कहना युक्त ही है कि यह जीव कर्मोंके फलको भोगता है।

कर्मबन्ध और कर्मफल—जीव जिस प्रकारका भाव करता है और उस भावसे जिस प्रकारका कर्मबन्ध हुआ है वह कर्म बंधकर सत्तामें रहता है और जब उसका विपाक काल होता है तब जीव उसके अनुरूप अपनेमें विभाव करता है। उनका फल पाये बिना निपटारा कर लेना बड़ा कठिन है। भले ही किसी परिस्थितिमें पुण्यका उदयविशेष है तो अपनी खोटी करनी असर न दिखाये और कोई यह समझे कि हम यह सब गुप्त ही तो कर रहे हैं, कोई न्याय, कोई असत्यव्यवहार किया जा रहा है और उसका कोई प्रत्यक्ष फल नहीं मिल रहा बल्कि सम्पदा बढ़ रही, आराम बढ़ रहा आदिक और अभीष्ट फल उसे मिल रहे हैं, लेकिन जो बाँधा है कर्म वे भोगे बिना निर्जीर्ण नहीं होते। कोई विशिष्ट महात्मा सत ही किन्हीं कर्मोंको भोगे बिना उसे निर्जीर्ण करदे ऐसी शक्ति रखते हैं, किन्तु प्रायः ऐसा होता नहीं है। जो करनी की है, जो कर्मबन्ध किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है।

देर है अन्धेर नहीं—एक पुरुषके कोई संतान न थी तो उसे किसी ने यो बहका दिया कि देख यदि तू किसी बालककी बलि करदे तो तेरे बालक हो जायगा। उसने कोई अवसर पाकर किसी बालककी बलि कर दी। खैर, कुछ दिन उसका उदय ठीक चला, पूर्वकृतकर्मसे उसके बालक हो गया, धन वैभव बढ़ गया। एक गाँवका बड़ा जमींदार कहलाने लगा। उसकी गाँवमें बड़ी चला हो गयी। किन्तु कुछ ही समय बाद वह वैभव भी नष्ट हो गया, स्त्री पुत्र सब खतम हो गए। भिखारी बन गया, अकेला रह गया। अब उसे कुछ बोध जगा

कि मैंने बहुत छोटा कार्य किया था, उस बालककी हत्या कर दी थी, उसके दिमागमे उस बातका एक बहुत बड़ा पछतावा हुआ। उसका दिमाग कुछ चलित-सा हो गया। अब वह दिन रात यही कहता फिरे कि देर है अघेर नहीं, सिवाय इसके और कुछ न बोले। लोगोंने उसे पागल मान लिया। अथवा कुछ पागल-सा ही समझ लीजिए। यही चिल्लाता फिरे, देर है अघेर नहीं। उस शहरका जो सूवेदार प्रधान पुरुष था उसके महलके पाससे यह कहता हुआ जब कई बार गुजरा तो सूवेदारने उसे बुलाया। बुद्धिमान था सूवेदार, बड़े आरामसे खूब खिला-पिलाकर रखकर ५-६ दिन बाद उसने पूछा कि भाई क्या बात है जो तुम देर है अघेर नहीं, ऐसा कहते हो ? तब उस पुरुषने सारा हाल कह सुनाया। मैंने एक बालककी बलि की थी अपनेको सुखी रखनेके लिए। कुछ समय तो सुखसे गुजरा, अन्तमे बहुत बुरी हालत हो गयी, तो मुझे तो यही जचा कि कोई पापकर्म करे तो उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर हो जाय, पर अघेर नहीं है।

सावधानीका यत्न—जो आज थोड़ीसी सम्पदाकी तृष्णामे और अन्य प्रकारके स्वार्थों मे या विषयसाधनोमे जैसा चाहे वर्ताव किए जा रहे है, दगा देना, भूठ बोलना, भूठ लिखना, कुछ कहना, कुछ सोचना, कुछ बताना, अनेक प्रकारके मायाचार अनेक व्यवहार किये जाते है किन्तु यह समझसे ओभल न करना चाहिए कि जो भी हम करते है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसा निर्णय रखे और अपनेको सावधान बनायें कि छोटी परिणतियोमे अपना उपयोग न फसे। सम्यग्दर्शन जागृत रहें। मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप सबसे न्यारा ज्ञानमात्र है, वही मैं हूँ और ऐसा ही अपनेको निरखनेसे अपना कल्याण है। अपनेको रागादिक रूप; अनेक कर्मफलरूप परपदार्थरूप शरीररूप निरखनेमे कुछ भलाई नहीं है, ऐसा अपने को सावधान बनाएँ और ऐसी ही दृष्टि बनाये रखनेके लिए हम व्यावहारिक कुछ प्रयत्न करें जिससे इसके विपरीत विषयकषायोका हमपर आक्रमण न हो सके।

कुदेवपूजापरिहारकी आवश्यकता—देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धान यह तो धर्ममे सर्वप्रथम आवश्यक है। जिसे सच्चे देवका निर्णय नहीं है वह धर्म क्या पालन करेगा ? जो रागी द्वेषी अनो मनचाही चीज देने वाला ऐसा देवका स्वरूप मानता है उसकी धर्ममे कहाँ गति है ? कुछ मुकदमेकी विजय चाहना, धनका लाभ चाहना, विवाह चाहना, सतान चाहना, किन्ही बातोकी इच्छासे जिस चाहे रागी देवी देवतावोकी मान्यता करना, भूत-प्रेत, व्यन्तर, यक्ष इनकी उपासना करना, और की तो बात क्या, इस इच्छासे तीर्थकरका नाम लेकर भी लन्हें पूजना, महावीर जी पूज रहे है, अन्य क्षेत्रकी वन्दना कर रहे है। अरे वन्दना किसकी कर रहे हो ? एक छोटा आशय लेकर कोई तीर्थपर जावे तो वहाँ इस ज्ञानस्वरूपमात्र इस वंशस्वरूप आत्मतत्त्वपर कुछ दृष्टि भी है, क्या ? मोक्षमार्गकी ओर कुछ दृष्टि भी है क्या ?

नहीं है तो धर्म कहाँ रहा ?

मोहियों द्वारा देवमें भी कुदेवत्वको जबर्दस्ती—भैया ! चाहे दरिद्रताकी भी कितनी ही कठिन स्थिति आये, पर किसी देवसे यह बिनती करना कि मुझे अच्छे साधन मिलें, मुझे वैभव सम्पदा मिले, इस मलिन आशयको लेकर कोई किसी देवकी आराधना करे तो यह उसकी अज्ञानता है। ज्ञानी पुरुष इस आशयसे भगवानको नहीं पूजते। भगवानमें जो बात है जो स्वरूप है उस स्वरूपको निरखकर ही भगवानको पूजते हैं। किसीके पुण्यका उदय हो तो उसके पुण्यके उदयसे मनचाही चीज उसे भगवानकी पूजा करनेसे मिल जाती है। कोई यह कहे कि देखो हमने महावीर स्वामीसे अमुक चीज मागी सो मिल गई, ऐसी बात नहीं है। क्या कोई यह नियम है कि जो भगवानकी पूजा करे, आराधना करे, उसके मनचाही चीज उसे प्राप्त ही हो जाय। देखा तो इसका उल्टा भी जा रहा है। जो महावीर स्वामीके विरोधी है, जो इस ओर जरा भी चित्त नहीं करते, धर्मकी ओर जिनका चित्त भी नहीं है ऐसे बहुतसे लोग व्यवहारमें सम्पन्न और आराम वाले निरखे जाते हैं। यह तो पूर्वकृत सुकृतका फल है। और कभी मनचाही बात न हुई तो महावीर स्वामीमें विश्वास भी नहीं रहता। यह तो कुछ नहीं है और कभी मान लो उस मनौतीसे बालक पैदा हो गया तो यह कहेंगे कि देखो प्रभुने बालक दिया है और दह मर जाय तो कहते हैं कि देखो अब महावीर जीने मार डाला है। क्या-क्या विकल्प, क्या-क्या कल्पनाएँ इस जीवनमें बना-बनाकर इसको योही खोया जा रहा है। अरे आत्मन् ! तू अकेला है, अकेला ही था, अकेला ही रहेगा। इस समय भी तेरा कोई दूसरा नहीं है। तू अपने इस अकेले चेतनकी कुछ भी दया नहीं करता।

निजभावपर भवितव्यकी निर्भरता—अगला काल कैसा व्यतीत होगा ? यह सब तेरी कलापर ही निर्भर है। जैसे करीब-करीब शरीरको सुधार लेना, बिगाड़ लेना, रोगी बना लेना, निरोग बना लेना, यह अपनी कलापर निर्भर है। यह बात करीब-करीब है, चूँकि शरीर परद्रव्य है। वहाँ कोई नियम नहीं है, अधिकार भी शरीर पर कुछ नहीं है, पर यह बात यहाँ करीब-करीब देखी जाती है, पर मेरा मेरे भवितव्यपर तो पूरा अधिकार है। मेरा जैसा भाव होगा उसके अनुसार ही तो मेरी सृष्टि होगी। हम अपनेको सुखी करना चाहे तो सुखी करनेकी भी हममें ही कला है, दुःखी करना चाहे अर्थात् दुःखी होनेकी पद्धतिसे चलें तो दुःखी होनेकी कला भी हममें ही है और विशुद्ध आनन्दका अनुभव करनेके उपयोगमें आये तो ऐसा अनुभव करनेकी कला भी हम ही में है। हम अपने आपको सावधान बनायें और सत्य श्रद्धानसे चले।

सच्चा देव—सच्चा देव वही होता है जो निर्दोष है, सकल दुःखसम्पन्न है। जिसमें

एक भी दोष नहीं है और गुणोंका पूर्ण विकास है वही सच्चा देव है। हम ऐसे देवको क्यों पूजें ? इसलिए कि ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा ही मैं बन सकता हूँ और ऐसा ही अपना भाव भरनेके लिए हम सच्चे देवके स्वरूपपर दृष्टि किया करते हैं। भगवानको माननेके दो ही कारण हो सकते हैं—एक तो यह हो सकता है कि भगवान मुझे सुखी कर देगा तो चलो भगवानको माने। एक यह हो सकता है कि भगवान जैसे हम भी बन सकते हैं, इसलिए भगवानके स्वरूपकी उपासना करके अपने गुणोंको विकसित कर लें। इन दो बातोंसे से पहिली बात तो है नहीं, इसका कारण यह है कि कोई भी परद्रव्य किसी परद्रव्यका कुछ करने वाला नहीं हो सकता। वस्तुके स्वरूपमें ही यह बात नहीं है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ कर सके। हाँ यह दूसरी बात अवश्य है। प्रभु चेतन है, हम भी चेतन हैं, स्वयंकी समानता है। हमारे भी दोष कभी कम होते, कभी और भी कम हो, जो उपाधि पाकर हुआ करते हैं और उनमें कमी नजर आये तो निश्चय रखो कि उन दोषोंका कभी सर्वथाके लिए अभाव भी हो सकता है। और जो उपाधिके दूर होनेसे कुछ विकास बढ़ता है तो उसमें यह निर्णय रखो कि यह विकास कभी पूर्ण भी हो सकता है। जो निर्दोष है और सकल गुणसम्पन्न है वही हमारा देव है, वह चाहे ऋषभदेव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे श्री राम हो, किन्हीं भी शब्दोंमें कह लो, प्रभुके नाममें, प्रभुकी उपासनाके प्रसंगमें नाम की मान्यता नहीं है, नामका जिक्र नहीं है, नामका सम्बन्ध व्यवहार अवस्थासे है। हम जब सही स्वरूपमें निरखना चाहते हैं प्रभुको तो वही नाम नहीं है। जो निर्दोष हो और सर्वगुणसम्पन्न हो ऐसा प्रभु ही हमारा सच्चा देव है। उसकी श्रद्धा हो।

सत् शास्त्र और सद्गुरु—सच्चे देवके प्रसंगसे जो उपदेश हमें प्राप्त होते हैं वे सच्चे शास्त्र हैं। जिसमें निर्दोष होने और गुणसम्पन्न होनेकी कला लिखी है, उपाय बताया है वही सच्चा शास्त्र है। और उस उपायपर जो अपनी शक्तिको न छिपाकर चल रहे हैं, उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, निर्ग्रन्थ, निरारम्भ ज्ञानरत होकर जो इस आत्मतत्त्वके विकासमें लग रहे हैं वे हमारे सच्चे गुरु हैं।

कार्यसिद्धिमें देव शास्त्र गुरुका आश्रयण—देखो किसी भी काममें सफलता पानेके लिए देव, शास्त्र, गुरुका सहारा लिए बिना काम नहीं चलता। ये धर्मके देव हैं, धर्मके शास्त्र हैं, धर्मके गुरु हैं। संसारके काम भी कोई किए जायें तो उनमें भी उस कामके देव, उस कामके शास्त्र और उस कामके गुरु—इन तीनोंका सहारा वहाँ भी लेना होता है। मान लो आप व्यापारमें कुशल बनना चाहते हैं तो आपकी दृष्टि किसी न किसी ऐसे व्यक्तिकपर जरूर रहती होगी जो कुछ व्यापारमें बहुत ऊँचा कार्य करने वाला है और विशेष धनी है। जिसकी दृष्टिमें लेकर आपके चित्तमें यह बात रह सकती है कि मुझे ऐसा बनना है। जैसे धर्मपुरुष

धर्मके देवको दृष्टिमे लेकर यह भावना करता है कि मुझे यह देव बनना है। यो ही एक धनार्थी धनके प्रसंगमे किसी समृद्धिशालीको अपनी दृष्टिमे रख रहा है। जिसका केवल एक सोचना ही सहारा है मुझे ऐसा बनना है और फिर उस प्रकारकी विधिया लिखे कागजात पुस्तक अध्ययन वे सब व्यापार या धनसंचयके कर्तव्यमे शास्त्र हुए और फिर जिससे रोज काम पड सकता है, जो अपने निकट अपनेसे कुछ बड़े लोग है वे उस विषयके गुरु हुए। कोई-सा भी काम करो, देव, शास्त्र, गुरु ये तीन बातें हर काममे आ पडती है।

भोजनविधिमे भी पूर्णसाधक साधनावचन व उस्तादकी आवश्यकता—किसीको रोटी बनाना सीखना है तो उसकी नजरमे कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर रहता है जो सबसे बढि़ रोटी बना लेता है। देखो इस जैसी रोटी बनाना है—यह ध्यानमे रहता है। अब किसी की किसीपर निगाह रहे। और फिर वह कैसे रसोई बनाई जाय उसके शब्दोको भी सुनता है—भाई एक घटा पहिलेसे आटा गूमकर रख लो और फिर बनाते समय उसको एक बार मसल लो। उसे बहुत गीला होना चाहिए जो कि पीछेसे पुन गीला करनकी जरूरत न पडे। यो पो लो, यो तवापर डालो। पहिले पतंगो जल्दी उठा लो, दूसरे पतंगपर कुछ ज्यादा आंच लगना चाहिए, फिर उठाकर दहकती हुई आगपर डाल दो। उसे जल्दी ही पलटते जाओ ताकि कोई छिद्र न हो जाय। किसी छिद्रसे हवा निकलने लगे तो उसे चिमटेसे दबा दो। जो कुछ बतावेंगे वही उस विषयके शास्त्र हो गए। और वचन भी मिल जाये, व नजरमे चाहे रोटी बनती भी देखी है कि यो बनती है, पर कोई उस समय बनानेकी प्रक्रिया न सिखाये तो कैसे वह बनायेगा? तो जो रोटी बनाना सिखाने वाला हुआ वह गुरु हो गया। तो देव, शास्त्र, गुरुके बिना किसी काममे पूरा पडता है क्या?

संगीतशिक्षणमें संगीतके देव शास्त्र गुरुका आश्रय—किसीको संगीत सीखना है तो संगीत सीखने वालेके चित्तमे कोई एक ऐसा व्यक्ति नजरमे रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, इस प्रकारका बाजा बजाने वाला बनना है, इस तरहका गायन करने वाला बनना है। वह उसके संगीतका देव हुआ और संगीतकी विधिया जिन किताबोमे लिखी है—सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सरेगा, रेगामा, गामापा, पाधानी, धानीसा आदिक अनेक प्रकारके सरगम स्वरोका और उसमे यह तीबसे बोलना यह मद्धसे बोलना इस प्रकारके सकेत लिखे हो, आरोह अवरोहकी प्रक्रियाएँ लिखी हो या कोई मुखसे बतावे तो वे संगीतके शास्त्र हुए। इतनेपर भी मुहल्लेका गानेका सिखाने वाला अवश्य होना चाहिए। उस देवको कहाँसे लायें, शायद ज़िन्दगीभर भेट भी न हो सके, काम तो उस्तादोसे पडेगा, वही उसका गुरु हुआ। तो जरा-जरासी लौकिक बातें भी जब देव, शास्त्र, गुरुके बिना सफल नही हो पाती भला तो मोक्ष पाने जैसा इतना महान कार्य और उसे स्वच्छदतासे पा लें, यह कैसे हो सकता

है ? मोक्ष तो मोक्षके ही ढंगसे चलकर पाया जा सकता है ।

धर्मफलसिद्धिमे धर्मके देव शास्त्र गुरुका आलम्बन—धर्मके देव, धर्मके शास्त्र, धर्मके गुरु—इनका शुद्ध श्रद्धान होना आवश्यक है । यह एक पहिली बात धर्मपालनके लिए कही जा रही है । इसके अतिरिक्त अपना आचरण साधारणतया त्याग और उदारताका होना ही चाहिए । विशेष तपश्चरण न कर सके, त्याग न कर सके, बड़ी उदारता न पा सकें, लेकिन एक साधारण उदारता त्याग तपश्चरण जिसमे मोटे पाप तो न हो, इतनी बात तो होना आवश्यक ही है । यो हम सत्य श्रद्धान और साधारणतया भले चारित्रिका पालन करके हम अपने जीवनमे उन्नतिके लिए बढे । जो हम करते हैं उसका परिणाम हमे अवश्य भोगना पडेगा । हम भले कार्य करेंगे तो भला फल पायेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल पायेंगे । जैसे कर्म करते हैं उसके विपाककालमे उसके अनुरूप फल भोगना होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवके शासन मे सभीने पढा है ।

प्राकरणाक शिक्षा—भैया ! इन पाये हुए समागमोपर, इन परिजन कुटुम्बीजनोपर मोह मत करो, विश्वास मत करो, इन्हे ही सर्वस्व मत मानो, क्योंकि ऐसा माननेसे कुछ सिद्धि न होगी, दुखी होना पडेगा ? जिसका सयोग हुआ है उसका वियोग नियमसे होगा । सयोगके समयमे जितना मौज माना गया उससे कई गुणा अधिक दुख वियोगके समय भोगना पडेगा । इसलिए सब दशावामे समान वृत्तिसे रहे और अपने यथार्थश्रद्धान, यथार्थज्ञान, यथार्थआचरण रखकर अपने इस दुर्लभ नरजीवनको सफल बनाएँ और शक्तिकी धारा हमारी वृद्धिगत बनी रहे, ऐसी सावधानी अपनी बतें इसमे ही कल्याण है, क्योंकि करनीका फल अवश्य भोगना पडेगा । हम शुभ और शुद्ध कार्योंमे अपना उपयोग लगायें ।

कम्मेण विणा उदय जीवस्स ए विज्जदे उवसम वा ।

खडय खओवसमिय तम्हा भाव तु कम्मवदं ॥५८॥

कृत्रिमता व अकृत्रिमता—द्रव्यकर्मके बिना अर्थात् द्रव्यकर्मकी किसी अवस्थाका सन्निधान हुए बिना आत्माका उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम भाव नहीं होते हैं, इस कारण इन भावोंको कर्मकृत कहा गया है । जीव अपनी सत्ताके कारण अपने आप एक ज्योतिस्वरूप है, प्रतिभासस्वरूप है, और इस प्रतिभासस्वरूपताके कारण स्वयं आनन्दमय है । जब इस प्रतिभासस्वभावमे उपयोग आता है, तब शान्तिका अभ्युदय रहता है । अन्य उपाधिकी किसी अवस्थाके कारण कुछ नवीन बात जगती है, स्वभावसे विपरीत बात बनती है तो इस जीवके ये भाव कृत्रिम कहलाने लगते हैं । पदार्थमे जो स्वभाव पडा है वही बात उसमे जगे वह अकृत्रिम है । जो बात नहीं है वह उत्पन्न हो तो वह कृत्रिम है । तो जीवमे एक चैतन्य-स्वभाव तो अकृत्रिम है, शाश्वत है, निरपेक्ष है, अपनी ही गांठकी बात है और औदयिक भाव

ये कर्मकृत है। ये भाव जीवमे जीवके कारण स्वभावसे नहीं होते, कर्मका उदय हुए बिना क्रोधदिक कषायें नहीं जगती, इस कारण ये औदयिक है।

पराधीन कार्यमे अरुचिकी प्रकृति—भैया। आप सबकी ऐसी प्रकृति है कि जो बात पराधीन होती है उसमे आप दिल नहीं लगाते, उसकी चाहमे अधिकार नहीं समझते और इसी कारण व्यापार आदिक मामलोमे आप यह तसल्ली रखा करते हैं कि इस मामलेमे हम कही दूसरेके आधीन फस तो न जायेंगे ? हमारे हाथके तो नीचे रहेंगे न सब काम ? ऐसी प्रकृति पढी हुई है। मेरे आधीन मेरा सब ऐश्वर्य रहे, उसमे आप सन्तोष मानते हैं और जो बात परके आधीन बन जाय। जैसे बिना लिखा-पढी करे उसे आप हजार दो हजार रुपये दे दे तो आप अब परके आधीन हो गए। उसकी मर्जी आये तो बताये कि मैने लिया, न मर्जी आये तो न बताए। ऐसी भी बात की जा सकती है। आप लिखा लेते हैं अथवा कुछ मावजा रख लेते हैं तो सन्तोष करते हैं, अब अपने अधिकारकी बात है। भला यह बतलावो कि ये औदयिक भाव, ये विषयकषाय, ये विकार, ये मसूवे, ये सब आपके आधीन बातें हैं या पराधीन हैं ? सब पराधीन बातें हैं। जैसा उदय हो, जैसा भवितव्य हो, सुयोग हो, होता है, आपके आधीन उसमे कुछ नहीं है। लेकिन कोई पराधीन बातोमे ही बैठे-बैठे सन्तोष माना करे तो उसे लोग बुद्धिमान नहीं कहते। ऐसे ही इन पराधीन भावोमे जो लोग सन्तोष माना करें—मैं बहुत पुण्यवान हूँ, मैं बहुत उत्कृष्ट हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, यो कोई सन्तोष किया करे तो उसे फिर कोई ज्ञानी पुरुष बुद्धिमान कह सकेगा क्या ?

कृत्रिमताके सन्तोषका धोखा—ये औदयिक भाव कर्मके उदयके बिना नहीं हुआ करते। यद्यपि कर्मोका द्रव्यकर्मका गुण, द्रव्यकर्मकी पर्याय कुछ भी इस जीवमे नहीं पहुँचती है। कर्मोकी परिणति और गुणोका कुछ भी इस जीवमे सम्बन्ध नहीं है फिर भी ऐसा निमित्त-नैमित्तिक योग है कि कर्मके उदयका निमित्त पाकर इस जीवमे ये विषयकषायोके परिणाम हो जाते हैं। इनसे जो अपनी पोजीशन मान लेता हो, उसमे सन्तुष्ट होता हो, वह सब उसके लिए धोखेकी बात है। ये भाव कर्मकृत कहे जाते हैं।

औपशमिक भावकी कर्मकृतता—इस ही प्रकार जीवमे जो औपशमिक भाव है अर्थात् विषयकषायोके उत्पन्न करने वाली प्रकृतियोका उपशम होने से जो निर्मलता प्रकट होती है उस निर्मल परिणामका भी विश्वास नहीं है। वह निर्मलता भी निमित्त दृष्टिसे पराधीन है। जब तक कर्मोका उपशम है, कर्म दबा है, तब तक यह निर्मलता है। कर्मोका उपशम दूर हुआ कि निर्मलता नष्ट हो जायगी। यो यह निर्मलता भी पराधीन आपे आ गयी। औपशमिक भाव भी कर्मके उपशमरूप कर्मकी अवस्था हुए बिना नहीं हुआ करता है। अतः औपशमिक भाव भी कर्मकृत कहा गया है।

क्षायिक व क्षायोपशमिक भावकी कर्मकृतता—कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होने वाले परिणामका नाम क्षायिक भाव है। यह भाव भी चूँकि कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर हुआ है अतएव कर्मवृत्त है। क्षायिक भावमे जो विकास है और जो विकास चलता रहेगा वह यद्यपि पराधीन नहीं है किन्तु वह भाव कैसे विकसित होता है उसके उत्पादकी विधिपर दृष्टि डाल कर निहारनेसे यह क्षायिक भाव भी कर्मकृत हो गया। कर्मके क्षयका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार क्षायोपशमिक भावके कुछ कर्म दब जायें, कुछ कर्म उखड़े रहे ऐसी स्थिति मे आत्माको कुछ निर्मलता है, कुछ मलिनता है, ऐसा जो मिश्रण है वह मिश्रण भी कर्मोंके क्षयोपशमका निमित्त पाकर होता है, अतएव यह क्षायोपशमिक भाव भी कर्मकृत है, पराधीन है।

पारिणामिक भाव व स्वभावकी व्यक्ति—केवल एक पारिणामिक भाव अनादि निधन निरुपाधि और स्वाभाविक है। मेरे पारिणामिक भावका तात्पर्य है—मेरे आत्माका जो स्वभाव है, शाश्वत भाव है। जिस स्वरूपके कारण मेरा अस्तित्व है वह स्वरूप तो अनादि अनन्त है। कभी प्रकट हुआ हो, कभी नष्ट हो जाय, ऐसी बात इसमे नहीं है। यद्यपि यह क्षायिक भाव पारिणामिक भावका एक शुद्धरूप है। जो पारिणामिक भावमे सामर्थ्य है, शक्ति है, स्वभाव है उसका स्पष्ट व्यक्तरूप है क्षायिक भाव। इस कारण क्षायिक भाव स्वभावका व्यक्तरूप है और वह अनन्त है, अविनाशी है। शाश्वत रहेगा फिर भी कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ है अतएव क्षायिक भावको सावि कहा गया है, कर्मकृत कहा गया है। यदि और सूक्ष्मदृष्टिसे निहारो तो क्षायिकभावमे प्रथम समयमे होने वाला क्षय तो कर्मकृत है, पर द्वितीय आदिक समयमे जो निर्मलता रहती है वह अब निमित्तदृष्टिसे कर्मवृत्त नहीं है। यह तो स्वभावका व्यक्तरूप है। अब इसे भी कर्मकृत समझें, क्षायिक समझें तो यह पुरानी दृष्टि लेकर समझा जा सकता है।

जीवकी स्वभावव्यक्तिको क्षायिक कहे जानेका कारण—अब क्षायिक कहनेका भूत-पूर्व कारण यह है कि इस जीवके साथ बहुत-बहुत कर्म बंधे हुए थे, उनका क्षय होनेपर ही यह क्षायिक भाव हुआ था अतएव ये सब विकास क्षायिक भाव है और कर्मकृत है। यह केवल एक उपचारकी बात है। कर्मोंका क्षय हरदम नहीं होता रहता है। वह तो किसी क्षण हुआ था। जिस क्षण कर्मोंका क्षय हुआ था उस क्षणमे जो आत्माका विकास होता है उसे क्षायिक कह लीजिए, किन्तु वह विकास अब आगे भी सदाकाल रहेगा तो उन सब विकासोको कर्मकृत कहो, क्षायिक कहो, कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुआ कहो तो यह सब भूतपूर्व न्यायसे नैगमनयसे कही बात है किन्तु वर्तमान बात नहीं है। सर्व कर्मोंसे विमुक्त हो जानेके बाद फिर यह आत्मा तो धर्म आदिक द्रव्योकी तरह अपने स्वरूपमे शुद्ध निरपेक्ष स्वच्छ परिणमता रहता

है। वहाँ कौन उपेक्षा लगाता है ? ये सब चूँकि इस जीवने पहिले अपराध किये थे उन अपराधोंकी वजहसे अब उनकी वचनकृत अशुद्धता बनाई जा रही है।

मुक्तिव्यपदेशमे गतापराधके स्मरणकी सूचकता—किसी मनुष्यको ऐसा कहो कि अब तो तुम जेलसे मुक्त हो और वह जेल कभी गया ही न था, तो वह उस बातको सुनकर बुरा मान जाता है। अरे बुरा क्यों मानते हो ? तुम जेलसे मुक्त हो कि नहीं, अलग हो कि नहीं। कुछ भी हो वह बुरा मान जाता है। जो कभी जेलमें गया हो वह भी बुरा मान जाता है। अरे यह मूढ़ यह स्मरण कराता है, सब लोगोको यह जता रहा है कि यह जेलमें गए हुए थे। ऐसे ही अब सदा ही सिद्ध भगवानको ये मुक्त है अथवा इनके क्षायिक भाव है, ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं है। सिद्ध भगवान कुछ बोलते-चालते नहीं है। यदि बोलते-चालते होते तो वे भी खफा होकर यही कहते कि तू हमारे भक्त लोगोको यह स्मरण दिला रहा है कि ये भी पहिले पापी थे, कर्मवद्ध थे, अब ये कर्मोंसे मुक्त हो गए हैं। अरे जब मुक्त हुए तब के क्षण गुजर गए, तब तो मुक्त कहना, क्षायिक भाव कहना ठीक था। अब तो एक शुद्ध दृष्टिसे ऐसा कहा जाना चाहिये कि अब ये सिद्धप्रभु कालद्रव्यका निमित्त पाकर अपने ही अगुरुलघुत्व गुण के पद स्थान पतित वृद्धि हानिसे अपने ही स्वरूपमें परिणामते हैं।

शुद्ध द्रव्यके परिणामनकी मूल पद्धतिकी समानता—द्रव्योकी अपनी-अपनी विशेषता है कि धर्मद्रव्य अपने स्वरूपमें परिणम कर अपने ही ढंगसे परिणाम रहे हैं। ये सिद्धप्रभु अपने स्वरूपमें परिणमकर अपने ही ढंगसे परिणाम रहे हैं, मगर परिणामनकी पद्धतिमें अब जो बात आकाश आदिक द्रव्योंमें है वही बात इन सिद्ध भगवत्तोंमें है, इस दृष्टिसे देखा जाय तो वह विकास निरपेक्ष है, क्षायिक नाम तो पहिले था। जिनका पहिले जो नाम पड जाता है वह अन्त तक कहा जाता है, यह बात अलग है। क्षायिक भावमें क्षायिकताकी बात कहना कर्मकृत समझना चाहिए। औपशमिक भावकी बात तो विशेष स्पष्ट ही है। कर्मोंके उपशम होनेपर औपशमिक भावकी उत्पत्ति होती है और कर्मोंका अनुपशम होनेपर अर्थात् उपशम मिट जाने पर वह औपशमिक भाव विच्छिन्न हो जाता है, इस कारण औपशमिक भाव भी कर्मकृत ही है।

दूर हटो परकृत परिणाम—उदय, उपशम, वाय, क्षयोपशमरूप, ये द्रव्यकर्मकी अवस्थाएँ हैं। और उनका निमित्त पाकर जीवमें जो भाव होते हैं वे भाव चूँकि जीवके स्वयं स्वभावसे उत्पन्न होते नहीं हैं इस कारण उनको भी उन कर्मोंकी ही अवस्थाएँ जान लीजिये। यह उपचार कथनसे कहा जा रहा है, किन्तु स्वभावकी वडो तीव्र रचिके कारण कहा जा रहा है। एक अतस्तत्त्वज्ञ रचिया ज्ञानी सत अपने आपमें शाश्वत सहज चैतन्यस्वरूपको निरख रहा है और उसका चमत्कार देख-देखकर प्रसन्न हो रहा है। इस ही बीचमें कुछ कपायभाव

की, औपशमिक भावकी कोई कुछ निगाह पहुच जाय तो उस समय उसे ऐसा लगता है कि ये गैर भाव यहाँ क्यों घुस आये ? मैं इतने अद्भुत विलक्षण आनन्दमे था, केवल एक आत्मस्वरूपका अनुभव करके मैं अपनेमे आनन्दविभोर हो रहा था, निर्विकल्प चल रहा था, ये गैर कहाँसे घुस आये और ये भाव प्रभाव गैर ये किसके है ? मेरे तो नहीं है, मेरा तो केवल एक शाश्वत चित्स्वभाव है । देखिये स्वभावकी इतनी पवित्र रूचि जगी है कि अपने आपमे उत्पन्न हुए विकार इसे अपने आपमे तो जच नहीं रहे, ये आ कगे गये ? किस तरह आ गये ? कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर आ गए, तो ये कर्मोंकी ही दशायें है, ये कर्मोंकी चीजे है, दूर हटो परकृत परिणाम । इस तरह अपने आपमे उत्पन्न हुए अपने विभावोंसे एकदम परका बता देना यह ललकारनेके लिए है । तुम दूर जाओ । मैं तो सहज आनन्दस्वरूप अपने आपके ही ही आत्मप्रदेशोंमें रहूँगा । ऐसी रूचिके साथ निरखिये, एक शाश्वत चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त अन्य समस्त भाव आपको कर्मकृत जँचेंगे ।

जिनसिद्धान्तके मर्मोंके अवगमकी पात्रता—औदयिकादिक ये जीवकी अवस्थायें एक शुद्ध चित्स्वभावरूप नहीं है, इस ही कारण कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमके निमित्त से उत्पन्न हुए आत्माके परिणामोंके कर्ता ये द्रव्यकर्म है । इनका कर्ता मैं नहीं हूँ । जिन सिद्धान्तका मर्म नयोकी कुशलता पाये बिना नहीं हो सकता और अपने आपके कल्याणकी शुद्ध दृष्टि जगे बिना नहीं हो सकता । सिद्धान्तका मर्म पानेके लिए ये दो बातें होनी आवश्यक हैं— एक तो निज कल्याणकी दृष्टि हो और दूसरे नयोमें बहुत कुशलता प्राप्त की हो । नयोके सम्बन्धमें कोई हठवाद न हो, एकान्त न हो तब ही इस जिन सिद्धान्तरूप अंगार समुद्रके भीतर पड़े हुए रत्न कर्मोंकी प्राप्ति हो सकती है । तत्त्वके कथनमें शब्द शब्दके प्रति नयोकी कैसी-कैसी छटायें चला करती है एक ही वाक्यमें पद-पदमें कि नयका मर्म पड़ा हुआ है, यह बात जिन्हें बोलने सुननेके साथ-साथ शीघ्र शीघ्र ग्रहणमें नहीं आती है वे जिनसिद्धान्तके मर्मोंको यथार्थतया क्या जानें ?

धर्मपालनका उद्यम—किसी भी एक बड़े कामके लिए वर्षों तैयारी करनी पड़ती है । मिलेटरीमें योद्धा लोग कहीं आज ही भर्ती हो और आज ही काममें आ जायें ऐसा नहीं होता । १०-५ वर्ष वे तैयारी किया करते हैं तब उनके यह कुशलता जगती है कि वे सभ्राममें अपनी कला दिखा सकें । यह धर्मका पालन ससारके सब कामोंसे अधिक महान् है । यह धर्मपालन किसी बिरलेको ही तुरन्त हो ले वह बात अलग है, किन्तु यो नहीं हो जाता । आज मनमें आया कि आजसे धर्म करने लगे, क्या कि भाईके साथ मंदिर पहुच गए । अब भादो आने वाला है भैयाके साथ पूजनमें खड़े हो गए, धर्म पाल लिया । अरे धर्मपालनके लिए सारा जीवन तैयारी तैयारीमें ही लगाना है तब किसी दिन धर्मपालनकी विधि मालूम पड़ेगी और धर्म

पालनका आनन्द अनुभवसे आयागा। इसके लिए पात्रता जगायें, उदारता जगाये, मदकषाय करें ज्ञानार्जन करें और वह भी सत्संगसे, गुरुमुखसे और मर्मज्ञ पुरुषोंसे उसका अध्ययन करें। वह भी अध्ययन नम्रता, उपासना, सेवा, हादिक भक्ति आदिक गुण प्रवृत्त हुए बिना नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शिष्य कोई भी विद्याका अर्थी जितनी उसमें योग्यता है, पात्रता है, नम्रता है, भक्ति है उतनी ही वह समभक्ता है, अथवा यो कहने अथवा वचनोमे से अर्थ खींच लेता है।

दृष्टान्तपूर्वक धर्मपालनके पुरुषार्थका समर्थन—एक ब्राह्मण किसी सन्यासीके पास गया। बोला महाराज हमें कुछ उपदेश दो। हमारे कल्याणके लिए कुछ हमें बतावो। तो साधु ने कहा—ब्रह्म अस्मिका चिन्तन करो, मैं ब्रह्म हूँ। महाराज कुछ और बतावो। ब्रह्म अस्मि। कई बार उसने कहा कि कुछ और बतावो तो सन्यासी बोला कि अमुक गाँवमें एक पंडित रहता है, उसके पास जाकर विद्या सीखो। वह उस पंडितके पास पहुंचा। बोला पंडित जी हमें कुछ विद्या सिखा दीजिए। तो पंडितने कहा अच्छा देखता हूँ घरमें कोई काम बाकी तो नहीं रहा, क्योंकि बिना कुछ सेवा कराये विद्यार्थीको विद्या ही नहीं आती। कोई पैसा खर्च करके किसी मिस्त्रीसे कुछ मशीनरीका काम सीखे तो वहाँ भी उसके साथ बड़े विनय पूर्वक रहकर मशीनरीकी विद्या सीखी जा सकती है। तो दिना कुछ सेवा कराये विद्या न आयी। पंडित जी ने कहा—देखो तुम रोज यह गोबर डालकर गौशाला साफ कर दिया करना। यही तुम्हारा रोजका काम है और विद्या सीखना। वह बेचारा दो तीन घंटे रोज गौशालाकी सफाईका काम करे और विद्या सीखे। १२ वर्ष तक इसी तरह विद्या सीखी। जब अंतिम दिन बिदा होनेको हुआ तो उस ब्राह्मणने कहा—पंडित जी, अब हमें दक्षिणाके रूपमें दीक्षातकी तरह एक अन्तिम शिक्षा दीजिए। तो पंडित जी बोले—चिन्तन करो—ब्रह्म अस्मि तो वह ब्राह्मण बोला—पंडित जी इतनी बात तो एक सन्यासीने हमें १२ वर्ष पहिले बताई थी, तो क्या मैंने १२ वर्ष तक गोबर मुपत ही में उठाया? पंडित जी बोले—मुपतमें इतने दिन तुमने गोबर नहीं उठाया, इतनी विद्या सीखनेके लिए बिना इतने दिन इस प्रकारका श्रम किए यह विद्या आ ही न सकती थी। तो जिसे धर्मपालन कहते हैं वह यो ही नहीं कर लिया जाता, इसके लिए तो सारा जीवन ही तैयारीमें लगाना पड़ता है। इसके लिए महान् ज्ञानबलका प्रयोग करना पड़ेगा तब जाकर धर्मपालनकी स्थिति आती है। कर्ता भावसे रहित शुद्ध चैतन्यस्वभावकी दृष्टिमें मग्न होना यही धर्मपालन है और यह ही कल्याणकारी महान् पुरुषार्थ है।

भावो जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किंघ कत्ता ।

ठा कुणदि अत्ता किंचिवि मुत्ता अण्ण सग भावं ॥५६॥

कर्तृत्वविषयक एक आशंका—पूर्व गाथामे जीवके औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक—इन चार भावोको कर्मकृत कहा गया था । द्रव्यकर्मके उदयसे औदयिक भाव होता है अतः औदयिक भावका कर्ता द्रव्यकर्म है । इस ही प्रकार द्रव्यकर्मके उपशम, क्षय, क्षयोपशम अवस्थाका निमित्त पाकर औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव होते हैं, इस कारण उन्हें भी कर्मकृत कहा है । इस वर्णनको सुनकर एक आशंका हो सकती है, उस ही आशंका का इस गाथामे वर्णन है । यदि ये भाव कर्मकृत हैं तो फिर आत्मा इन कर्मों का अर्थात् भावकर्मोंका कर्ता कैसे हो जायगा ? बात तो यह थी कि यह आत्मा अपने भावोको छोड़कर अन्य किसीका कर्ता नहीं है, किन्तु तुम तो इससे विपरीत ही बात कह रहे हो । आत्माके भावोका करने वाला द्रव्यकर्मको बता दिया । अब आत्मा अपने आत्मभावको कैसे करे, यदि यह कहे कि जीवको अकर्ता रहने दो, वह अपने परिणाम भी न करे । जीवके परिणामोका करने वाला कर्म हो गया तो क्या आपत्ति है, तो यह भी फिट नहीं बैठता कि जीव को सर्वथा अकर्ता कह दिया जाय । ऐसा लोकमे कोई पदार्थ नहीं है जिसका कभी कुछ परिणामन ही न हो । जिसका जो परिणामन है वह उसका कर्ता है । जीव एक अमूर्तिक चैतन्य विशेष धर्मको लिए हुए सद्भूत पदार्थ है ।

अनुभवकी प्रामाणिकता—यह जीव है, यह बात सब विदित होती है जब अपने आपको ज्ञानमात्र रूपमे अनुभवा जाय । जो ज्ञानप्रकाश है, ज्ञान प्रतिभास है निज स्वभावमे तादात्म्यरूप यह वास्तविक कोई सत् है इसका परिज्ञान होता है । लोग जीवके बारेमे जानना तो चाहते हैं बड़े स्पष्ट और विस्तारमे, पर जाननेका जो उपाय है उस उपायोको नहीं करना चाहते । इन इन्द्रियोसे यथवा युक्तियोसे उसे पहिचानना चाहते हैं, पर ये इन्द्रिया भी सत्य बात जाननेके साधन हैं ऐसा भले ही स्वीकार करे, पर कहीं-कहीं फेल हो जाते हैं । जो सत्य-सा दिखता है वह भी असत्य हो जाता है और इसके पश्चात् कोई युक्तियोका विश्वास करे तो युक्ति मानो सचसी लगती, पर फेल हो जाया करती है । युक्तिमे जैसा उतरता है वैसा सही नहीं है । एक अनुभव ही ऐसी चीज है जो पूर्ण प्रामाणिक हुआ करता है ।

इन्द्रियज ज्ञानोमे अप्रामाणिकताकी भी संभावना—एक ऐसी घटना हुई कि राज-महलमे राजाके पलंगको सजाने वाला कोई नौकर था । जिसका केवल यही काम था कि उस महलके कमरेकी सफाई रखे और पलंगको इतना बढ़िया सजाये कि जिसपर सोते ही नींद आ जाय । वह नौकर रोज पलंग सजाया करता था बहुत कोमल मुगधित । एक दिन उसने सोचा कि मैं रोज यह पलंग सजाया करता हूँ इतना कोमल तो आज जरा इसपर दो मिनट लेटकर देख तो लूँ कि राजा किस आरामसे इस पलंगपर सोते है ? उस नौकरको दो मिनटमे ही नींद लग गयी । अब वह पलंगपर लेटा रहा । रानी आयी, समझा कि राजा सो रहे हैं, सो वह

भी उसी पलंगपर लेटकर सो रही। थोड़ी देर बाद राजा आया, यह दृश्य देखकर उसे इतना क्रोध आया, सोचा कि इन दोनोंके तलवारसे सिर उड़ाकर जान खत्म कर दें। फिर कुछ विवेक किया, देखे आखिर मामला क्या है, कौन है कैसा है? कुछ परीक्षा तो करे। अब देखो न नौकरको रानीका पता, न रानीको नौकरका पता। राजाने सबसे पहिले रानीको जगाया तो जगकर वह बड़े अचरजमें पड़ी। सोचा कि यह मामला क्या है, राजा तो अब आये है। बड़े विस्मयके साथ वह चिन्ता करने लगी। राजासे पूछा रानीने विस्मयके साथ कि आप तो यहाँ खड़े हैं यह कौन पड़ा है? यह तो मेरे आनेके पहिले इसमें पड़ा हुआ था। नौकरको जगाया तो वह तो राजा और रानी दोनोंको देखकर डरके मारे कापता हुआ बोला महाराज भूल हुई। मेरे आज एक कुबुद्धि उत्पन्न हो गयी थी। मेरे दिमागमें आया कि बहुत दिनोंसे पलंग बिछा रहा हूँ, लेटकर देखना चाहिए कि राजा कैसे पलंगपर सोते हैं। जब मैं इसमें लेट गया तो लेटते ही नीद आ गयी। तो अब देखो देखी हुई बात है, राजाने आँखो देखी है फिर भी क्या वह सच है जो राजाने कल्पनामें किया था? तो इन इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष की हुई बात भी फेल हो सके, ऐसा हो जाता है।

युक्तियोंकी भी कभी अप्रमाणिकताकी संभावना—चलो युक्तिकी बात देखो। युक्तिकी बात शायद फेल न होती हो। एक पुरुषके दो स्त्रिया थी। एक स्त्रीके एक लडका था और एकके न था। तो जिसके लडका न था उसने राजाके पास अपना मामला दायर कर दिया कि महाराज यह लडका मेरा है। राजा ने दोनों स्त्रियोंको बुलाकर पूछा तो एक स्त्री कहे मेरा लडका है, दूसरी स्त्री कहे मेरा लडका है। जिस स्त्रीका लडका न था उसका वकील चतुर था। बोला—महाराज जरा बुद्धिसे तो सोचो पतिाकी जो सम्पदा होती है उस सम्पदा पर हक स्त्रीका होता है कि नहीं? तभी तो शायद ऐसा माना जाने लगा कि कोई पुरुष अपनी स्त्रीके नाम कोई जायदाद कर दे तो वह अलग नहीं समझी जाती। हाँ हाँ युक्तिमें तो उतर रहा है कि जो पतिकी सम्पदा है, पतिकी चीज है वह स्त्रीकी भी पूरी है। यह लडका इसका ही तो है। बड़ा विवाद चला।

अनुभवकी प्रमाणिकताका एक दृष्टान्त—राजाने एक दिन छोडकर दूसरे दिन इस मुकदमेको लिया तो राजाके चित्तमें निर्णय समा गया और सिपाहियोंको समझा दिया हम ऐसा आर्डर देंगे, तुम यो करना, यो न करना सब बता दिया। जब दोनों स्त्री सामने आयी तो यह निर्णय दिया कि देखो तुम दोनों एक ही पतिकी स्त्री हो। जो पतिकी जायदाद होती है उसपर उसकी स्त्रीका हक होता है, इसी कारण हमारी ओरसे यह फैसला है कि इस लडकेपर तुम दोनोंका हक है। ऐ सिपाहियो। इस लडकेका ठीक बँचसे पेटसे काट दो और एक हिस्सा एक स्त्रीको द दो, दूसरा दूसरी स्त्रीको। अब जिस स्त्रीका बच्चा न था वह मन

ही मन बड़ी खुश हो रही थी, सोचती थी कि इससे बढकर मुझे और क्या मिल जायगा ? मेरे तो बच्चा है ही नहीं और इसके भी बच्चा न रहेगा । और जिस स्त्रीका वह बच्चा था वह कहती है—महाराज यह मेरा बच्चा नहीं है, यह बच्चा इसका ही है, आप इसको ही दे दो, मुझे न चाहिए । तब राजा ने उस मना करने वाली स्त्रीको वह बच्चा दे दिया । उस स्त्रीकी यह चाह थी कि बच्चा जिन्दा तो रहे, चाहे मेरे पास रहे चाहे इसके पास । मैं तो इसकी शकल ही देख देखकर खुश रहूँगी । तो अनुभवने इसको प्रमाणित किया । अनुभवमे उत्तरी हुई बात दिलमे आयी हुई बात प्रामाणिक होती है । कदाचित् ऐसा भी हो सकता कि भ्रममे कुछसे कुछ मान ले तो प्रमाणित नहीं है । ठीक है किन्तु विवेक हो तो अनुभवमे प्रामाणिकता आती है ।

यथार्थ ज्ञानके लिये विपरीताशयके परिहारकी अनिवार्यता—अपने आत्माके सम्बन्धमे यदि यथार्थ जानकारी करना है तो विपरीत अभिप्रायको दूर करना होगा, परपदार्थोंसे उपेक्षा रखनी होगी । शरीर, धन, परिवार, घर, यश, नाम समस्त परतत्त्वोंकी उपेक्षा करनी होगी । इतना विगुद्ध आशय बनाए बिना आत्मतत्त्वके बारेमे कुछ नहीं जाना जा सकता है । फिर इतनी तैयारीके बाद सहज विश्रामसे यह अपने आत्मतत्त्वको देखे तो इसे अपने आपमे अपने स्वरूपका दर्शन हो सकता है । मैं जानमात्र जो एक आत्मा और आनन्दस्वरूपको लिए हुए हूँ, ऐसा सहज ज्ञानानन्दस्वरूप यह निज आत्मतत्त्व अपने आपको स्पष्ट अनुभवमे आ जायगा ।

आशंकाका पुनः विवरण—इस आत्माके सम्बन्धमे यह एक चर्चा रखी जा रही है, यह आत्मा अपने परिणामोंका कर्ता है, यह बात आशय प्रमाणसे, युक्तियोंसे, अनुभवसे सब प्रकारसे निश्चित कर दी थी । अब यह क्या पन्ना पस्टा दिया, जीवके भावोंके कर्मकृत ही कह डाला और एक पारिणामिक भाव छोड़ा, उसे कर्मकृत नहीं कहा, सो उसे कार्य भी तो नहीं माना क्रिया भी तो नहीं माना, काम भी तो नहीं माना, फिर कृत बात कहनेकी गुंजाइश ही क्या है ? जो काम है, जो परिणाम है वह चाहे क्षायिक हो, औदायिक हो, औपशमिक हो, क्षायोपशमिक हो, उन सबको भी कर्मकृत कह डाला, तब फिर यह आत्मा किसे करेगा ? ऐसी आशंका इस गाथामे रक्खी जा रही है । यदि ये औपशमिक आदिक चार भावकर्मोंके द्वारा किए जाते हैं तो अर्थ यह हुआ ना कि जीव उन भावोंका कर्ता नहीं है । उनके कर्ता कर्म हुए । तब जीव उन भावोंका कर्ता नहीं । इसका भाव यह हुआ कि किसीका भी कर्ता नहीं, यह बात तो इष्ट है नहीं, सिद्धि न होगी । यथार्थ है भी नहीं ।

कर्तृत्वविषयक समाधान—जीव तो अब यहाँ कर्ता रहा नहीं तुम्हारी शकामे । तो अर्थ यह हुआ कि जीव अपने भावोंका कर्ता नहीं किन्तु द्रव्यकर्मका कर्ता हो गया । तो परस्पर मे जुहार हो गयी । द्रव्यकर्मने कर दिया जीवके भावोंको और जीवने कर दिया द्रव्यकर्मको ।

लो कैसे कलकसे बचे ? पदार्थको अकर्ता भी न रहने दिया, परिणामनसे रहित भी न रहने दिया । और बात भी कुछसे कुछ रख दिया । जीव हुआ द्रव्यकर्मका कर्ता और पुद्गलकर्म हुआ जीवके भावोका कर्ता, मगर यह बात कैसे घटित हो, क्योंकि निश्चयसे यह आत्मा अपने भावोको छोड़कर अन्य किसीकी कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है । यदि एकांत से ये रागापि क भाव कर्मोंके द्वारा ही किए गए हैं तब आत्मा द्रव्यकर्मका भी कर्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि रागादिक परिणाम तो करता है कर्म, सो रागादिक परिणामोका धनी तो नहीं रहा यह जीव और जीवमे रागादिक परिणाम हुए बिना द्रव्यकर्म बन नहीं सकता तब कुछ सिद्ध न हो सकेगा । अतः यह बात जचती नहीं है कि द्रव्यकर्म जीवके भावोका कर्ता है ।

दार्शनिक एक पक्षकी भांकी—इसमे एक बात और दार्शनिकताकी बतायी है । कुछ लोग ऐसा मानने है कि जीव स्वभावका कर्ता है, स्वके भावका नहीं, किन्तु स्वभावका कर्ता है अर्थात् जीवमे जो चैतन्यतत्त्व है, स्वभाव है उस चैतन्यका कर्ता है यह जीव, पर जीवके जो परिणाम है उनका कर्ता नहीं है । चेतनके परिणाम ही नहीं हुआ करते । ये जानन देखन, विचार, राग, द्वेष जो कुछ होते है यह जीवकी क्रिया नहीं है, प्रकृतिकी क्रिया है, यो साख्य सिद्धान्तके अनुसार यह पक्ष रखा जा रहा है कि जीव तो कर्ता ही नहीं रहा किसीका । इस ही पक्षको लेकर कुछ लोग ऐसा कहा करते है कि चेतन तो अकर्ता है, कुछ नहीं करता । और चेतन निर्गुण है, भेदरहित है, ये ज्ञान, दर्शन, आनन्द जो कुछ तुम समझ रहे हो ये इस चेतन आत्माके गुण नहीं है, ये प्रकृतिके हैं ऐसा साख्यदर्शनके अनुसार आत्माका स्वरूप बताया जा रहा है । यह आत्मा शुद्ध है, रागद्वेषसे परे है । इस समय लोग यह भ्रम कर रहे हैं कि यह आत्मा रागद्वेष करता है । रागद्वेष कर रही है और दूसरी कोई शक्ति और भ्रम हो गया है कि यह जीव रागद्वेष करता है । जिस दिन यह भ्रम मिट जायगा और जीवको निर्गुण अकर्ताके रूपमे परख लेगा तब ही कल्याण बनेगा । इस आधारको लेकर इस जीवको अकर्ता और निर्गुण कहा गया है । यह चेतन अकर्ता है, निर्गुण है, इसी कारण यह शुद्ध है, नित्य है, एक है, सर्वव्यापक है ।

अध्यात्म आशंकाका समाधान—भैया ! देखिये कहीकी बात कही जोड़ी गयी है उक्त अध्यात्मसिद्धान्तमे । बातें सब सही है, गलत कुछ नहीं है जो कुछ भी कहा जा रहा है, पर कहीकी बात कही जोड़े, बस उसका एक रूप बन गया है यह । यह चौकी है इसमे चार पाये है, अगल-बगल ये चार पाटियां भी लगी है, उसके ऊपर यह पाटिया भी लगा है, यह तो ठीक है जो लगा है, मगर इस चौकी बननेसे पहिले ये सारेके सारे अवयव अलग-अलग थे या नहीं थे । अब उनको कोई बेढगे ढंगसे जोड़ दे, पाटियापर पावा जोड़ दे, पावा पाटीकी तरफ जोड़ दे तो इस तरह जोड़ देनेसे चौकी बन जायगी क्या ? नहीं बनेगी । इसी तरह बातें तो

ये सब सही है। आत्मा अकर्ता है कि नहीं ? है, देख लो खूब। और ये धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य अकर्ता है कि नहीं ? हाँ है। इनकी बात तो जरा जल्दी समझने आ जाती है कि ये पदार्थ अकर्ता हैं। ये कहाँ कुछ करते हैं ? कुछ भी नहीं करते हैं। तो क्या ये सभी पदार्थ परिणामन बिना रहते हैं ? हाँ परिणामन बिना तो नहीं रहते। तो वे अपना परिणामन करते हैं कि नहीं ? अरे अपने परिणामन करनेकी बात लेना फिट नहीं बैठती। वे पदार्थ हैं और उनमें परिणामन होता है। होनेकी बात सही लगती है, करनेकी क्या बात है वहाँ ? पदार्थ है, परिणाम रहे हैं। हाँ उन पदार्थोंमें यह बात ठीक घटित हो गयी और चित्तमें भी जम गयी कि ये आकाश आदिक द्रव्य परिणामते रहते हैं, करते कुछ नहीं हैं। अरे तो यही बात नो जीवकी है। ये जीव परिणामते रहते हैं, करते कुछ नहीं है।

अकर्तृत्व और निर्गुणत्वके भ्रमका कारण व सिद्धि—लोभोको करनेका भ्रम क्यों हो गया ? यो हो गया कि इसमें एक चेतनकी विशेषता है, समझनेकी विशेषता है। बुद्धि और आशयमें आया कि क्या है तब इसमें करनेका नाम लग रहा है। साहित्यमें किसी पदार्थका करने वाला किसी प्राणीको बताया जाय तो उसमें वह अलकार नहीं मानता, किन्तु वह अजीव किसी अजीवको करनेकी बात बताई जाय तो उसमें अलकार मानता है। तो इससे भी आप यह जान जायें कि अचेतनमें करनेका व्यवहार नहीं होता। चेतनके करनेका व्यवहार होता है, मगर पदार्थके नाते जो स्थिति अचेतनकी है वही स्थिति चेतनकी है, फिर यहाँ करनेकी बात क्यों कहते हो ? खूब परख लो, इस दृष्टिसे यह जीव अकर्ता है कि नहीं ? है। और निर्गुण, आत्माके जब हम शुद्ध साधारण चैतन्यस्वरूपको निरखने चलते हैं तो यह सामान्य तत्त्व जब हमारे अनुभवमें आता है तब हमारे विकल्प कुछ नहीं रहता, और जब विकल्प नहीं रहता तो कोई गुण नहीं है। गुणका अदाजा, गुणका प्रयोग, गुणका व्यवहार तो विकल्प अवस्थामें है। तब देखो आत्मा निर्गुण हुआ ना ? परसे विविक्त केवल स्व मात्र है ना।

नित्य व सर्वगतत्व आदिकी सिद्धि—देखो नित्य है ना, और सर्वगत है ना यह जीव। प्रथम तो इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ जीव न हो और फिर एक स्वभावदृष्टि अगर करें, जहाँ एक केवल चैतन्यस्वरूप ही दृष्टिमें आये तो वह चैतन्यस्वरूप बतावो कौन सीमामें है ? यह स्वरूप चेतन है, यहाँ तक ही है, आगे नहीं है। अरे उसका न कोई खास केन्द्र है, न विस्तार है, न छोटापन है, न बड़प्पन है। वह तो बड़ीसे बड़ी सीमावोको छोड़कर एक चैतन्यमात्र है। तब सर्वगत हुआ ना ? अक्रिय है, अमूर्त है, ये सब बातें जो साख्यदर्शनमें है वे सब सही हैं, मगर किसी नयसे कुछ चीज जोड़ना चाहें, किसी नयके कुछ चीज जोड़ना चाहें, यह जुड़ावा न करके नयविभागपूर्वक सबको एक जोड़ दें, वस सही बात हो जाती है। यह पूर्व पक्ष चल रहा है, इसका और विवरण अभी किया जायगा।

नयविभागकी व्यवस्थासे स्वरूपनिर्णय—जैसे खाटके ८ अंग—४ पाया, २ पाटी, २ सोरा ये सही है, पर किसी अंगको किसी अटपटे अंगके साथ जोड़ दिया जाय तो क्या खाट का स्वरूप बन जायगा ? पावामे पावा जोड़ दो, पाटीमे पाटी जोड़ दो तो खाट बन जायगा क्या ? नहीं बनेगा, ऐसे ही आत्मामे ये सभी धर्म हैं। यह आत्मा अकर्ता है, इसका जो शाश्वत स्वरूप है उसमे रग तरंग नहीं है, फिर कर्ता किस बातका ? यह आत्मा निर्गुण है, केवल एक ज्ञानस्वभावस्वरूप है, यह आत्मा शुद्ध है, सर्वसे विविक्त केवल अपने सहजस्वभाव मे तन्मय है। यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। यह आत्मा सर्वव्यापक है। स्वभावदृष्टिसे देखा जाय तो इस दृष्टिसे केवल वही-वही असीम नजर आता है, इसलिए सर्वगत हुआ ना ? पदार्थदृष्टिसे देखा जाय तो इस लोकमे ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं बचा जहाँ अनन्ते जीव न हो। एक जीवकी तो कहानी क्या है ? यह सारा लोक जीवोसे खचाखच भरा हुआ है ना, और ये सब जातिदृष्टिसे एक ही तो है, इसलिए सब जीव हैं, यो कहा जा सकता है। जीव सर्वव्यापक है, यह जीव निष्क्रिय है। यह तो केवल अपने भावरूप है। निश्चयदृष्टि रखकर सब सोचते जाइये। यह जीव अमूर्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है। यह जीव चेतन है, जड़तासे शून्य है, स्वभावमय है। यह जीव भोक्ता है, कुछ तो परिणमता है। वहा उसका अनुभवन है। ये सारी बातें इस आत्मामे सही बैठती हैं, किन्तु जो धर्म जिस नयसे कहा जाने योग्य है, समझा जाने योग्य है उसको उस नयसे न समझें और जो चाहे धर्म जिस चाहे धर्मके साथ जोड़ बैठे तो यह तो स्वरूप न बन जायगा।

धर्म द्वारा धर्मकी वक्तव्यता—इस प्रसंगमे एक बात और समझना है कि कोई भी किसी धर्मकी सीधा प्रतिपादन नहीं कर सकता। जब भी प्रतिपादन करेगा तो किसी धर्मका प्रतिपादन करेगा किसी अशका करेगा। समग्र वस्तुको कोई कह नहीं सकता। जैसे आत्मामे सम्बन्धमे जब यो कहा जायगा कि यह ज्ञानी है, ज्ञानमय है तो एक अश ही तो बताया गया ना ? समग्र आत्मा कहाँ कहा गया ? यह आनन्दस्वरूप है, एक ही अश तो कहा गया है। समग्र आत्मा किसने कहा है ? कहा नहीं जा सकता, तब समग्र पदार्थको हम समझें कैसे ? कौनसा शब्द है, कौनसा ढग है, बस वहाँ केवल एक ही अश है। जिस धर्मको हम प्रधान मानकर वस्तुके ज्ञानके लिए चलते हैं वह धर्म तो धर्मी बन जायगा और शेष धर्म धर्म बन जाते हैं। तो इससे भी बात यही ध्वनित हुई कि धर्मको धर्मीसे जोड़ा जा रहा है। यदि अटपट रूपसे जोड़ दिया जाय तो वह आत्मस्वरूप न बन जायगा। किस नयसे किस धर्मको किस प्रकार समझना है, जानना है, प्रतिपादन करना है उस ही पद्धतिसे चर्चा चले तो वहाँ आत्मस्वरूप बनेगा।

कर्तृत्वके सम्बन्धमें सिद्धान्तस्थापनसे पूर्व पक्षकी सूचिका—यह प्रकरण चल रहा है

कर्तृत्वके सम्बन्धमे एक आशकाका । यदि रागादिक भाव या कुछ भी आत्मभाव कर्मकृत है तब फिर जीवने क्या किया ? कर्मनि किया जो कुछ किया । और जैसे कि यहाँ कुछ आगमका माध्यम लेकर कहा जा सकता कि देखो जीवको ज्ञानी बनाया तो जीवके ज्ञानावरणके क्षयोपशमने बनाया । न हो ज्ञानावरणका क्षयोपशम तो कैसे ज्ञानी बने, और देखो—जीवको अज्ञानी बनाया तो ज्ञानावरणके उदयने बनाया न, न हो ज्ञानावरणका उदय तो यह जीव अज्ञानी कैसे हो ? रागद्वेष मोह ये सभी बातें कर्मनि किया ना ? इस प्रकार सर्वभावोको कर्मकृत ही सर्वथा यान लिया जाय तो फिर जीवने और कुछ किया क्या सो बतावो ? कहोगे कि जीवने द्रव्यकर्मको कर दिया । यह भी बात ठीक नहीं है । यह आत्मा अपने स्वभावको छोड़कर अन्य कुछ नहीं करता । अच्छा यही मान लो कि जीवका जो स्वभाव है शाश्वत अपरिणामी चिद्रूप जो तत्त्व है उसको किया । अरे उसको क्या किया ? अब इस प्रसंगके सम्बन्धमे सिद्धान्त उपस्थित करते हैं ।

भावो कम्मणिमित्तो कम्म पुण भावकारण होदि ।

रा दु तेसिं खलु कत्ता ए विणा भूदा दु कत्ता ॥६०॥

निमित्तदृष्टि व उपादानदृष्टिसे कर्तृत्व—ये मिथ्यात्व रागादिक भाव जीवमे कर्मके निमित्तसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् कर्मोंके उदय होनेपर ये रागद्वेष मोह आदिक भाव होते हैं, और ये कर्म भावकारणक होते हैं अर्थात् जीवके रागादिक भावोका निमित्त पाकर ये कार्माणवर्गणायें कर्मरूपसे परिणम हो जाया करती है । वस्तुतः जीवमे और कर्ममे परस्पर कर्तृत्व सम्बन्ध नहीं है । निश्चयदृष्टिसे, उपादानदृष्टिसे जीव न कर्मका कर्ता है, कर्म न जीवका कर्ता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जीवमे जो भाव उत्पन्न हुए हैं उनका उपादानकर्ता जीव है और कार्माणवर्गणायें जो अवस्थायें उत्पन्न हुई हैं उनका उपादानकर्ता कर्म पुद्गल है ।

वस्तुविज्ञानका प्रयोजन विभक्त तत्त्वका परिचय—देखिये यह प्रसंग प्रयोजनभूत ज्ञातव्यतत्त्वका प्रकरण है, इष्टोपदेशमे लिखा है—जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह । यदन्यदुच्यते किञ्चित्सोऽस्तु तस्यैव विस्तर ॥ जितने भी उपदेश होते हैं, जितने भी वर्णन हो धर्मके प्रसंगमे उन सबका निचोड़ केवल इतना ही है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है । इसके अलावा जो भी वर्णन हो रहा हो वह सब इस ही का विस्तार है । धर्मपालनके लिए सर्वप्रथम यह ज्ञान होना आवश्यक है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है । यह मैं चैतन्य जीव जुदा हूँ और ये घन वैभव, परिजन, देह इत्यादि सब प्रकट जुदे हैं । यह जुदापन क्यों सलभना ? ताकि मोह न आये । यह ही मेरा सर्वस्व है, इस वैभवसे ही मुझे शान्ति है, इसमे ही मेरा बड़पन है, हित है, यह कुबुद्धि न समायें—इसके लिए भेदविज्ञानकी आवश्यकता है । यह तो प्रकट भिन्न पदार्थोंकी बात कही है । अब इससे और भीतर चले तो ज्ञानावरणादिक

८ कर्म है और यह जीव है । इन दोनोंमें भेदविज्ञान करना चाहिए, जीव जुदा है और ये पुद्गलकर्म जुदे हैं, यह बात आप तभी तो समझ पायेंगे जब यह निर्णय हो जायगा कि जीव जीव के भावका स्वामी है । जीव जीवके भावका कर्ता है । जीव जीवके भावका अधिकारी है, और पुद्गल पुद्गलका ही स्वामी, अधिकारी एवं कर्ता है ।

निमित्तनैमित्तिक सम्बंध व वस्तुस्वातन्त्र्यका परिचय—द्वैतकी दृष्टि रखकर उपादानके रूपमें इन दोनोंका सम्बंध निरखा कि वहाँ निर्माहता सिद्ध नहीं हो सकती । जीवभावका और कर्मभावका परस्परमें निमित्तनैमित्तिक सम्बंध भी है और निमित्तनैमित्तिक सम्बंध होनेपर भी ये दोनों एक दूसरेसे अत्यन्त जुदे हैं, और प्रत्येक अपने आपमें अपने परिणाममें स्वतंत्र है । ये दो बातें जिनके उपयोगमें स्पष्ट निर्णीति हो जाती है वे तत्त्व मर्मज्ञ हैं । यदि कोई दुराशयसे किसी एक बातकी ओर ही हठ कर ले तो उसने वस्तुके स्वरूपका जलवा नहीं सम्झ पाया । प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपमें स्वतंत्र है और वह मलिन भी है और मलिन भावसे परिणामेगा भी तो भी स्वतंत्र होकर अपने परिणाममें ही परिणमकर वह मलिन बनेगा । किन्तु ऐसा होनेमें कोई पर-उपाधि निमित्त हुई । पर-उपाधि निमित्त होनेपर भी निमित्तभूत उपाधिने अपने द्रव्य गुण कर्म कुछ भी उस परिणाममें हुए भिन्न उपादानको कुछ नहीं दिया ।

नयचक्रकी साधनामें ज्ञानप्रकाश—भैया ! निमित्तनैमित्तिक सम्बंधका और उपादान उपादेय भावका स्पष्ट निर्णय एक ज्ञानी संतमें रहा करता है । कर्म जीवके भावका कर्ता है । जीव ही जीवके भावका कर्ता है । जीव और कर्म बिल्कुल जुदे पदार्थ हैं । जीव और कर्मका परस्पर एक क्षेत्रावगाह घनिष्ट सम्बन्ध है आदिक समस्त कथन जो सुननेमें विरोधी कथन जैसे लगते हैं वे भी नयचक्रके साधनसे सब अविरोधी मालूम होने लगते हैं । यह नयचक्र एक कठिन चक्र है । इसका साधन जब तक नहीं हो पाता है तब तक वस्तुस्वरूपके प्रकाशन में उसे सफलता नहीं मिल सकती । अज्ञान और मोहसे युद्ध करनेमें वह विजयी नहीं हो सकता । इस कारण इस समस्त वर्णनको नयचक्रकी साधना सहित सत् आशयके साथ मुनता चाहिए ।

जीवभाव व कर्मभावमें निमित्तनैमित्तिकता—जीवभावका कर्ता कर्म है, क्योंकि ये आदयिक आदिक जो भाव उत्पन्न हुए हैं वे कर्मोंका निमित्त पाकर हुए हैं । कर्मोंके उदयका निमित्त हुए बिना यह जीवभाव उत्पन्न नहीं होता । यदि कर्मस्थितिका निमित्त पाये बिना जीवभाव उत्पन्न हो जाय तो यह आदयिकभाव ही जीवका स्वरूप बन जायगा और जो जिसका स्वरूप होता है वह उससे बिकाल भी अलग नहीं किया जा सकता, तब यो इसे सदा बाल रागी ही मोही ही बना रहना पड़ेगा और दुःखी रहना होगा । जीवका विभाव कर्मका निमित्त पाकर होता है अतएव व्यवहारदृष्टिसे कर्म जीवभावका कर्ता है और इस ही प्रकार जीवभाव द्रव्यकर्मका भी कर्ता है । कार्माणवर्णनामें जो कर्मत्वकी प्रकृति आती है वह आत्मा

के रागद्वेष भावोका निमित्त पाये बिना नहीं आती, अतएव जीवभाव द्रव्यकर्मका कर्ता है। पर साथ ही यह भी देखते जाना कि यह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध भी पर्यायका पर्यायके साथ है, द्रव्यका द्रव्यके साथ नहीं है। द्रव्यका द्रव्यके साथ भी सम्बन्ध कहा जाय तो यो समझना कि चूँकि द्रव्य पर्यायमय है और पर्यायको प्रधान करके द्रव्यको निरख करके कहा गया है। शाश्वत स्वभावरूपमे निष्ठा गया द्रव्य किसी भी द्रव्यका निमित्त भी नहीं है।

निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमे पर्यायकी मुख्यता—जैसे घड़ा बननेमे कुम्हारके हस्त आदिककी क्रिया निमित्त है कि वह समस्त कुम्हार देह मात्र निमित्त है ? अरे कुम्हारकी हस्तक्रिया चाक, डडा, मिट्टी ये सब निमित्त हैं। तो जँसे कुम्हारकी क्रिया हाथ आदिकका चलाना, डम प्रकारकी चेष्टा घटनिमित्तिके निमित्त है ऐसे ही कर्मवध होनेमे कर्मकी दशा बनने मे जीव निमित्त नहीं है, किन्तु जीवकी जो रागद्वेष मोह आदिक चेष्टायें हैं वे निमित्त हैं। इस ही प्रकार जीवके परिणाम रागद्वेष आदिक बननेमे कार्मणका द्रव्य निमित्त नहीं है, किन्तु उस पुद्गल द्रव्यमे जो एक कर्मत्व अवस्था आयी है और विषाक अवस्थाको प्राप्त है वह अवस्था जीवके भाव बननेमे निमित्त होती है। तो यो व्यवहारदृष्टिसे जीवभाव कर्मभावका कर्ता है और कर्मभाव जीवभावका कर्ता नहीं है, किन्तु निश्चयसे देखा जाय तो जीवभावका कर्म कर्ता नहीं और कर्मका जीवभाव कर्ता नहीं। अभी यहाँ निश्चयदृष्टिको परम शुद्ध निश्चयदृष्टि नहीं कहा है, किन्तु कर्तापन भी देखा जाय और निश्चयदृष्टि भी लगाई जाय तो इस ढंगसे निश्चयसे जीवभावका कर्ता कौन है और कर्मभावका कर्ता कौन है, ऐसी चर्चा होने पर यह उत्तर मिलेगा कि निश्चयसे जीवभावका जीव कर्ता है, कर्मभावका कर्म कर्ता है और जब परम शुद्धनिश्चयकी दृष्टि लगायी तो वहाँ यह दिखेगा कि यह जीव न जीवभावका कर्ता है, न कर्मभावका कर्ता है। यह तो अकर्ता है। यह पुद्गल न पुद्गलस्थितियोंका कर्ता है, न जीवभावका कर्ता है वह तो अकर्ता है।

निजपरिचयमे यथेष्ट विहार—जैसे जिसका बहुत बड़ा बगीचा हो और उसमे उसका महल भी बना हो, वह वहाका मुख्य स्वामी हो तो वहाँ किसी भी जगह डोलनेमे शका नहीं रहती। कभी छतपर घूमे, कभी फव्वारेपर घूमे, कभी कमरेमे जाये। कहीं भी घूमने-फिरनेमे उसे कोई शका नहीं रहती है, अपने ही महलमे है, अपनी भूमिमे है, अपने घरमे है, ऐसे ही जिस ज्ञानी पुरुषको अपने इस चैतन्य गृहका परिचय हुआ है वह किसी भी चरणसे किसी भी नयसे जैसा चाहे विहार करे। अभी अकर्ताको समझे, अब कर्तापन समझे अब परका कर्ता समझे, जैसा चाहे अपनेको निरखे, परको निरखे, यथार्थ जाने और सब जानते हुए भी यह कहीं चूकता नहीं, इसके पैर कहीं फिसलते नहीं, सब कुछ यथार्थ समझ जाता है और सभी समझोमे अपनी प्रसन्नताका अनुभव करता जाता है। उस प्रसन्नताका कारण निज चैतन्य-

स्वभावकी दृष्टि है। व्यवहारसे भी कह रहे हैं कि यह जीव भावकर्मका कर्ता है, तो भी अन्त-रङ्गमें यह प्रतीति बनी हुई है कि यह जीव तो निश्चयतः अवर्ता ही है।

ज्ञानोका सब ज्ञानोमें मूल ज्ञान—व्यवहारदृष्टिसे देखो तो जीवभावका कर्ता कर्म है और कर्मका कर्ता जीवभाव है, और निश्चयसे देखो तो जीवभावका कर्म कर्ता नहीं और कर्म का जीवभाव कर्ता नहीं, लेकिन साथ ही एक बात और नजरमें आये कि वे दोनोंके दोनों किसी कर्ताके बिना हो नहीं सकते। तब यही फलित अर्थ निकला कि निश्चयसे जीवके परिणामोका कर्ता जीव है और कर्मके परिणामोका कर्ता कर्म है। यह आत्मा स्वभावदृष्टिसे कर्मोदय रहित है, चमत्कार मात्र ही इसका परमात्मस्वभाव है, उसके विरोधी ये कर्म हैं अथवा जीवके विभाव हैं जिनकी चर्चा चल रही है। यह यथार्थतः ज्ञानी पुरुषको विस्मृत नहीं होता। जैसे मनुष्य प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रसंगोमें अपने नामके लगावसे चिपके रहते हैं, उसे भूलते नहीं है। मेरा तो अमुक नाम है। इस नामका कभी भी विस्मरण नहीं होता, सदा खयाल रहता है कि मैं यह हूँ—ऐसी ही ज्ञानी पुरुषको अपने आपके उस निर्विकार चित्स्वरूपकी खबर प्रतीति बनी रहती है। कुछ भी चर्चा हो, कही भी उपयोग हो, कैसी ही परिस्थितिमें हो, निज चैतन्यस्वभावकी प्रतीति उस ज्ञानी पुरुषके सदा रहती है।

आत्मप्रकाशमें विमोहताका अभाव—देखो जीवगत रागादिक भावोका जीव ही उपादान कर्ता है और द्रव्य कर्मोका उन वर्णणावोमें पड़ा हुआ जो पुद्गल है वह कर्ता नहीं है। यह मैं तो स्वतन्त्र हूँ, अपने ही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमें रहने वाला हूँ। यद्यपि शुद्धनिश्चयनयसे जीव अकर्ता है तो भी विचार कीजिए तो अशुद्धनयसे यह जीव कर्ता है, यह भी व्यवस्थित होता है। यो जीवके बारेमें कुछ से कुछ जो कुछ सम्भव है, विचारा जाय, चिन्तन किया जाय तो भी यह ज्ञानी जीव किसी भी परिणमनमें किसी भी चर्चामें विमोहको नहीं प्राप्त होता और अपने इस शाश्वत् शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी प्रतीतिसे चिगता नहीं है।

जीवका कर्तृत्व व अकर्तृत्व—इस प्रकार इस गाथामें दो बातें सिद्ध की गई हैं कि निश्चयसे जीव जीवभावका कर्ता है। दूसरी बात यह सिद्ध की गई है कि शुद्धस्वभावदृष्टिसे तो जीव अकर्ता है, किन्तु सर्वथा ही अकर्ता नहीं समझना। यह अशुद्धनयसे अपने परिणमनोका कर्ता है। इस प्रकार जीवके कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों सिद्ध किए गए हैं। इसको समझकर हम अपने अकर्तास्वभावी शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपकी ओर झुकें। अपनेको सर्व परसे भिन्न निरखकर इस मोह रागद्वेषके बन्धनको समाप्त करें, इस ही में अपना कल्याण है।

कुब्ज सग सहाव अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स ।

ए हि पोमगलकम्माण इदि जिणवयण मुणेयब्ब ॥६१॥

निश्चयसे जीवकी कर्तृत्वव्यवस्था—जिनेन्द्रदेवकी दिव्यध्वनिकी परम्परामें ऋषि सतो

द्वारा चले आये हुए ये वचन मानना ही चाहिए कि आत्मा अपने स्वभावका कर्ता होता है, अपने भावोका कर्ता होता है, पुद्गल कर्मोका कर्ता नहीं है। निश्चयसे जीव अपने भावोका ही कर्ता है। निश्चयसे दो शब्द है निर् उपसर्ग है और चय चयने धातुसे बना हुआ चय शब्द है। चयका अर्थ है सचय करना, इकट्ठा करना और नि का अर्थ है निकलना। जिसमें सग्रह करना खतम कर दिया गया है उसे निश्चय कहते हैं। ऐसी दृष्टि जिस दृष्टिमें दूसरे पदार्थोका मिलान न किया जाय उसे निश्चय कहते हैं। इस दृष्टिमें केवल एक ही पदार्थ देखा जाता है। लोकव्यवहारमें निश्चयका अर्थ निर्णय, यथार्थ, पक्का ज्ञान कहा करते हैं। यह फलित अर्थ है, शुद्ध अर्थ नहीं है। जैसे ज्ञानमें वही-वही पदार्थ जाना जाय, दूसरी बातोका लाग-लपेट न किया जाय, जैसा है तैसा ही समझा जाय ऐसी बातमें व्यवहारिक प्रमाणिकता ज्ञान में हुआ करती है, इसलिए उसका नाम निश्चय रखा गया है। निश्चयका शुद्ध अर्थ है—जहाँ अन्यभावका सचय न किया जाय। निश्चय दृष्टिमें किसी दूसरे पदार्थका सग्रह नहीं किया जाता है। तब निश्चयदृष्टिसे आत्मा किसका कर्ता है? यह पूछने पर दूसरा पदार्थ तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तब यही उत्तर आयेगा कि यह आत्मा अपने ही भावोका कर्ता है।

उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूपताके अवगमसे उपादेय धर्म—वस्तुस्वरूपमें यही बात पड़ी हुई है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप है, ऐसा जाननेसे हमें धर्म क्या मिला कि प्रत्येक पदार्थ खुद ही खुदमें परिणमते हैं, किसी भी परपदार्थसे मुझमें कुछ नहीं आता है और न कभी किसी परपदार्थसे कोई बात मुझमें आती है। मेरा गुण, मेरी पर्याय मुझमें निकल कर किसी परमें नहीं जाता है, अर्थात् किसी भी प्रसंगमें दूसरेका धर्म मुझमें आ जाय, मेरा धर्म किसी दूसरेमें पहुँच जाय, यह बात नहीं हुआ करती है। इस शिक्षाके लिए वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है, पर सब वर्णन तो सुनें और उसका प्रयोजन न जानें कि किसलिए यह बात कही गयी है तो यो समझिये कि प्रयोजन तीन बात अटपट हो जाया करती है। जैसे कोई प्रसंग चल रहा है और उसमें कुछ अटपट बोल दिया, बिना प्रयोजनके कोई शब्द बोल दिया तो वे सारी ही बातें अटपट हो जाती हैं।

प्रयोजनमें कथनकी सफलता—आप कोई बात कितनी ही भली कह रहे हो, पर मेरे खिलाफ है। मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है तो मुझे आपकी बात न जचेगी। चाहे आपकी बातें ठीक हो, सबको भी जच रही हो, पर मेरे को बिल्कुल अटपट जचेंगी, क्योंकि उनसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं निकलता। जिसकी दृष्टिमें जो प्रयोजन हो उसके माफिक बात हो तो उसके लिए वह ठीक है, प्रामाणिक है। शास्त्रके उपदेशकी बात चल रही हो, बड़े ऊँचे तत्त्वका भी व्याख्यान चल रहा हो और जिसके प्रयोजनमें केवल कमायी कमायी ही बसी है, धनकी और ही जिसका चिन्त है, उपदेश हो चुकनेके बाद नीचे जाकर पूछा जाय—कहो भाई आज क्या

हुआ प्रवचन ? तो बतायेंगे अजी आज तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, वहाँ तो ऐसी बातें हुईं जो किसी के कामकी न थी। देखो जो खुदके काममें न आयी तो उसे किसीके कामकी नहीं है ऐसा बता दिया, कोई भी प्रसंग हो, प्रयोजनसे वह बात मिलान खाती है तब तो वह काम की है, नहीं तो नहीं है।

प्रयोजक प्रतिपादनकी ग्राह्यतापर एक दृष्टान्त—एक बार किसी मुनिसे किसी सन्यासी का वादविवाद हो गया किसी तत्त्वचर्चापर, तो अन्तमें यह बात हुई कि किसी तीसरेसे पूछो। वह तीसरा जिसे सत्य बतायेगा कि यह ठीक कहता है वह सत्य है। अच्छा भाई चलो तीसरे के पास चलो। जगलका मामला था। तीसरे व्यक्तिको ढूँढने चले तो जगलमें भेड़ बकरी चराता हुआ एक गडरिया मिला। उसीको कहा कि यह है तीसरा आदमी। इसके सामने अपनी-अपनी बात रखो। जिसको यह ठीक कहेगा वही ठीक है। सन्यासीने बड़े-बड़े संस्कृत भाषाके श्लोकोको लेकर व्याख्यान झाड़ दिया। अब उसे वह बेचारा गडरिया क्या समझे ? बादमें मुनि उपदेश देने लगे। मुनि भी प्रकाण्ड विद्वान थे, किन्तु साथ ही प्रतिभाशाली भी थे। बोले देखो, घर गृहस्थीमें कुछ धर्म भी करना चाहिए, कुछ अपनी आजीविका भी करनी चाहिए। यदि किसी भेड़ बकरीके कोई बीमारी हो जाय, टांग वगैरह टूट जाय तो उसका इलाज यो करवाना चाहिए, बड़े विद्वानसहित उस गडरियाके मतलबकी १०-५ बातें मुनि ने बता दी। गडरियाकी समझमें मुनिकी सारी बातें आ गयीं। अब जब उससे पूछा गया कि किसकी बात ठीक रही तो उसने मुनि महाराजकी बातको ठीक बताया। यो ही और आगे चले, गाये चराने वाला मिला, उसे भी उसके प्रयोजनके अनुकूल दस पाँच बातें मुनिने बता दी, सन्यासीकी बातें उसे भी बेकार और अटपट-सी लगीं। तो जिसका जिससे प्रयोजन नहीं मिलता उसके लिए तो वे बातें बेकार और अटपट-सी जचती हैं।

अवगत दृष्टिके समर्थनपूर्वक अशेष प्रतिपादन—ऐसी ही बात दृष्टियोंके सम्बन्धमें है। जो जैसी दृष्टिको लिए हुए है उसे उस दृष्टिकी बात समझायी जाय तो उसे समझमें आती है। यदि वह हठमें है तो पहिली उसकी बातको समर्थित करना चाहिए और फिर दूसरी बात कहना चाहिए। पहिलेसे ही किसीने उसके विरुद्ध कोई बात कह दी तो वह तो उसे सुनना ही नहीं चाहता। पहिले उसे यह विश्वास तो होने दो कि जो मैं जानता हूँ, उसे सही यह भी मानता है, यह भी ठीक है, इसका पहिले परिचय तो होने दो। परिचय हुआ करता है भावसे भाव मिलनेका, कषायसे कषाय मिलनेका, विचारोंसे विचार मिलनेका। जिसे समझाना है पहिले उसके विचारके अनुकूल अपना विचार प्रदर्शित किया जाय तो फिर उसे अन्य कुछ बात भी समझायी जाय। यह दो नयोंका आख्यान चल रहा है। व्यवहारदृष्टिसे तो आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता है, किन्तु निश्चयदृष्टिसे आत्मा अपने भावोंका कर्ता है।

स्वहितकी आवश्यकता—जब तक यह जीव अपने आपके हितकी आवश्यकता न विदित करे, अपने आपको केवल अनुभवमे न लाये, परसे असम्बद्ध जैसा है अमूर्त स्वचतुष्टयात्मक तैसा अपने अनुभवमे न लाये अर्थात् निश्चयरूप अनुभवमे न लाये तब तक इस जीवकी शान्तिका पथ नहीं मिलता । बाहरी परिग्रहोके प्रसंगमे उनमे ममता रखकर जो मौज माना जाता है वह मौज नहीं है, आनन्द नहीं है, वह तो खेद है, दुःख है किन्तु मोहमे दुःख ही सुख कर मान लिया जाय तो वह सुख ही जचेगा । आत्मीय आनन्द तो केवल निजस्वभाव ही दृष्टि मे रहे, अन्यके विकल्प न आये तो वहाँ उसे विदित होता है कि यह निश्चयदृष्टिका प्रताप है । हम अपनेको दूसरी बातोसे लदा हुआ देखा करें तो वहाँ इस आनन्दकी गंध नहीं आ सकती है । दृश्यमान व ज्ञायमान ससारी जीव त्रिभागात्मक है । देह, कर्म, और ज्ञानादिक गुणपुङ्गव—इन तीनोंका जो एक क्षेत्रावगाह है, एक ढग है, मिश्रण है, ऐसी स्थितिसे बना हुआ यह जगत-जाल, मायाजाल, प्राणिसमूह यह ही जिसके लिए सर्वस्व दिख रहा है—वह शान्तिका कहाँसे मार्ग ग्रहण कर सकेगा ? जो शान्त है उसका स्वरूप ही न समझे तो शानति कहाँसे मिलेगी ?

नयदृष्टियोंकी अनुकम्पा—निश्चयदृष्टिकी बड़ी अनुकम्पा है । और व्यवहारदृष्टिकी भी बहुत बड़ी अनुकम्पा है । इस व्यवहारदृष्टिके पथसे चलकर हमने सब कुछ जाना, समझा और निश्चयदृष्टिका चमत्कार भी जब हम समझनेको हुए तो उरामे इस व्यवहार पथका सहारा रहा और यह व्यवहारदृष्टि कितनी कृपाशील है कि यह निश्चयदृष्टिके निकट पहुँचानेपर अपना विनाश कर लेती है और इस निश्चयदृष्टिकी भी कितनी बड़ी अनुकम्पा है कि यह अनुभवके निकट तक पहुँचाकर खुदका विनाश कर लेती है । अन्तमे दोनों विकल्पोसे रहित जब केवल स्वभाव ही अनुभवमे रहता है तब उसे आत्मानुभूति कहते हैं । ऐसी पात्रता हममे तब जग सकती है जब हम वस्तुकी सीमा, वस्तुका कर्तृत्व, वस्तुका स्वरूप अपनी समझमे रखें । आगम और निगम—ये दोनों भी जहाँ एक रूप हो जायें बात तो वही प्रामाणिक है । आगम हुए शास्त्र और निगम हुआ यह अनुभव । आगमका अर्थ है जो आया, जो प्रभुकी दिव्यध्वनि की परम्परासे आचार्योंसे सत्तोसे आये उसका नाम है आगम और जो अपने आपमेसे पैदा हो उसे कहते हैं निगम अर्थात् अनुभव । जहाँ अनुभव और शास्त्रका कथन—ये दोनों एक हो जाते हैं प्रमाणिकता तो वहाँ होती है ।

ज्ञानबललब्ध उदासीनताका महत्त्व—कभी-कभी किसी उद्दण्ड अथवा जबरदस्त अपने घरके कुटुम्बमे से किसीसे परेशान होकर कुछ बुद्धि व्यवस्थित-सी जचने लगती है तो उपेक्षा करके कहने लगते हैं कि कोई किसीका नहीं है, सब स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, मगर उसकी यह आवाज दुःखसे निकल रही है आनन्दसे नहीं, इतना अन्तर है । ज्ञानी जनोकी, योगी पुरुषोकी आवाज भी ऐसी ही होती है । कोई किसीका नहीं है, सब अपने-अपने स्वरूपमे परिणत होते

है, यह उनकी आवाज समता और आनन्दसे निकल रही है। तभी बड़े-बड़े उपद्रव होने पर भी, आक्रमण होने पर भी ये योगी पुरुष खेद-खिन्न नहीं होते हैं। कोई लाठी मारे, गाली दे, आक्रमण करे, कैसा भी अनुचित व्यवहार करे उस व्यवहारको भी ये ज्ञानी सत बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी विशुद्ध जगी हुई है कि ये मेरा क्या करते हैं, इनका भाव है, इनका परिणामन है, इनकी कोई भी बात इनसे निकलकर मुझमें नहीं आती। रही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी बात तो पुद्गल और पुद्गलमें तो निमित्तनैमित्तिककी बात दूर करना कुछ कठिन है। किसीने लाठी मार दी तो वह तो शिरपर ही पड़ेगी, उसे कैसे दूर करे लेकिन आत्माकी बात इससे हट सकती है। ज्ञानबलसे ऐसा जान लिया कि यह शरीर जुदा है, मैं आत्मा जुदा हूँ, परका इस आत्मामें तो कुछ नहीं लगा। यह तो अमूर्त ज्ञानानन्दस्वरूप है, इतना ही मात्र मैं हूँ। लो वह उसके प्रहारसे बच गया।

ज्ञानीका आशय—धन्य है वह ज्ञानी जिस ज्ञानीको अपना यह शरीर भी, जिसमें बधा है कही छोड़कर जा नहीं सकता, वह भी ऐसा पर जच रहा है, ऐसा भिन्न जच रहा है जैसे और शरीर है और चीज है, ठीक उसी प्रकारसे। कुछ यह बात सोचनेमें कठिन लग रही होगी। भला इतना भिन्न कैसे समझा जा सकता है? वस्तुका स्वरूप जिसके निर्णयमें है, पदार्थ यह मैं उतना ही हूँ जितना मैं अपनी शक्तिसे गुणोंसे तन्मय हूँ, इससे बाहर मैं कुछ नहीं हूँ और ये शरीर आदिक पुद्गल अणु भी उतने ही हैं जितना कि उनका चतुष्टय है, उस से बाहर इनका कुछ नहीं है। भले ही ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, परतन्त्रता है जिसमें इतना बन्धन बन गया है। फिर भी स्वरूप दृष्टिसे देखा जाय तो यह शरीर उतना ही भिन्न जचेगा जितने कि अन्य सब पदार्थ हैं। जैसे दूधमें पानी मिला दिया तो कितना विकट मिल गया, उसे अलग-अलग करना कठिन हो रहा है, फिर भी दूध दूधमें है और पानी-पानीमें है, दूध और पानी अत्यन्त न्यारे-न्यारे हैं। जब ऐसी पदार्थकी स्वभावदृष्टि जगती है तब यह बोध जगता है—ओह! मैंने अनतकाल मिथ्यात्वमें यो ही गवा दिया भ्रम ही भ्रममें, जो मेरा न कभी था, न है, न होगा, जब जब जो जो मिला उस उस समागमको मैंने अपनाया और मानता रहा कि यही मैं हूँ।

आत्मदोषनिर्णय—भैया! जैसे आज यह शरीर है तो कुछ जरा अन्तरकी आवाजसे कुछ भीतरमें निर्णय करके यह तो बतावो कि भीतरमें क्या यह श्रद्धा पड़ी है कि यह शरीर ही मैं हूँ? अपनी बात खुद खुद ही समझी जा सकती है। अपना निर्णय अन्तरमें देखो—कहने की बात और होती है। कहनेको कह दिया जाता है लेकिन बाह्यमें धन वैभवका कोई नुस्तान हो या कोई त्यागका समय हो या कोई प्रसंग हो उस समयमें उन विभावोंमें लोभ कपाय आ जाना यह तो इस बातका द्योतक है कि उसे अभी शरीरसे मोह नहीं छूटा।

कृपणोंका देहबोह—भले ही कुछ कजूस लोग ऐसे होते हैं कि शरीरसे जितना चाहे श्रम कर डालें, जितनी चाहे सेवा कर डालें, जितना चाहे परोपकार कर लें, पर कभी पैसेके त्यागकी बुद्धि न जगे। क्या ऐसे पुरुषको भी यह कहा जा सकता है कि इसके शरीरसे मोह नहीं है ? देखो ना कितनी ही जनताकी सेवा करता है, कितना उपकार करता है, बोझ उठाता, घरता, शारीरिक श्रम करके दूसरोका दुःख दूर करता तो इसे अपने शरीरसे मोह नहीं है तभी तो अपने शरीरसे इतनी मेहनत लिए जा रहा है, पर यह बात नहीं कही जा सकती क्योंकि शरीर तो वैभवसे भी अत्यन्त निकटकी चीज है। जिसे अत्यन्त भिन्न चीजमें भी लोग हैं, जो जड़ पदार्थ एक क्षेत्रमें भी नहीं है, बाहर पड़े है, जिन पर कुछ अधिकार भी नहीं है, कहो आज है कल न रहे, पापका उदय आ जाय तो यो ही चोरी हो गयी, माल लुट गया, ऐसे कितने ही प्रसंग रोज-रोज सुननेमें आते हैं। तो जो अत्यन्त भिन्न वस्तु है जब उसमें अत्यन्त ममता है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसे शरीरमें ममता नहीं है।

योद्धाओंका देहबोह—योद्धा लोग रणमें हँसी खुशीसे अपने प्राण गवा देते हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि उन्हें शरीरमें रच भी ममता नहीं है ? अरे रणमें प्राण गवानेसे दिगदिगान्तरमें मेरी कीर्ति फैलेगी, लोग मुझे सही कहकर बड़ी सच्ची दृष्टिसे देखेंगे, यह तो हमारा देशोन्नतिके लिए कर्तव्य है, इसमें हमारी उन्नति है। यहाँ किसकी उन्नति मानी जा रही है ? इस शरीरकी, पिन्डोलेकी। तो इस शरीरकी ममताके ही कारण योद्धा लोग अपने शरीरका विनाश कर देते हैं तब क्या उनका शरीरसे मोह न कहा जायगा ?

ममताकी परख—जब तक सर्वपरसे विभक्त ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र निजकी सुध न हो तब तक धर्मदृष्टि हुई है—यह बात कैसे कही जा सकेगी ? सभी लोग अपनी-अपनी बातमें अदाज कर लो। कितनी कुटुम्बसे आत्मीयता है, कितनी वैभवमें आत्मीयता है। शरीरकी आत्मीयताका अभी विचार न करें। पहिले अत्यन्त भिन्न पदार्थोंकी छोट करलो कि मेरी इन पदार्थोंमें कितनी आत्मीयता लगी हुई है ? जब भिन्न पदार्थोंमें अहंकार और ममकार बना हुआ है तो यह तो पूर्ण निश्चित है कि इसको शरीरसे भी भेदविज्ञान नहीं जगा है। हाँ बाह्य पदार्थोंमें भी ममता न हो तब शरीरपर प्रयोग करके देखो कि मुझे इसमें ममता है अथवा नहीं है। यदि बाह्य पदार्थोंमें इतनी घनिष्ट आत्मीयता है तो अपने को अभी एक मिथ्यात्व की दशामें जानकर कुछ अपनेपर खेद होता चाहिए। यह व्यर्थकी दृष्टि, व्यर्थका ममत्व क्यों हो रहा है ? क्यों मैं अपनी बरबादी अपने आप ही किए जा रहा हूँ ? उस पर खेद होना चाहिए और उस अपराधको मिटानेके लिए जो उपाय है—सत्संग करना, ज्ञानार्जन करना इन उपायोंको अविलम्ब अधिक उपयोगके साथ किया जाना चाहिए।

स्वरूपपरिचय—भैया ! निर्मोहताकी झलक जब जानेको होगी उससे पहिले यह

जीवमे निश्चयदृष्टिका विज्ञान उसके उत्पन्न होगा ही। यह मैं आत्मा केवल अपने भावोको किया करता हूँ। यह मैं आत्मा जो मुझमे परिणत हुए भाव बनते हैं उन भावोको ही भोगा करता हूँ। इसी कारण यह मैं अपने गुणपर्यायोका स्वामी हूँ, अधिकारी हूँ, ऐसा निज एकत्व का परिचय होने लगता है जब निर्मोहताकी अवस्था आनेको हुआ करती है। तो यह एक स्थूल उपाय सब ही जानते हैं। निर्मोहता वहाँ ही तो हुआ करती है जहाँ यह बोध हो जाय कि मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरा तो मात्र मैं ही हूँ। मैं दूसरेका आसरा तकू तो उससे कुछ सफलता मिलनेको नहीं है। मैं अपने आपके ही मनको समझा लूँ, अपने आपमे ज्ञानबल बढ़ा लूँ, अपने आपको ही सन्तुष्ट कर लूँ तो वह उपाय मेरी शान्तिके लिए सही है। बाह्य पदार्थों में मुझमे कुछ आता नहीं है, मेरा कही कुछ नहीं है ऐसा स्पष्ट निर्णय रखना चाहिए।

जगजालमे शान्तिका अनुपाय—जरा गभीरतासे अपने हितकी दृष्टि कीजिये। जो भी समागम आज मिले है वे सब जरूरतसे ज्यादा है। मोहमे तीन लोकका वैभव भी मिल जाय तो भी वह कम है, पर व्यवहारिक दृष्टिसे देखो जितना जो कुछ भी मिला है वह सब जरूरत से कई गुणा ज्यादा है। जिनके पास आपसे बहुत कम धन है क्या उनका गुजारा नहीं होता है? मान लो जितना जो कुछ आपको मिला है उससे कई गुणा कम आपके पास धन होता तो क्या गुजारा न चलता? एक दृष्टि भर बनानेकी बात है। यथार्थ ज्ञान बनाकर अपनेमे सन्तोष मानना चाहे तो सब निभ सकेगा, किन्तु परपदार्थोंके सचयकी बुद्धि मनमे हो तो वहाँ शान्तिका मौका नहीं मिल सकता, चाहे वह कैसी भी स्थिति हो। क्या हो रहा है इस जमानेमे? जो करोड़पति हैं वे भी चैनसे नहीं बैठ पाते हैं, वे भी निर्विकल्प धर्मपालनमे नहीं लग पाते हैं। तो इस लौकिक वैभवके हिसाबसे हम क्या सोचें? कैसे हम महान बन पायेंगे? यह सब मायाचार है, धोखा है, इसमे कही भी शान्ति नहीं मिलती है। शान्ति मिलेगी तो एक शुद्धज्ञानमे, आत्मज्ञानमे, उपेक्षाभावमे। शान्तिका उपाय कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमें निश्चयदृष्टिसे अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि इसमे चयका काम ही नहीं है। यहाँ चयदृष्टि से अपने स्वरूपको निरखा जा रहा है कि निश्चयसे यह जीव अपने भावोका ही कर्ता है। पुद्गलकर्म आदिक किसी अन्य पदार्थका कर्ता नहीं है। ऐसा निश्चयदृष्टिसे आगममे ऋषि सतोंने बताया है।

कम्म पि सग कुब्बदि जेण सहावेण सम्ममप्पाण ।

जीवो वि य तारिसओ कम्मसहावेण भावेण ॥६२॥

निश्चयदृष्टिसे कर्तृत्वका निर्णय—इस गाथामे निश्चयदृष्टिसे जीव किसका कर्ता है और कर्म किसका कर्ता है, यह बात कही गयी है। निश्चयसे देखा जाय तो एक ही पदार्थमें अभिन्नकारकता दृष्टिमे आती है। परम शुद्ध निश्चयसे तो कारकताका विकल्प ही नहीं उठता

है, पर जहाँ कारकता भी न हो और अद्वैत दृष्टि की जाय वहाँ क्या परिस्थिति होती है, इसका वर्णन इस गाथा में है। कर्म अपने भावोंसे अपने परिणामनसे अपनेको करते हैं और जीव अपने परिणामनसे अपने परिणामोंको करते हैं। उपादान दृष्टिसे जो पदार्थ जिस रूप परिणाम रहा है उस ही का उसे कर्ता कहा जाता है।

जीव और अजीव तत्त्व—यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि यह पदार्थ वस्तुतः कितना है, किसका अधिकारी है, कौंसा परिणामन है, कहाँ तक इसका विस्तार है—ये सब बातें निरख लेनी चाहियें। एकत्वदृष्टि कहो, उपादानदृष्टि, निश्चयदृष्टि, अद्वैतदृष्टि ये सब इस प्रसंग में एकार्थक शब्द हैं। यहाँ दो तत्त्व रखे गये हैं जिनके सम्बन्धमें निर्णय किया जा रहा है। जीव और कर्म मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोंमें मूल तत्त्व दो हैं—जीव और अजीव। शेषके ५ तत्त्व पर्यायरूप हैं। पर्यायरूपमें तो इन सात तत्त्वोंको ही रख दिया गया है क्योंकि निर्णयका प्रसंग है और जीव और अजीव तत्त्वमें भी जहाँ इन ५ पर्यायरूप बना करता है ऐसी दृष्टि रखती है, वहाँ शुद्ध स्वभाव नहीं देखा गया है, लेकिन इन सात तत्त्वोंको जानकर भी प्रयोजनभूत शुद्धस्वभावका दर्शन उपादेय है। परन्तु, जिसके हम भेद करेंगे, उसकी उस रूपमें पहिलेसे भावना बनायें और जिसके भेद करने चले तो वह भी एक शुद्धरूप के देखने पर न बन सकेगा। यहाँ जीवका अर्थ जीव है और अजीवका अर्थ कर्म है।

जीवाजीवविषयक पञ्च तत्त्व—जीवमें कर्मका आना इसका, नाम आस्रव है और जीवमें कर्मका न आना, इसका नाम सवर है। जीवमें जो कर्म पहिलेसे बधे हुए है उनका एक देश छूटना इसका नाम निर्जरा है और जीवसे कर्मोंका बिल्कुल जुदा हो जाना इसका नाम मोक्ष है। ये पाँचो पर्यायों जैसे अभी जीव और कर्म ऐसी द्वैतदृष्टि रखकर बतायी हैं ऐसे ही केवल जीवमें भी ये पाँचो पर्यायों देख सकते हैं।

जीवाजीवविषयक पञ्च तत्त्व—यद्यपि ये पाँचों पर्यायों एक दूसरेका निमित्त पाये बिना नहीं हुई हैं, लेकिन हो, फिर भी परिणामन एकका एकमें निरखा जा सकता है। जैसे दर्पणमें मुख देखा तो इस मुखके निमित्तसे दर्पणमें वह छाया पड़ी है, प्रतिबिम्ब पड़ा है, इतने पर भी मुखको नहीं देखे, केवल छायाको देखे, यह तो हो सकता है। या किसी वृक्षकी उसमें छाया पड़ी है तो हमने वृक्षको नहीं देखा, उसकी छायाको देखा, ऐसा तो हो सकता है। इसी प्रकार यद्यपि जीवमें ये रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं कर्मोदयका निमित्त पाकर, लेकिन इन कर्मोंके विषयमें कुछ तर्क वितर्क न करें, केवल जीव भावको ही नजरमें लें तो क्या ले नहीं सकते ? यो ही इस जीवमें भी पाँचो पर्यायों बनी आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष और कर्ममें भी ये पाँचो पर्यायों बनी। तब वहाँ यह कहना होगा ना कि इस जीवमें जो रागादिक भाव आये वे आस्रव हैं। ज्ञानबलसे जीवमें जो रागादिक भाव न आ सके, यह सम्बर है।

जीवमे रागादिक भाव बँध जायें, इसे यह जीव ग्रहण करे, हठ करे वह बध है। जीवोमे से रागादिक भाव शिथिल हो जायें, दूर होने लगें, नाश होने लगे यही निर्जरा है और विभाव बिल्कुल न रहे इसका नाम मोक्ष है। देखो ये सब काम जीवने अपनेमे अपने परिणमनसे किया ना कि कर्मके परिणमनसे किया ?

कर्मविषयक पञ्च तत्त्व—अब कर्मकी बात कर्ममे देखो—कर्मद्रव्यमे वृत्तत्व आना, यह आत्त्व है। कर्ममें कर्मत्व बना रहना यह बध है। कर्ममे कर्मत्व आना रुक जाय यह सम्बर है। कर्ममे कर्मत्व अर्थात् स्थिति अनुभागका खण्डन होना निर्जरा है, और कर्ममे कर्मत्वका दूग हो जाना यह मोक्ष है। यह पंचपर्यायोका वर्णन तीन प्रकारसे हुआ ना, उभयदृष्टिसे, जीव-दृष्टिसे और कर्मदृष्टिसे। अब यहाँ जब व्यवहारदृष्टि लेते हैं तो जीवका और कर्मका परस्पर आत्त्व, बध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष निरखे जाते हैं और जब निश्चयदृष्टि लेते हैं तो जीवमे ही जीवकी पर्याये, कर्ममे कर्मकी अवस्थाएँ ये जुदे-जुदे अद्वैतमे निरखी जा रही हैं।

कर्मपरिणतिविषयक अभिन्न कर्तृकरणकर्मता—अब कर्मोंकी विशेषरूपसे बात निर-खिये कि कर्मत्व रूप बर्त रहे पुद्गल-स्कध है ना, इस दृष्टिसे कर्मका कर्म ही कर्ता हुआ, कोई दूसरा उन्हे कर्मरूप नहीं परिणमाता। ये कार्माणवर्गणाएँ ये द्रव्य कर्मत्वरूप गमनके लिए कर्मत्वके लिए कर्मत्व दशाको पानेकी शान्तिरूपसे साधक कौन हुआ ? ये कर्म ही हुए। तो यह कर्म ही साधन बना, करण बना। निश्चयदृष्टिसे बतायें तो वहा अभिन्न साधकपना ही नजरमे आया। तो ये कर्म अपनेमे ही कर्मत्वरूपसे बन सकें, ऐसी शक्ति पडी हुई है। शक्ति रूपसे यही स्वयं अपने आपके कर्मबँधनका कारण बन गया। अब यहाँ कर्मने क्या किया ? तो प्राप्त जो कर्मत्व परिणमन है वह कर्मत्व ही हुआ ना, कर्ममे कर्म अवस्थाको पाया, अतएव यह ही कर्म कर्म बना, कर्म-कारक बना।

कर्मविषयक अभिन्न अपादानकारकता—अब ऐसे कार्माण द्रव्यमे कर्मत्व आये तो किस प्रकारसे आये, इसमे ढग क्या बना ? इसमे जो पहिली अकर्तृत्व स्थिति थी उसका विनाश हुआ और कर्तृत्वस्थिति आयी। यह कार्माणवर्गणा कर्मरूप बननेसे पहिले कर्मरूप न थी। अब कर्मरूप बनी है तो अकर्मत्व स्थितिका तो विलय हुआ और कर्मत्वस्थिति आयी। इस प्रसंगमे हुआ क्या ? वह तो ध्रुव ही रहा ना द्रव्य। उस ध्रुव द्रव्यमे से यह कर्मत्व अब निकलनेको हुआ तो कर्मदशा उदित हुई, पर जो मूलभूत द्रव्य है यह विनष्ट नहीं हुआ, इस कारण उपादान भी यह द्रव्यकर्म हुआ। जैसे वृक्षसे पत्ता गिरा, हुआ क्या वहाँ ? पहिले सपत्र दशा थी वृक्षकी, अब इस वृक्षकी अपत्र दशा बनी तो अपत्र दशामे भी वही वृक्ष था और पत्ते का निकलना हुआ तब भी वहीका वही वृक्ष ध्रुव खडा है। तो जो ध्रुव रहा करे जिससे व्यक्ति होती है उसे अपादान कहते हैं। तो ध्रुव कौन है ? कर्मत्वसहित बननेपर वह वही

कर्म है, यो अभिन्न अपादान कारक भी कर्म हुआ ।

कर्मविषयक अभिन्न सम्प्रदानता—यह कर्म कर्मरूपसे किसलिए परिणमा, जिसके लिए परिणमा, उसे गरज क्या थी, प्रयोजन क्या था जो पडा हुआ था और बन गया । प्रयोजन क्या था ? प्रयोजनकी बात, मतलबकी बात, खुदगर्जीकी बात, ये चेतन मनुष्य आदिक ढूँढा करे, कल्पनामें आयी बात, मनकी बात, लेकिन जो एक-एक साधारण प्रयोजन है जिसमें खुदगर्जीकी बात घुसी हुई है वह साधारण रूपसे प्रयोजन प्रत्येक द्रव्यमें यही है कि उस द्रव्य की सत्ता बनी रहे । प्रत्येक द्रव्यके परिणामनका प्रयोजन इतना ही है कि उस पदार्थका अस्तित्व बना रहे । न परिणामे तो अस्तित्व न रह सके । सत्ताका स्वरूप ही ऐसा है कि वह बने, बिगड़े और बना रहे । तो कर्मरूप परिणाम हुआ तो क्या, वह कार्माणवर्गणा अकर्मरूप परिणामा हो तो क्या, जिस चाहे रूप परिणामे, उन सब परिणामनोका प्रयोजन द्रव्यका अस्तित्व कायम बनाये रखना है । उस समय जो कर्ममें कर्मपरिणाम रूप उत्पन्न हुआ है उस कर्मके द्वारा आश्रयमाण यह कर्म ही है, इसीलिए सम्प्रदान यह कर्म है ।

सम्प्रदानताकी स्थितियाँ—सम्प्रदानताको समझनेके लिए ये दो दृष्टियाँ इसमें गर्भित है । एक तो इससे सिद्धि क्या होती है, किसलिए होती है । दूसरी बात ये कर्म किसका आश्रय करते हैं ? आश्रयमाण कौन हुआ ? जैसे यह कहा जाय कि इस धर्मात्माने गरीबके लिए कम्बल दिया तो काम क्या हुआ ? कम्बल दिया । उस कम्बलने अब आश्रय किसका लिया ? उस कम्बलके द्वारा आश्रयमाण कौन है ? वह गरीब है । तो इसका सम्प्रदान गरीब हुआ, ऐसे ही कर्ममें जो कर्मत्वरूप परिणामन होता है वह परिणामन आश्रय किसका ले रहा है ? उस ही द्रव्यका । तो वह कार्माणवर्गणा रूप द्रव्य ही उस कर्मत्वका सम्प्रदान हुआ । इसी प्रकार वह कर्मत्व जो परिणामन है वह किस आधारमें हुआ, कैसे हुआ, उसका आश्रयमाण परिणामका आधार-देखो तो वही कर्म है ।

कर्मविषयक अभिन्नाधिकरण्या—अब आधार देखिये—कर्मत्व हुआ ? कर्ममें कर्मत्व हुआ । कोई पूछे कि तुमने यह प्रभुभक्ति कहा की ? तो लोग यही कहेंगे कि मंदिर जी मे की । तो द्वैत दृष्टि वाली यो भिन्न चीज दिख रही है, उसने मंदिरमें प्रभुभक्ति की, और किसी सम-भेदको, तत्त्वमर्मज्ञको यह दिख रहा है कि इस आत्माने आत्मामें प्रभुभक्ति की, मंदिरमें नहीं की । प्रभुभक्तिका आधारभूत परमार्थसे यही आत्मा अधिकरण है । यो ही कर्मका जो कर्मत्व आया है उस कर्मत्वका आधार यही पुद्गल कर्म है । यो अधिकरण भी अभिन्न रूपसे यही कर्म हुआ ।

अभिन्नकारकताका एक उदाहरण—एक साप ऐसे ही सीधा पडा हुआ था । वह अब गोल बनकर अपने आपमें समा गया अर्थात् अपना एक गोल घेरा बना लिया दोहरा तेहरा ।

जैसे कि सपेरे लोग जब बीन बजाते हैं और सर्पका खेल करते हैं तो वह सांप पूरा घेरा बनाकर थोड़ा फन उठाकर रह जाता है। उस सापने क्या किया ? गोल बना लिया अपनेको, कुंडली बना ली, तो इस सापने किसको बनाया ? अपनेको बनाया है ? और इस सर्पने किसकी शक्तिसे ऐसा बनाया ? अपनी शक्तिसे ऐसा बनाया। किसके लिए ऐसा बनाया ? खुदके लिए बनाया, और किससे बनाया ? अपने शरीरसे बनाया। पहिले वह सीधी दशामे था, उस दशाका परित्याग करके अब यह गोल दशामे आ गया। इतनेपर भी वह शरीर वही है ना ? सो ध्रुव है यह अपादान हुआ, और यह गोल किसमे बनाया ? कहा बनाया ? अपनेमे बनाया। तो जैसे इस सर्पने अपने गोलाकार रूपमे परिणामनका काम किया तो वहाँ सब अभिन्नकारक है, ऐसे ही जानना कि इन द्रव्यकर्मों जो भी कर्मस्वरूप परिणति प्राप्त की वह कर्मने कर्मशक्तिसे, कर्मके लिए, कर्ममे कर्मसे कर्मको किया। यह निश्चयदृष्टिसे चर्चा चल रही है।

अभिन्नकारकताका द्वितीय उदाहरण—किसी महिलाने भोजन बजाया, कढ़ी पकाया तो उस कढ़ीने क्या किया ? अपने आपमे अपनी शक्तिसे अपनी कच्ची अवस्थाको त्यागकर एक पक्की अवस्थामे आयी। वहा महिलाने भी कुछ किया क्या ? व्यवहारमे यो ही दिखता है, पर निश्चयसे कढ़ीको महिलाने नहीं पकाया। सर्वत्र यही बात है। लोग तो सभी प्रसंगोमे अपनी ही चेष्टा करते हैं और भ्रममे ऐसा कहा करते हैं कि मैंने अमुकको यो किया। भिन्न कारकमे द्वैतदृष्टिको सृष्टि है। तो इस प्रकार अभिन्न षट्कारक रूपसे अवस्थित यह कर्म किसी अन्य कारककी अपेक्षा नहीं करता।

अभिन्नकारकताके अन्य उदाहरण—जैसे किसी पुरुषने तबला बनाया, क्या किया ? उसने हाथके थपेड़े लगाये, पर उस तबलामे से जो आवाज निकली, यह तबला क्या अपनेमे आवाजरूप परिणामनेके लिए भी किसीकी अपेक्षा रखता है ? थपेड़ लग गयी, अब क्या यह तबला अपनी आवाज उत्पन्न करनेमे किसीकी अपेक्षा रखता है ? इसका दृष्टान्त दिया है दिव्यध्वनि। प्रभुकी दिव्यध्वनि स्वयं खिरती है। किसीकी प्रेरणासे, किसीकी जबरदस्तीसे नहीं खिरती है। व्यवहारदृष्टिमे ऐसा लगेगा कि भव्य जीवोके पुण्यकी ठोकर लंगी, ठीक है, भव्यों के पुण्योदयका भी कारण रहा, और और कुछ भी कारण हूँद लो, फिर भी जब प्रभुका शरीर एक दिव्यध्वनिरूप परिणम रहा है उस परिणामते हुए की स्थितिमे वह किसीकी अपेक्षा रखता है क्या ? यह मर्मकी बात अतीव सावधानीसे समझनेमे ठीक जचेंगी।

अभिन्नकारकताका एक और अन्य उदाहरण—एक पुरुषने गाली दी और यह दूसरा पुरुष क्रुद्ध होने लगा। व्यवहारदृष्टिसे तो यो कहा जायगा कि इस गाली देने वालेने ख्वामख्वाह इसे क्रोधी कर डाला, लेकिन इस गुस्सा करने वालेने अपने गुस्सेके परिणामनमे किसीकी अपेक्षा

नहीं की। भले ही वहाँ गाली देने वाला निमित्त बन गया। इतना माननेके बाद अब यहाँ परिणामन विधिसे देखो तो इस क्रोध करने वालेने क्या क्रोध करनेके लिए किसीकी अपेक्षा की। यह तो होगा।

जीवमे अभिन्नषट्कारकताकी दृष्टि— इस चीजको और गम्भीर दृष्टिसे सोचनेपर यह व्यवस्थित होना है कि इस कर्मने जो कर्मत्वरूप परिणामन किया इस परिणामनमे किसीकी अपेक्षा नहीं की। हाथ लगा मृदगमे, इसे न तकना, यह तो दूरकी बात कही जा रही है, भीतरकी बात नहीं है, वस्तुके बाहरकी बात भी दिखती नहीं है अभी। क्योंकि सब भीतरी चीजें सभी खोजी जा रही है, निश्चयदृष्टि की जा रही है, यह तो कर्मके सम्बन्धमे कर्मका कर्म-रूप परिणामनकी बात निश्चयदृष्टिसे कही गयी है। अब जीवके सम्बन्धमे ऐसी षट्कारकता देखो तो वहाँ भी यह नजर आया कि इस जीवके जीवको किया, परिणाममान अपनी शक्तिसे किया, अपने लिए किया, अपनेसे किया, अपनेमे किया।

जीवद्रव्यमें अभिन्नषट्कारकताके अवगमकी सरलता— इस जीवद्रव्यके सम्बन्धमे इस षट्कारकताका वर्णन जब किया जायगा तब इसकी बात बहुत अधिक समझमे आयेगी। कर्मों की बात समझनेमे कुछ हैरानी हुई होगी और हैरानी होनेका कारण यह है कि कर्म एक तो कुछ दिखते भी नहीं है, स्पष्ट समझमे भी नहीं आते। उसकी अपेक्षा अगर इन चौकी, चटाई, दरीकी बात कही जाती तो ठीक समझ जाते। जैसे अभी उदाहरणमे सापकी बात कही तो वह भट समझमे आ गयी होगी। ये कर्म दिखते नहीं है, सूक्ष्म है और फिर उस कर्ममे कुछ दौड़ लगाये बिना, चुपचाप उसीको कुछ कह डाला, यह बहुत गुप्त बात-सी लगी कही गयी है और चुपचाप पद्धतिसे कही गयी है, उसका कुछ भी विस्तार नजरमे नहीं आया, अतएव कर्ममे जो षट्कारकताका वर्णन किया है यह कठिन सा लगा है। लेकिन जीवोंके विषयमे यही सब बातें बहुत साफ-साफ समझमे आयेंगी। और वे सब बातें सचिकर भी होगी। अतएव रङ्ग भी कह उठेगा कि बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है, यह तो इसमे गुजर रहा है। यद्यपि जीवोंकी बात धर्मादिक द्रव्योंकी तरह कठिन है थोड़ीसी कि उस जीवमे अभिन्नषट्कारकताका बता दी जाय, लेकिन वह स्वयंकी समझमे यो आयेगी कि खुदकी चर्चा है, खुदकी खुद के अनुभवमे है, खुदपर गुजर रही है। अतएव यह जीव यद्यपि कर्मोंसे अत्यन्त सूक्ष्म है, कर्म तो फिर भी पुद्गल है, रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिंड हैं, किन्तु यह जीव तो रूप, रस आदिसे रहित अमूर्त है, फिर भी जीवकी कोई बात कही जाय तो वह शीघ्र अपनी समझमे उतरती है। अब उस जीवद्रव्यमे से यह षट्कारकता अर्थात् जीव वैसे करता है, किसके द्वारा करता है, यह कौन करता है, किसके लिए करता है, किसमे करता है? यह षट्कारकता बतायी जायेगी।

सम्बन्धनामक कारकके अभावका कारण—यहा दृष्टिमे एक खास बात लेनी है कि इन षट्कारकोमे सम्बन्ध नामका कारक नही रखा । जैसे कहते है ना मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा देह, मेरा घर यह तो किसी कारकमे नही आया, क्यों नही आया ? ये सब बातें बिल्कुल भूठ है, गप्प है और गप्प वाली बातसे किसीका कोई प्रयोजन नही है । यहां तो वस्तुकी बात वस्तुको दिखाई जा रही है ।

जीवकी अभिन्नकर्तृकर्मरूपता—जिस प्रकार कर्ममे कर्मका अभिन्नकारकपना बताया है इसी प्रकार जीवमें भी अभिन्नषट्कारकता होती है । यह जीव जो असंख्यातप्रदेशी अपनी गुणपर्यायमे तन्मय सद्भूत द्रव्य है उसमे जो भी रागद्वेष आदिक भावपर्यायें होती है, उन भाव पर्यायोंके रूपसे प्रवर्तमान हो कौन रहा है ? यही जीव पदार्थ । इस कारण उन कर्मोंका स्वतंत्र कर्ता होनेसे अर्थात् रागद्वेष आदिक भावकर्म प्रवर्तमान होनेसे यह जीव कर्ता है, और इस जीवमे उत्पन्न हुए विभाव इस जीवके कर्म है । इस जीवके द्वारा प्राप्त करने योग्य भाव क्या है ? इस जीवने क्या पाया ? जीवका विभाव जो पाया जाता है, जिसे पा लिया गया हो उसको कर्म कहते हैं । यों जीव ही कर्ता है, जीव ही कर्म है ।

परके कर्तृत्वकी असंभवता—अपने आपमे इस मर्मको घटाते हुए मुननेसे स्पष्ट हो जायगा, यह मैं जो इस देहपिंडके भीतर गुप्तरूप विराजमान हू, वहे सुरक्षित मजबूत किलेमे रहता हुआ पुरुष जैसे सुरक्षित है, ऐसे ही यह मैं निश्चयसे तो अपने स्वरूपके किलेमे बैठा हुआ सुरक्षित हू और देहमे रहता हुआ भी अतः सुरक्षित हू, ऐसा यह मैं कर किसे रहा हूं ? अपनी-अपनी बात सोचो । जिसमे जैसे भाव हो रहे है, जिसकी जैसी विचित्रता है अपने उन भावोंको कर रहा हू । इसके आगे और क्या कर रहा हू ? शास्त्र सुनने बैठे हो तो वहां भी अपने आपमें जो भी पक्ष और विकल्प हुए है उन विकल्पोंको बना रहा हू । ये वचन आदिक तो उनका निमित्त पाकर निमित्तका निमित्त परम्परा रूपसे ये वचन निकल जाते है, इन वचनोंका मैं कर्ता नही हू । ये तो जिह्वा, ओठ, कंठ आदिकका निमित्त पाकर ऐसे हो ही जाते हैं । यदि कोई वैज्ञानिक ऐसा ही मुह, ऐसा ही लचीला ओठ, कंठ, जिह्वा आदि बना ले और उनको इस तरह प्रेरित करे कि बटन स्टाप वगैरा भी लगा सके तो सम्भव है कि वहांपर भी वचन निकल जायेंगे । वह तो पुद्गल पुद्गलका निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है । न बन सकनेकी बात और है । इन वचनोंका मैं कर्ता नही हू और कभी किसी भावुकतामे कुछसे कुछ हस्त उठाये, इशारा करे, इन सब क्रियाओंका भी कर्ता मैं नही हूं । केवल एक अपने भावोंका कर्ता हूं, विकल्प कर रहा हूं ।

अपने ही कर्तृत्वकी युक्तता—सब अपने-अपनी सोचते जाइए । कितना ही तृष्णा-वश वैभव संवयका विचार किया जा रहा हो, वहां भी आप वैभवका कुछ नही कर रहे है ।

केवल एक विकल्पका विस्तार बनाया जा रहा है। किसी भी परिस्थितिमें कोई जीव किसी अन्य द्रव्यका करने वाला नहीं होता। निमित्त पाकर अन्य द्रव्योमें कुछ परिणति हो जाती है तो उपचारसे उसे कर्ता कह दिया जाता है। वस्तुतः जिस परिस्थितिके रूपसे जो प्रवर्तमान हो वही कर्ता कहलाता है और उस द्रव्यमें जो परिणति चल रही हो वही कर्म कहलाता है। यो प्रत्येक पदार्थ अपनी ही अवस्थाके करने वाले है और उनका कर्म उनकी अवस्थामात्र है। इन विभावोको इस जीवने किया किस शक्तिके द्वारा? वह शक्ति भी किसी दूसरे द्रव्यसे खींचकर प्रयोग की गई हो, ऐसा नहीं है। किन्तु जो भी विभाव हो रहा है उस विभावपर्याय रूपसे गमन करनेकी परिणामनकी शक्तिरूप यह स्वयं जीव है। इस जीवने राग किया। क्रिसे किया? जीवकी ही किसी दशाको किया। किस शक्तिके द्वारा किया? जीवमें ही ऐसी परिणमनकी शक्ति है उसके द्वारा किया। यो इन विभावोके करनेका कारण भी यह जीव स्वयं है।

वस्तुगतता—भैया। यह चर्चा बड़ी सावधानीसे मुननेकी है। वही नयकी दृष्टि चूक न जाय। हालांकि ये विभाव द्रव्यकर्मके उदयका निमित्त पाकर ही हो पाये हैं। केवल एक जीवमें ही उपाधि बिना, परसम्पर्क बिना होता हो ऐसा नहीं है। फिर भी जब निश्चयदृष्टि लगाते हैं तो वहां यह दिख रहा है कि ये सब स्वतन्त्ररूपसे प्रवर्तमान होकर जीवके द्वारा हो रहे हैं। इसमें परका सम्पर्क नहीं है। किसी घरके ही बच्चेको किसीने पीट दिया और वह बच्चा रो रहा है तो क्या वह मारने वालेकी शक्तिसे रो रहा है? वह अपनी ही शक्तिसे अपने ही आपमें अपना परिणमन कर रहा है। भैया। निश्चयदृष्टिसे जितना तत्त्व तकना है उतने तत्त्वको देखनेके लिए वही बाहर अगल-बगल भागनेकी जरूरत नहीं है कि कौन उपाधि है, कौन निमित्त है? इस तरहके विकल्पोको उपयोगमें अभी स्थान न दें। वस्तुमें वस्तुगत बात देखी जानेको निश्चयदृष्टि कहते हैं और वस्तुमें वह भाव स्वभाव तो न था, किन्तु हो गया, यो अगल-बगल तक कर निर्णय करनेका नाम व्यवहार दृष्टि है।

जीवमें अभिन्नकरण कारकता—यह जीव ही स्वयं अपने परिणमनमें साधकतम है। जैसे कोई मनुष्य बिना हाथ लगाये पद्मासनसे बैठ गया तो बतावो इस पद्मासनका करने वाला कौन है? यह मनुष्य, और किया किसे? अपने अगको। किसके द्वारा किया? अपनी शक्ति और किसलिए किया? इसमें मुख दुःख आदिक जो परिणमन होते हैं वे खुदके लिए होते हैं, और किससे किया? इस देहसे। पद्मासन न लगाये तब भी यह देह ध्रुव है, लगाये तब भी यह देह वही की वही है। इस ध्रुव देहसे एक पद्मासनकी अवस्था बन गयी। और किसमें बनी? यह काम इस देहमें ही तो हुआ, यहां कोई दूसरा कर्ता नहीं, कर्म नहीं, कारण नहीं, सम्प्रदान नहीं, अपदान नहीं, अविकरण दूसरा नहीं। एक मोटा दृष्टान्त है। यो ही जीवके भाव परिणमनका करने वाले दूसरे कर्म कारण आदिक तो नहीं है। यह जीव अपने

ही उस प्रवारके पर्यायरूप परिणामनकी शक्तिसे पर्यायरूप परिणमनको किया करता है ।

नयोके अविरोधका ज्ञानधाम—जैसे जिन दो भाइयोमे बड़ा घनिष्ट प्रेम है । किसी एक कामको करते जा रहे है । वहा किसीसे कही कुछ क्रिया हो गई, कुछ काम कम बन रहा तो दूसरे भाईको भी विरोध नहीं है, अविरोध रहते है, इसे कहते है हिल-मिलकर एक कार्यको पूरा कर लेना । कोई प्रधानतासे कर रहा, कोई गौण रूपसे कर रहा, फिर भी चित्तमे मलिनता नहीं है । ऐसे ही वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनमे ये निश्चय और व्यवहारनय दोनों कार्य कर रहे है । हितमार्गमे मोक्षमार्गमे यह निश्चयनय कुछ अधिक रूपसे कार्य कर रहा है, पर अविरोध है, और किसी-किसी प्रसंगमे यह व्यवहारदृष्टि भी उस निश्चयदृष्टिके लक्षणाका पोषण कर देती है । जैसे अय परकृत विभावो तुम अलग हटो, ऐसा साहस इस व्यवहारदृष्टिने काराया है, और अन्त मे सहज ज्ञानानन्दस्वरूप रहो, यह भीतरसे निश्चय साहस दे रहा है ।

मूढतामे मूर्च्छाका भार—यह जीव केवल अपने ही परिणमनका वर्ता है । अब सोच लीजिए—जितना मूर्च्छाका भार बना रखा है और इतना ही नहीं किन्तु उसमे इतना पक्षपात बढ़ गया है कि ये ही परिजन कुटुम्ब २-४ जीव ये ही सब कुछ मेरे है, और ये विभाव वैभव जो कुछ पाया है वे सब मेरे है । ये जायेंगे कहासे ? इन्हे कौन छुड़ा लेगा ? रजिस्ट्री आफिसमे दर्ज है, म्युनिसिपल्टीमे नाम चढ़ा है । मैं इन दुकान भकान आदिका मालिक हू, ये तो मेरे ही बनकर रहेंगे । ऐसी कुछ भीतरमे जो दृष्टि जमी है ना अथवा यह पुरुषोसे चला आया है, इसे कौन छिना लेगा, यह तो मेरा ही बनकर रहेगा । मेरा जो वैभव है वह सब बैकमे जमा है । बैकमें अपने निजी तालेमे रखा है, हम सब कुछ बड़ी सावधानीसे बड़ा पक्का काम किया करते है । भाई यह सब ठीक है । पर यह तो बतावो कि शरीरपर भी कुछ आप का पक्का काम चल सका है या नहीं ? जायगा कहा यह देह ? मैं ठीक समयपर पथ्यका भोजन देता हू, कसरत करता हू, भूखसे कम खाता हू । जायगा कहा यह देह ? अरे ये सब कल्पनाकी बातें है । सब कुछ चला जायगा । धीरे-धीरे जाय या एकदम ही एक सेकेण्डमे चला जाय । रहेगा क्या ?

धर्मदृष्टि बिना मनुष्योकी पशुओसे अविशेषता—यह जीवद्रव्य समस्त पदार्थोसे निराला अत्यन्त स्वतंत्र तत्त्व है । इस निज तत्त्वपर दृष्टि न जाय और बाहरी मोह समतामे ही उपयोग फसा रहे तो वह कौनसी जिन्दगी है ? पशुवोमे, मनुष्योमे और कौनसी विशेषता है ? आप कहेंगे यशकी विशेषता है । पशुवोमे यश नामवरीकी बात तो नहीं है, मनुष्योमे तो है । अरे ऐसी यश नामवरी पशुवोमे भी चला करती है । ये पशु लोग जानते है, यह बड़ा है, यह समर्थ है, यह धनीको ज्यादा प्यारा है । इसका वे पशु भी अन्दाज रखते हैं । कोई बलवान जानवर हो, पुण्यवान जानवर हो तो दूसरे जानवर उसके आगे नीची गर्दन करके

उसका सम्मान करते हैं। वहाँ पर भी ये सब चीजें चल रही हैं जो मनुष्यों में चलती हैं। अन्य कौनसी विशेषता है मनुष्यों में? आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। सारी बातें तो समान हैं। विशेषता किस बातकी है?

पशुओं से मनुष्य में विशेषता—विशेषता यही है मनुष्य में कि देह से भिन्न अपने अन्त-स्तत्त्वको पहिचाने और इस ही परिचय में, इस ही के उपयोग में अपनी दृष्टिको स्थिर रखे, इससे ही है मनुष्यकी विशेषता है। और यही काम न किया जाय तो फिर निर्णय कर लो, कैसी जिनदगी है और यहाँ दो चार पुरुषों ने कुछ भला कह दिया, कुछ प्रशंसा कर दी तो कौनसा लाभ लूट लिया सो तो मन में निर्णय बनावो? ससार के क्लेश घट गए कि आत्मामें पवित्रता बढ़ गई, कि कुछ शान्ति मिल गई या भविष्य अपना निर्वाह बन गया, या इस ही भव में ये हमारे हो गये, या ये शरण सहाय बन जायेंगे, कौन सा लाभ लूट लिया सो तो बतावो? इन बातों में एक भी बात नहीं मिली, उल्टी ही उल्टी सारी बातें हुईं। जितनी दगा मित्र दे सकता है उतनी और कोई गैर व्यक्ति नहीं दे सकता।

बातोंकी मित्रता—मित्रता होती है बातों से। बातों के सिवाय और मित्रताका क्या उपाय है? भली बात कहे, रुचिकी बात कहे, मन लगनेकी बात कहे लो मित्र हो गए। मित्रता में और क्या देर लगती है? तो जितनी मित्रता बनेगी उस मित्रता के बीच में जरा भी प्रतिकूल काम हो जायगा तो बस विमुख हो जायगा और विमुख हो तो विमुखताका और ताता बढ़ता जायगा। उस ताते में जो बिगाड़ गैर नहीं कर सकते वह बिगाड़ मित्र कर डालते हैं। इस लोक में भी लाभ क्या लिया? शान्ति कहा रही? वह प्रशंसा करने वाला तो अपने विकल्पोंकी चक्की चलाकर चला गया। उसने तो उतनी बात ही कही और आपको उसको खुशी रखने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ेगा तो आप तो टोटे में ही रहे ना। और परलोकका भी कौनसा सुधार है? स्त्री है, संतान चाह रहे, धन जोड़ रहे, और और चाह रहे, यह सब नाम के लिए चाहते हैं। ये व्यर्थ में क्यों बिडम्बनाएँ की जा रही हैं।

जीवकी अग्नि-सम्प्रदानकारकता—देखो यह जीव जीव के भावोंका ही कर्ता है, अपनी शक्ति से ही किया गया है और जो कुछ भी बात गुजरी, परिणामन हुआ उस परिणामन का प्रयोजन यह जीव स्वयं है। उत्पन्न हुए विभाव पर्यायरूप कर्म के द्वारा आश्रयमाण कौन है? लो क्रोध हुआ। इस क्रोधका फल किसे मिलेगा? मिलेगा क्या, मिल तो रहा ही है। जिस समय क्रोध कर रहे हैं उस ही समय तुरन्त क्रोधी फलको पाता जा रहा है, क्षोभ, बेसुधी सबलेश तुरन्त के तुरन्त मिल रहे हैं। फल मिलने में एक सेकेण्डकी भी देर नहीं है। तो जो पर्याय बनती है उन कर्मोंका फल पाता कौन है? यह ही करने वाला। लोग कहते हैं जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। इसमें और सुधार कर लो। जो करेगा वह उसी समय

भरेगा। आगे पीछे अन्तरकी बात नहीं है। तो उस विभाव कर्मके द्वारा आश्रयमाण यह जीवपदार्थ स्वयं है। अतएव यही सम्प्रदान है।

जीवमें अभिन्नापादानकारकता—जो पर्यायें हुई दूसरी समय विलीन हो गयी, यो अनन्त पर्यायें विलीन होती चली जाती है। उन पर्यायोका विलय होनेपर भी ध्रुवताका आलम्बन जिसमें है, यही उपादेय हुआ। समुद्रमें नवीन नवीन लहरे उत्पन्न होती हैं, विलीन हो जाती हैं। उत्पन्न होने और विलीन होनेपर भी यह समुद्र वही का वही रहा। ये सब बातें जैसे वहाँ भिन्न दिखती हैं ऐसे ही सब कुछ इस जीवद्रव्यकी पर्यायें भी विलीन हो गयी, पर रहा जीवद्रव्य वही। सब अभिन्नता दृष्टगत होती है। यही आत्मा अपादान है, यह सब लीला किमी आधारेमें हुई है। रागद्वेष-आदिक विभाव होना या जो भी विभाव हो, साधारण प्रकरणमें विभाव या स्वभाव व्यक्ति न देखो। कुछ भी हो, भावमें पर्यायोका आधार कौन है? यही जीवद्रव्य।

जीवमें अभिन्नपट्टकारकताके समर्थनमें समुद्रका दृष्टान्त—समुद्रमें लहरें उठी। उठीं वायुके निमित्तसे। उपाधि वायु है, लेकिन बार-बार अब इसे रटना नहीं है, वायु उपाधि है, वायु उपाधि है। समझ लो। उसका विरोध न करके उसको एक जगह आसन दे दो। आप यहाँ बिराजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वायुके निमित्तसे समुद्रकी तरंगें उठी, ठीक है, बिराजिए, अब चलो वस्तुमें पाई जाने वाली कलायें देखिये। इस समुद्रमें लहरें उठी, इन लहरोंको समुद्रने किया, क्योंकि उन लहरोंरूपसे प्रवर्तमान यह समुद्र है और समुद्र ही उस रूपमें पेश हुआ, प्रवर्तमान हुआ। अतएव समुद्र ही कर्म हो गया और यह सब समुद्र उस समुद्रकी स्वयं शक्ति है ना इससे हिल जाता है। नहीं तो हवाके चलनेपर यह लोहेका गाटर क्यों नहीं जरा भी हिल जाता? उसमें इस तरहकी योग्यता ही नहीं है। समुद्रकी ही वह शक्ति है। अपनी ही शक्तिसे अपने ही कारणसे वह रूपक बन रहा है और ऐसा लहराता हुआ समुद्र लहलहा रहा है, उसमें वह परिणामन होना अवश्यभावी है, जो होना है वह हो रहा है, उस सत्त्वका फल है और उन लहरोंकी स्थितिका आश्रयमाण कौन है? उन लहरों ने आश्रय किसका लिया, वही सम्प्रदान है। आपके हाथमें कोई वस्तु है, और किसी दूसरे योग्य व्यक्तिको आप दे रहे हैं तो देनेके मायने क्या है? यह वस्तु अब इसका आश्रय करेगा। तो वस्तु जिसका आश्रय करे वस वही सम्प्रदान है। यों इससे जीवकी दृष्टिमें सम्प्रदान जीव ही हुआ। समुद्रकी दृष्टिमें समुद्र सम्प्रदान है और उसमें लहर निकली, फिर भी वह ज्योका न्यो है, वही अपादान है, यही अधिकरण है। ऐसे ही जीवमें जीव भावका अभिन्न पट्टाकारक पटित होता है। यह जीव अपने ही परिणामनके किसी अन्य कारककी अपेक्षा नहीं करता

अभिन्न पट्टकारकताके अवगमका प्रयोजन—इतनी सब बातें बतानेका निष्कर्ष यह

है कि यह निर्णय रख लीजिए कि कर्मका कर्ता जीव नहीं है। ज्ञानावरण आदिक द्रव्यकर्मका कर्ता वही है, जीव नहीं है। जीवके भावोका कर्ता जीव है, कर्म नहीं है। जीव ही जीव भावसे स्वतंत्रया प्रवर्तमान हुआ है ऐसा समझकर हम अपनेको अन्य सर्व पदार्थोंसे न्यारा निरखे और इस निज अतस्तत्त्वमे उपयोग लगाकर तृप्ति और सन्तोषका अनुभव करे। यह कर सके तो हमने कुछ शरण पा लिया और यही न कर पाये तो जैसे अनन्त काल व्यतीत किया जिस चक्रमे उस ही प्रकार उसी चक्रमे समझ लीजिए कि आगे भी रहेंगे। इससे बचना अपना कर्तव्य है और इससे बचनेके लिए अर्न्तज्ञान ही नितान्त आवश्यक है।

कम्म कम्म कुब्बदि जादि सो अप्पा करेदि अप्पाणा।

किध तस्स फल भुजदि अप्पा कम्म च देदि फल ॥६३॥

अभिन्नषट्कारकताके विरुद्ध एक आशंका—पञ्चास्तिकायकी ६२वीं गाथासे अभिन्न-षट्कारक पद्धतिसे यह बताया गया था कि यह अशुद्ध आत्मा अपने ही अशुद्ध षट्कारक रूपसे परिणामता हुआ परिणामनको करता है और इसी तरह शुद्ध आत्मतत्त्वका अद्वान ज्ञान और अनुष्ठान होनेसे अभिन्न षट्कारकरूपसे परिणमता हुआ अपने शुद्ध परिणामनको करता है और कर्म अपने ही अभिन्न षट्कारकरूपसे अपने आपकी स्थितियोंको किया करते हैं। ऐसी चर्चा सुननेके बाद शिष्यको एक शंका हुई है कि यदि कर्म कर्मको करता है और आत्मा आत्माको करता है तो यह आत्मा कर्मके फलको कैसे भोगेगा और ये कर्म भी आत्माको कैसे फल दे सकेंगे, फिर तो यह कोई भगडा ही न रहना चाहिए था, जो यह ससार बना है, इतना जग-जाल है, व्यर्थकी भ्रमणायें हैं, विकारोका नाच है, ये सारी विडम्बनाएँ तो सामने रखी हैं। ये तो तब ही हो पायेंगी जब आत्मा कर्मको करे और कर्म उसे फल दे और आत्मा उसका फल पाये। ये सब बातें मानी जानेपर ही यह ससारकी व्यवस्था बन सकती है।

अभिन्नषट्कारकतापर शंकाका सारांश—यहाँ शंकाकारके कथनका सारांश इतना है कि कर्म और जीव यदि ये एक दूसरेके कर्ता नहीं हैं तो प्रथम तो यह बात है कि यह जीव फल कैसे पायगा ? कुछ करेगा ना अटपट दूसरेको, तभी तो फल मिल पायगा, और फिर यह कहा जाय कि अजी फल देने वाला दूसरा है। तो उसमें भी यह आपत्ति आती है कि जब किया ही कुछ नहीं तो दूसरा फल भोगने लगे। कुछ भी वस्तु व्यवस्था न बनेगी। सब अनवस्थितता हो जायगी। तब वास्तवमें मायला है क्या ? कैसे वह ससार बन गया। कैसे ये विडम्बनाएँ चल उठी ? यदि एकान्तसे अर्थात् जीवके भावके निमित्तकी बात न कह कर अथवा निरपेक्ष होकर जीव भावके निमित्त बिना यदि यह कर्म कर्म है, यह द्रव्य कर्म कर्मरूप बनता है और यदि आत्मा आत्माको ही करता है द्रव्यकर्मको नहीं करता है तो जिसने कोई कर्म नहीं किया फिर कर्मका फल वह वैसे भोगेगा और जीवने जो कर्म नहीं किया वह कर्म

जीवको फल कैसे देगा ? ऐसी आशका होनेपर आचार्यदेव समाधान देगे । वह समाधान चूँकि भूमिका पूर्वक कहनेके पश्चात् ही समझमे आ पायगा, इसलिये कुछ सिद्धान्त सूत्र कह रहे हैं—

ओगाढगाढणिचिदो पोमगलकायेहि सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहि वादरेहि य रांताणतेहि विविहेहि ॥६४॥

कर्मफलव्यवस्थाके प्रसंगमे भूमिकारूप सिद्धान्तप्रदर्शन—यह समस्त लोक सर्व ओरसे पुद्गल स्कन्धसे अत्यन्त भरपूर भरा हुआ है । ये पुद्गल काय नाना प्रकारके हैं—कोई सूक्ष्म, कोई वादर, अनेक अवगाहना अनेक शक्ल सूरतोके अनन्त पुद्गल कामोसे भरा हुआ यह लोक है । पुद्गल कायमे यहाँ मुख्यतया कार्माणकाय लेना । ५ शरीरोमे कार्माण शरीर भी है और अन्य भी अनन्तानन्त पुद्गल परमाणुके चार शरीर भी है । इन चार शरीरोमे जितने है परमाणु उन चार शरीरोसे भी कई गुणित उन कर्मयोग्य पुद्गलोसे यह लोक भरा हुआ है । यह सिद्धान्त सूत्र बताया जा रहा है । इसमे से अर्थ यह निकाल लेना अपने प्रयोजनका कि इस जीवको कर्म कहीसे खोजकर लाना नहीं पडता ।

जीवके प्रदेशोमें विससोपचित कर्मका भी उपचय—प्रथम तो इस जीवके साथ अनन्तानन्त कार्माणपुद्गल स्कन्ध ऐसे घेरे पड़े है जो अभी कर्मरूप तो नहीं है, किन्तु जीव जहाँ जायगा वहाँ जायगा वहाँ वह भी सब जायगा, और मरनेपर भी कार्माणस्कन्ध जीवके साथ जायेगे वे, अभी जो कर्मरूप नहीं हुए है, किन्तु कर्मरूप होनेकी योग्यता रखते है, इनका नाम है विससोपचय । विससा उपचय । विससा मायने प्रकृत्या उपचय मायने ढेर रूपसे । ऐसे कार्माणद्रव्य जो कर्मरूप तो नहीं है, पर कर्मरूप बननेकी योग्यता रखते है । ऐसे एक-एक कार्माण द्रव्य जीवके साथ ऐसे लगे हुए है कि मरनेके बाद एक भव छोडकर दूसरे भवमे जायेगे । यो समझ लो कि बँधे हुए कर्मोकी ही तरह ये भी लग बैठे है । फर्क इतना है कि बँधे हुए कर्म कर्मरूप है और वे कर्मरूप नहीं है ।

विससा उपचयकी एक मोटी भ्रांती—कभी देखा होगा किसी बागमे जगलमे घूमते चले जायें तो कभी-कभी सिरके ऊपर सँकडो छोटी-छोटी मक्खी भिनभिनाती है और वे इस रूपमे सिरके ऊपर आ जाती है कि आप जहाँ जायें वहाँ ये मक्खियाँ भी आ जाती है । आप दौड लगायें तो वे भी दौड लगाती हुई सिरपर चलेंगी । आप कही बैठ जायें तो वे भी वही भिनकनी रहेगी । वे मक्खियाँ आपमे आपके कुर्ताकी तरह नहीं चिपटी हुई है तो भी वे आपके साथ-साथ जा रही है । उन मक्खियोमे आपने क्या कर दिया, पर उनकी प्रकृति है । ये अनन्त विससोपचय कार्माणद्रव्य जो अभी कर्मरूप नहीं हुए, फिर भी जीवके साथ लगे हुए है । जीव अशुद्ध विचार करे, सकल्प-विकल्पमे मस्त रहे तो कर्म कहीसे लाना नहीं पडता, हमारे साथ ही बँधे पड़े है । जहाँ परिणाम खोटा हुआ कि वे ही परिणाम कर्मरूप बन जाते है ।

कार्माणद्वयप्रदर्शक सिद्धान्त सूत्रसे प्रयोजनीभूत वक्तव्य—इस सिद्धान्त सूत्रसे यह बात लेना है—कोई एक अलगसे नियत आत्मा हम लोगोंको दब देने वाला हो तब तो फिर उस प्रभुसे अनन्त बार चूक होती रहती। अनन्तानन्त जीव है, जिनमें से अनन्त भी मोक्ष चले जाये तो भी अनन्तानन्त रहते हैं और अनन्तकालसे मोक्ष चले जा रहे हैं फिर भी अनन्तानन्त है। आजकी ही स्थिति देख लो, कितने जीव समझमें आते हैं। इन सबको दुःख देने वाली यदि कोई प्रकृति नहीं है। ओटोमेटिक सिस्टम न हो तो व्यवस्था नहीं बन सकती है। वह ओटोमेटिक सिद्धान्त यह है कि जीवने परिणाम किया, वह अपने आपके परिणामोंका निमित्त पाकर इसमें कार्माण वरणा कर्मरूप हो गई और उनमें प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग भी बन गया।

कर्मत्वपरिणमनपर एक दृष्टान्त—आप भोजन करते हैं तो भोजन पेटसे बँध गया ना ? यही तो भोजनका आख्र है और बंध गया। तुरन्त तो नहीं निकल भगता। अब उस भोजनमें ऐसा विभाग हो जाना कि इतना अन्न खून बनने योग्य है, इतना पसीना बनने योग्य है, इतना मल बन जायगा, इतना मूत्र बन जायगा, इतना भोजनका अन्न हड्डी बन जायगा और इतना यह अन्य अन्य धातु बन जायगा, यह प्रकृति विभाग तुरन्त ही हो जाता है। हड्डी चाहे कितने ही दिनोंमें बने। वह परमाणु चाहे कितने ही दिनोंमें हड्डी रूप हो, लेकिन ऐसी प्रकृतिका विभाग तुरन्त हो जायगा और उनमें स्थितिका भी विभाग है। भोजनके जो परमाणु हड्डी रूप बन गये वे पचासो वर्षों तक ठहरेंगे। जो मूत्र रूप बन गये वे तीन चार घटेमें ही निकल जायेंगे। तो उनमें सबकी स्थिति भी बँध गयी। कौन स्कध कितने दिनों तक रहेगा ? और उनमें अनुभाग भी बंध गये। जो हड्डी रूप बन गए उनमें ताकत ज्यादा है। जो पसीना, रुधिर, मल, मूत्र बन गए उनमें शक्ति भी निश्चित हो गयी। अब विपाक आयागा अबसरपर। यो ही उनमें प्रदेशका बंध तो है नहीं। इसे कौन करता है ? पेटमें अन्न पहुचने के बाद विभाग हो जाया करते हैं। यह ओटोमेटिक सिस्टम रहा कि नहीं ? आप कोई पेटमें नौकर तो भेज नहीं देते कि जावो तुम्हे ऐसा ऐसा कार्य करना है।

कर्मफल—यो ही जब उन कर्मोंका उदयकाल आता है, विपाक काल आता है तो वहाँ भी कुछ प्रभाव होता है। डालीमें फल लगा है। वह फल पककर जब भडता है तो भडते समय डालीमें भी कुछ न कुछ प्रभाव आ ही जाता है, डाली हिल जाती है। यो ही ये चिरकालसे बँधे हुए कर्म जब निकलनेको होते हैं अर्थात् जब इनका उदय होता है तब इस जीवमें विभाव परिणामरूप प्रभाव पडता है। तत्त्वकी बात बड़ी सावधानीसे सुननेकी होती है। लो यो जीवने कर्म बाँधा और कर्मोंने फल दिया, इतने पर भी जीवने जीवमें ही स्वयं कुछ किया और जीवने जीवमें ही कुछ भोगा। कर्मने कर्ममें ही कुछ किया, कर्मने कर्ममें ही

कुछ भोगा ।

यथार्थज्ञानकी उदारता—अहा, कैसा स्वच्छ ज्ञानका प्रताप है ज्ञानी पुरुषका कि उसकी सब कुछ बातें जिसकी एक-एक किरण लेकर लोग लड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, ज्ञानीके ज्ञानसे सब एक साथ समाया हुआ है। इस ज्ञानीके उपयोगमें ज्ञानियोका और अज्ञानियोका दोनोंका स्थान है। कितना उदार है यह ज्ञानी कि ज्ञानियोकी बातका भी समर्थन करता है और एकान्त हठवादियोका भी समर्थन करता है। भगवानको एक जगह प्रमाता कहा है स्वयंभूस्तोत्रमें। हे प्रभो ! तुम प्रमाता हो। प्रमाताका सीधा अर्थ है प्रमाण करने वाले और प्रमाताका दूसरा अर्थ है उत्कृष्ट माता। हे प्रभो ! तुम सबसे बड़ी माता हो। जैसे माता अपने बच्चेके हितरूप अनुशासन करती है, ऐसे ही हे नाथ ! आपने इन समस्त अज्ञानी बच्चेके हितके लिए हितरूप अनुशासन किया है।

तीर्थंकरका प्रमातृत्व—किसी कविने तो यह कल्पना की है कि जब कोई पूछे कि तीर्थंकरके शरीरमें सफेद खून क्यों होता है ? अतिशयमें बताया जाता है कि तीर्थंकरके शरीर में सफेद खून होता है, अपन लोगोका लाल खून है। किन्तु शायद डाक्टर भी बतायेंगे कि अपन लोगोके भी लाल और सफेद दोनों खून है। लाल और सफेद दोनोंका मिश्रण खूनमें मिलता है। सफेद खून जब कम होता है तो इसमें विकार आने लगता है, रोग बढ़ने लगता है। सफेद खून रोगहारी है। खैर, तीर्थंकरके सफेद खून क्यों होता है ? तो कविकी कल्पना है कि मा को एक बालकपर तीव्र अनुराग है तो उस बच्चेके अनुरागके कारण जब सफेद दूध निकल आता है तो तीर्थंकरको जिनके कि जगतके सारे जीवोंसे अनुराग है, कृपा है उनके सारे शरीरका खून अगर सफेद हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

तत्त्ववेदीकी उदारचेतस्कता—तत्त्वज्ञानका अधिकारी प्रमाता जीव इतने विशाल उदार हृदय वाला है कि उसको किसी भी दार्शनिकपर रोष नहीं आता। उस दार्शनिकको थोड़ा दृष्टिसे उसकी बात समझाकर दूसरी भी बात हितके लिए आचार्यदेव बता देते हैं और इतनेपर भी कोई हठवादी दार्शनिक हठ ही करे, न माने, रोष करे, झगड़ा करे तो भी वह सत पुरुष तत्त्ववेदी मध्यस्थ हो जायगा, पर विसम्बाद न करेगा, क्योंकि वह जानता है कि किसीके साथ विसम्बाद करनेसे हमारा ही नुकसान है, हमारे ही विकल्पोकी सृष्टि बनेगी। हम ही उसका फल भोगेंगे। ज्ञानी तो बहुत पटु जीव है जिसकी पटुताके कारण न दूसरेका विनाश हो, न स्वयंका विनाश हो।

आशङ्का और सिद्धान्तस्थापन—प्रकरण यह चल रहा है, इस शकाका समाधान चल रहा है कि आत्मा आत्माका ही कर्ता हो, कर्म कर्मका ही कर्ता हो तो आत्मा कर्मका फल कैसे भोगेगा, क्योंकि आत्माने तो कर्मोंको किया ही नहीं और यदि बिना किए हुए फल मिलने लगे

तो सब अव्यवस्था हो जायगी और इसी तरह कर्म आत्माको फल कैसे दें, उसने तो कर्म किया ही नहीं। जिसने नहीं किया उसे कर्मफल देने लगे तो बड़ी अटपट व्यवस्था बनेगी। सब अव्यवस्था हो जायगी। ऐसी अव्यवस्था हो जाय कि कहो पापीको पापका फल न मिले और उस पापका फल मिद्धपर थोप दिया जाय। इस शकाके उत्तरमे समाधान आगे आयगा। उससे पहिले हम गायामे यह सिद्धान्तसूत्र रक्खा है—जैसे काजलकी डिब्बिया जिसे रोज-रोज इस्तेमालमे लाया जाता है वह काजलसे भरपूर होती है, ऐसे ही यह लोक सूक्ष्म और वादर अनन्तानन्त पुद्गलोसे खचाखच भरा हुआ है और उसमे ये कर्म योग्य पुद्गल भी खचाखच भरे हैं।

प्रत्येक संसारी जीवके प्रदेशोंमें कार्माण द्रव्यका वृहत् उपपन्न—देखो एक जीवके साथ अनन्त तो कर्म वर्गणायें कर्मरूप बँधी हैं और उस ही जीवके साथ अनन्त कार्माण वर्गणायें ऐसी भी पड़ी हैं जो कर्मरूप नहीं हैं, पर उसके साथ चिपकी हैं और वह एक जीव चाहे तिलके दाने के असख्यातवें भागकी अवगाहनाका हो उस जीवमे भी अनन्तानन्त वर्मवर्गणायें पड़ी हैं और जिस जगह वह छोटा जीव है उस जगह ऐसे अनन्त जीव भी पड़े हुए हैं और उनमे भी एक एकके साथ अनन्त कार्माणवर्गणायें भरी हैं। फिर ३४३ वनराजू प्रमाण लोक मे अदाज तो करो। कोई शुमार है। इन कार्माणवर्गणावोको कहींसे लाया नहीं जाता। ज्यो ही जीवमे खोटा परिणाम हुआ ये कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं। जहाँ आत्मा है वहाँ ही ये कार्माण वर्गणके योग्य पुद्गल जो अनन्तानन्त हैं बिना लाये हुए हैं। बस बात इतनी होती है जिस समयमे जीवके विभावपरिणाम होते हैं तो वे कर्मरूपसे उपस्थित हो जाते हैं इस ही का नाम आलव है।

कर्मसिद्धान्तसे ग्राह्यदृष्टि—इस सिद्धान्तमे भी यह दृष्टि अपनायें कि यद्यपि ये कार्माणवर्गणायें व आत्मा एक क्षेत्रमे दूध और पानीकी तरह ठहरे हुए हैं तो भी ये भिन्न हैं। आत्मा एक स्वतन्त्र तत्त्व है और ये सब कार्माणवर्गणायें अचेतन हैं, हेय हैं। इनसे आत्माका कुछ हित नहीं है। इन सब कर्मोंसे भिन्न शुद्ध ज्ञानमात्र ही जिसका एक स्वभाव है ऐसा यह परमात्मतत्त्व ही हमें ग्रहण करने योग्य है। धर्मपालन करना है तो उस ढंगकी पद्धति अपनानी होगी अन्यथा कष्ट भी भोगा और धर्म भी न मिला। हम इतने समागमोंके बीच पड़े हैं, ये भिन्न विभाव, ये शरीर, ये कार्माण वर्गणायें, ये रागादिक भाव, अनेक परतत्वोंके बीच पड़े हैं फिर भी मैं इन परतत्त्वोंरूप नहीं हूँ। मैं तो केवल उस सहजस्वभावरूप हूँ जिसकी अनुकम्पासे इनकी भी कदर हो रही है। एक मूलभूत सहजस्वभावको निकाल दीजिये फिर तो सारा मामला बिखर जायगा। मैं केवल सहज ज्ञानानन्द स्वभावमात्र परमात्मतत्त्व हूँ। मेरा शरण, मेरा सार, मेरा सर्वस्व मेरा यह सहज स्वरूप है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसी दृष्टि

पूर्वक श्रद्धान हो तब उसमे धर्मपालन बनेगा । सत्सग ज्ञानार्जन द्वारा इस प्रतीतिको मजबूत बनायें, यही हम लोगोका एक प्रधान कर्तव्य है ।

अत्ता कुणदि सहाव तत्थ गदा पोग्गला सभावैहि ।

गच्छति कम्मभाव अण्णोण्णगाहमवगाढा ॥६५॥

कार्माण द्रव्यका प्रयोग—पूर्व गाथामे यह बताया गया था कि कर्म होनेके योग्य पुद्गल इस समस्त लोकमे इस तरह व्यापी है जैसे अञ्जनचूर्णसे भरी हुई डिब्बीमे कालिमा पूर्ण रूपसे व्याप्त है और वह सर्वत्र पड़ी हुई है । यह प्रथम सिद्धान्त सूत्र इसलिए कहा गया है कि उस सिद्धान्तको बतानेके बाद अब यह मुगमतया दर्शाया जा सकता है कि इन भरे हुए कर्म-योग्य पुद्गलोका होता क्या है ? जहाँ ये कर्म पुद्गल पड़े हैं वहाँ ही सर्व जीव हैं और जहाँ यह ससारी जीव हैं वहाँ उनसे सम्बन्धित विस्रसोपचयरूपमे कर्मरूप पुद्गल पड़े हुए हैं तथा अन्य भी पुद्गल हैं । यह जीव केवल अपने भावोका कर्ता है । उन भावोका निमित्त पाकर वहाँ पर अवस्थित कर्म योग्य पुद्गल अपने ही स्वभावसे वे कर्म अपनी ही प्रकृतिसे कर्मभावको प्राप्त होते हैं और वे जीवमे अन्योन्यावगाह रूपसे निश्चित हो जाते हैं ।

कर्मोको खीचकर लाकर बांधनेकी आवश्यकताका अभाव—कहीं कोई यह कहे कि यह जीव अपने परिणामोसे कर्मोको खीचता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनेसे बाहर पड़े कर्मोको खीचता है, किन्तु अपने ही प्रदेशमे विस्रसोपचयके रूपमे अवस्थित इस कर्म योग्य पुद्गलको कर्मरूप बना लेता है, यह व्यवहारदृष्टिका कथन है, यह उसका भाव है । कदाचित् कोई बाहरके भी कर्मयोग्य पुद्गल अपनी परिणतिसे जैसे स्थानान्तरित होते रहते हैं, ऐसे ही यह आत्मप्रदेशोमे आ जाय तो वह भी कर्मरूप हो सकता है, किन्तु यह जीव बाहरसे कर्मोको लाकर फिर कर्मरूप बनाता हो, ऐसी बात नहीं है ।

संसारी जीवकी अनादिबन्धनबद्धता—यह आत्मा समार अवस्थामे अनादिकालसे बन्धनमे बद्ध है । कोई यह शका करे कि यह जीव तो बड़े शुद्ध स्वरूप वाला है । डमने ऐसा दया अपराध किया कि डमने कर्म बँध गये ? तो उसका समाधान इतना है कि यह अपराध नी गुरगात किमी क्षणसे नहीं है, किन्तु जबसे जीव हैं तबसे ही यह अपराध बना हुआ है । जीव हैं अनादिसे । प्रत्येक सत् अनादिसे है । केवल जीवकी ही क्या बात है ? सभी पदार्थ अनादिमे हैं । जबसे यह जीव है तबसे ही अपराधभय है । पहिले यह निरपराध हो, पीछे अपराध आया हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि यह निरपराध था, धर्म आदिक द्रव्योकी तरह विमुक्त था तो अपराध करनेका कोई कारण ही नहीं है । क्या ऐसा नहीं होना कि कोई शुद्ध ही ऐसा हो ? और पश्चात् उपायोसे उस दोषको दूर कर दिया जाता हो ।

अनादिबद्धतापर एक दृष्टान्त—तिलके दानेमे तेल बँदने आया ? किसका दाना

निकल चुका, फिर उसमें तेल भरा जाता हो, क्या ऐसा है ? अरे तिलका दाना जबसे बनना शुरू हुआ तबसे ही उसमें किसी न किसी रूपसे तेल भी शुरू है । दाना भी कमजोर है, तेल भी कमजोर है । जब वह दाना पुष्ट होता है तब वह तेल भी पुष्ट होता है । तिलमें तेल कबसे है ? जबसे तिल है, और उस तिलसे तेल जब निकाला गया तो तेल अलग हो गया, तिल अलग हो गया । ऐसे ही इस जीवमें रागादिक विभाव परम्परा और यह द्रव्यकर्मकी परम्परा कबसे है ? जबसे यह जीव है तबसे है, फिर भी उसे ज्ञान और वैराग्यके बलसे बाह्यपदार्थोंसे हटकर केवल निज अन्तस्तत्त्वमें उपयोग जमाये और इस उपयोगकी स्थिरता रखे तो कर्म और रागादिक विभाव दूर किये जा सकते हैं ।

जीवकी अनादिबद्धताका अन्तःकारण — यह जीव अनादिसे बन्धनमें बद्ध है । इसका कारण यह है कि यह अपने अस्तित्वका, चैतन्यस्वभावका त्यागी हो रहा है उपयोग द्वारा । जीव अपने स्वभावको कभी त्याग नहीं सकता । प्रत्येक पदार्थका स्वभाव पदार्थमें शाश्वत होता है । लिये रहो । जब ज्ञानमें नहीं है कि मेरा स्वरूप तो चैतन्यमात्र है तब तो इसका त्याग हुआ ही सम्भल्लो । अपने पारिणामिक शुद्ध चैतन्यस्वभावको तजता हुआ यह जीव अनादि कालके बन्धनसे बद्ध चला आ रहा है और इस बद्धताके कारण अनादिसे ही मोह रागद्वेषके स्नेहसे परिणमता चला आ रहा है । जैसे कहते हैं—चिकने घड़ेपर पानी नहीं ठहरता ऐसे ही जो जीव रागद्वेष मोह विभावकी चिकनाईसे चिकने है वहाँ ज्ञान वैराग्यरूपी जल नहीं ठहरता है । यह जीव ऐसे ही मलिन भावोंसे परिणमता चला आ रहा है । वह जब और जिस समय मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेषरूप अपने परिणामोको रचता है तब उस समयमें परिणामोको निमित्त मात्र करके जीव प्रदेशोंमें परस्पर अवगाह्रूपका प्रवेश करके अपनी ही प्रकृतिसे यह पुद्गल कर्मरूपताको प्राप्त हो जाता है । निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध और समग्र वस्तुओंके परिणामनकी स्वतन्त्रता—इन दोनोंका यथार्थ परिज्ञान जो करे वही तत्त्व का मर्मज्ञ है । किसी एक पक्षके एकान्तको ही माने और दूसरी दृष्टिके विषयका निषेध करे तो वहाँ मर्म नहीं पाया जा सकता ।

निश्चय एकान्तमें अनिष्टापत्ति—एक निश्चयदृष्टिसे निरखनेपर यह विदित होता है कि यह जीव अपनी ही परिणमन शक्तिसे अपने लिए अपनेमें अपने रागादिक परिणामनमें स्वयं परिणमता हुआ, स्वतन्त्र होता हुआ यह रागादिक परिणामनका कर्ता है । जान तो लिया यह, किन्तु इसकी ही हठ हो और यह बात विदित नहीं हो कि ये रागादिक परिणाम परउपाधिका निमित्त पाकर हुए हैं । जब तक यह भी श्रद्धा न हो तब तक उन रागादिक परिणामोको छोड़नेका उत्साह कैसे जगेगा ? जब यह दृष्टिमें रहता है कि ये रागादिक विभाव परउपाधिका निमित्त पाकर आये हैं, मेरे घरकी निजी गाठकी वस्तु नहीं हैं और यह दुःखकारी है तो यह

पुद्गल कर्मके उदयका निमित्त मात्र पाकर जीवमे जीवकी शक्तिसे जीवके लिए जीवरूप भाव को बनाता रहता है । निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध और स्वतन्त्रताका ज्ञान—ये दोनों ज्ञानमे एक साथ बने रहते हैं । हाँ प्रतिपादन नम्बरवार हो पाता है ।

वस्तुस्वातन्त्र्यकी भाँकी—रसोर्द्धघरमे खिचड़ी बनानेके लिए चूल्हेपर पानीकी बटलोही धर दी, पानी तेज गर्म हो गया, अधन हो गया । आदहन—चारो ओरसे जिसमे दहन आ जाय उसे कहते हैं अधन । पानी गर्म हो गया, यह पानी आगका सन्निधान पाकर आगका निमित्तमात्र करके अपनी शक्तिसे अपने आपको गर्म कर बैठा । जहाँ उस पानीके परिणमनको निरखते हैं वहाँ तो यही बात मिलेगी कि यह पानी अपनी शक्तिसे अपने आपमे अपने आपको गर्मरूप कर लेता है, किन्तु ऐसा अपने आपको गर्म बना लेनेका काम परउपाधिके बिना नहीं कर पा रहा तो अग्निको परउपाधिका मानना आवश्यक हुआ । है उपाधि तिसपर भी यह अग्नि अपनी गर्मी, अपनी पर्याय, अपना गुण अपनेको बाहर निकाल-निकालकर पानीमे फेंकता हो और फिर पानी गर्म हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है ।

अग्निका जलादिसे गमनका अभाव—खाली चूल्हेमे जितनी लकड़ी आधा घटा तक जलती है ठीक उतनी ही नाप तौलकी लकड़ी पानीकी बटलोहीकी चूल्हेमे रखें तब भी जलती है । वह आधा घटेमे जल सवने वाली लकड़ी पानीकी बटलोही रखनेपर कहो १० ही मिनट मे जल जाय और बटलोही न रखे तो आध घटे तक जलेगी, ऐसा अन्तर देखा है क्या ? यदि यह अग्नि अपनी गर्मी निकालकर इस पानीमे डालकर पानीको गर्म करती होती तो उसका अर्थ यह था कि बजाय आधा घटेके वह १० मिनटमे ही जलकर खाक हो जाती, पर टाइम उतना ही रहता है अग्निका जितना कि बटलोही धरी है तब, नहीं धरी है तब । और शायद यह भी सम्भव है कि बटलोही धरकर भी ५-७ मिनट और देर तक वह लकड़ी जले । तो जहाँ यह भी निरखा जा रहा है कि अग्निका निमित्त उपाधि पाकर पानी गर्म हो रहा है वहाँ यह भी निरखा जा रहा है कि अग्निका सब कुछ अग्निमे ही रहता है, अग्निसे बाहर अग्नि की गर्मी निकलकर नहीं भगती । और वहाँ केवल अग्निको निमित्तमात्र करके यह पानी अपनी शक्तिसे अपनेमे अपनेको गर्मरूप बना लेता है ।

अग्निके प्रसंगमे निमित्तनैमित्तिक प्रसार—यहाँ आप एक शका उठा सकते हैं कि अग्नि यदि यहाँसे ५-७ हाथ दूरपर है, उसकी गर्मी ५-७ हाथ दूर तक लगती है तो ५-७ हाथ दूर तक तो अग्निने अपनी गर्मी फेंकी या नहीं । जब होली जैसी आग रहती है तो लगभग २० हाथ तक गर्मी फेंकती है । तो क्या अग्निने अपनी गर्मी फेंकी नहीं ? उत्तर यह है कि अग्नि अपनी गर्मी फेंकती नहीं है । कितनी भी अग्नि जल रही हो, अग्नि जितनेमे है उतनेसे बाहर उसकी गर्मी नहीं फिकती है । होता क्या है कि जैसे अग्निका सन्निधान पाकर

बटलोहीका पानी गर्म हो गया; ऐसे ही अग्निका सन्निधान पाकर उस अग्निके पासके जो और स्कध है उन्हें आप सूक्ष्म कह लो, क्योंकि आँखोंसे दिखते नहीं हैं अथवा बड़े बड़े नहीं दिखते, पर है स्थूल वे सब । तो अग्निका सन्निधान पाकर अग्निके निकटके स्कध गर्म हो गए । वे स्कध अपने आपके उपादानसे गर्म हुए हैं और उनका निमित्त पाकर निकटके स्कध गर्म हो गए, यो गर्म होते-होते ये १०-२० हाथ दूर तकके भी स्कध गर्म हो जाते हैं ।

शब्दपरिणामनसे स्वार्तन्त्र्यकी भांकी—जैसे ये आवाजके तरंग, ये शब्द वहीके वही आपके कानसे नहीं आ रहे जो हम मुखसे बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम शब्द बोल रहे हैं वे शब्द यदि किसी एक महाशयके कानोंमें पहुँच जायें तो बाकी पचासों महाशय तो बिना सुने ही बैठे रहेंगे । आपके शब्द केवल एक व्यक्तिके कानमें चले गए, बाकी लोग क्या करें ? अरे ये शब्द सिर्फ एक ही दिशाको जाते, आपके आगे पीछे सभी तरफ बैठे हुए लोग ये निकले हुए शब्द कैसे सुन लेते हैं ? ये निकले हुए शब्द सिर्फ किसी एक व्यक्तिके पास नहीं पहुँचते । इस लोकमें सर्वत्र भाषावर्गणायें भरी हैं और जब शब्द बोले जाते हैं तो उन शब्दोंका निमित्त पाकर पासकी भाषावर्गणायें भी उसरूप परिणम जाती हैं । ये भाषावर्गणायें हम आप सभीके चारों ओर भरी पड़ी हैं । जो भी शब्द बोले गए हैं वे उनका सन्निधान पाकर ये भाषावर्गणायें उन शब्दोरूप परिणम जाते हैं और सब लोग उनको सुन लेते हैं । यहाँपर भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध और वस्तुकी स्वतन्त्रता—इन दोनोंका परिज्ञान एक साथ कर लिया जाता है ।

निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध और स्वतन्त्रकर्तृत्वका अवरोध—एक ही घटना क्या, सारी घटनाएँ ऐसी ही हो रही हैं । जो घटनाएँ स्वभावके विरुद्ध हैं उन सब घटनाओंकी यही पद्धति है । चाहे वे पुद्गलकी घटनाएँ हो, चाहे जीवकी घटनाएँ हो, पर उपाधिको निमित्तमात्र करके प्रत्येक पदार्थ अपनी ही उपादान शक्तिसे स्वयं स्वतन्त्र होता हुआ उन घटनाओंरूप परिणम लेता है । यहाँ इस ही सिद्धान्तको प्रसंगमें घटाते हुए बता रहे हैं कि यह जीव तो अपने भावोंका कर्ता है और उस सम्बन्धमें आत्मा शरीरके ही अवगाह क्षेत्रमें अवस्थित कार्मावर्गणायें योग्य पुद्गल स्कध अपने ही उपादान कारणसे कर्म पर्यायरूप परिणमन लेता है । ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध और कर्मका कर्मसे स्वतन्त्र कर्तृत्व जीवमें जीवका स्वतन्त्र कर्तृत्व—ये सब निर्विरोध सिद्ध हो जाते हैं, यह बात शकाके उत्तरमें कही जा रही है । जब यह शका उठायी गयी थी कि जब कर्म कर्मका कर्ता है, आत्मा आत्माका कर्ता है तो कर्मका फल आत्मा कैसे भोग सकता है और ये कर्म आत्माको फल कैसे दे सकते हैं । इस सम्बन्धमें सिद्धान्तसूत्र कहा जा रहा है । अब इसके आगेकी बात अगली गाथामें कही जायगी ।

जह पोगलदब्बाण बहुप्पयारेहि खधणिव्वत्ती ।

अकदा परेहि दिट्ठा तह कम्माण वियाणाहि ॥६६॥

कर्मोंकी आठ मूल प्रकृतियाँ—जीवके साथ दन्धनको प्राप्त हुए कर्ममें कितनी विचित्रता होती है, जिसका वर्णन किया जाना अशक्य है, फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन करनेके लिए कुछ बताया गया है। ये कर्म ८ प्रकारकी प्रकृति वाले हैं, कोई ज्ञानका आवरण करने वाले हैं, कोई दर्शनका आवरण करते हैं, कोई सुख दुःखके कारण हैं। कोई श्रद्धा और चारित्र्यको बिगाड़ने वाले हैं, कोई शरीरमें रोकते हैं, कोई शरीरकी रचनाके कारण हैं, कोई ऊँच नीचके व्यवहारके हेतुभूत हैं, और कोई अभीष्ट विषयमें विघ्न डालने वाले हैं।

कर्मप्रकृतियोंकी विविधता—ये प्रकृतियाँ ८ कही हैं, किन्तु ८ ही न जानना। जैसे ज्ञानावरणमें ५ प्रकारके ज्ञानको ढाकनेकी प्रकृतियाँ हैं, वहाँ भी केवल ५ न जानो, मतिज्ञान के ३३६ भेद हैं। इन ३३६ प्रकारसे होने वाले ज्ञानोपर ये आवरण करते हैं। यो ३३६ प्रकृतियाँ हुईं और मतिज्ञानकी ३३६ ही प्रकृतियाँ न जानो, किन्तु जितने पदार्थोंका ज्ञान किया जा सकता है और न हो तो उतने मतिज्ञानावरण है। षट्ज्ञानावरण, पट्ज्ञानावरण, स्वानुभूत्यावरण आदि अनेक प्रकारके होते हैं। जितने मतिज्ञान हो सकते हैं उतने ज्ञानावरण नाम लेते जावो। तब समझ लीजिए श्रुतज्ञानावरण कितने हैं? अवधिज्ञानावरण, मन पर्यय-ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण कितने हैं? वितनी विचित्रता है? ऐसे ही ऐसे सभी कर्मोंमें जानना। यह तो हुई प्रकृतिकी बात।

कर्मस्थिति व अनुभागकी विविधता—स्थितिकी विचित्रता देखो—कौन कर्म अधिकसे अधिक कितने काल तक दन्धनमें रह सकता है? जघन्यमें कितना और मध्यममें कितना? स्थितियोंकी विचित्रता देखो, अनुभागकी विचित्रता देखो। कमसे कम कोई एक अनुभाग रहता है, फलदानकी शक्ति, जिसका कुछ व्यवत असर भी नहीं हो पाया और है शक्ति अनुभाग और अधिकसे अधिक इतना अनुभाग है कि यह जीव जड़ सरीखा अचेतन हो जाय और अनुभागकी डिग्रियाँ कितनी हैं? इसमें इसीसे अन्दाज कर लो, जैसे कोई ज्ञानी जीव किसी कर्म प्रकृतिकी स्थितिका खडन कर रहा है। मानो किसी कर्मकी १० करोड़ वर्षकी स्थिति काटना है तो उसमें जो उद्यम होगा तो ऐसा अन्दाज लगा लो कि मानो १ दिनमें करोड़ समय होते हैं। होते तो असंख्यात हैं पर मान लो। अब करोड़ समयकी स्थितिको तोड़ना है तो उस तोड़ते हुएके प्रसंगमें यह पद्धति बततो है कि मानो १० लाख अनुभागकी डिग्रियाँ खतम हो तब एक समयकी स्थिति खतम होनेका मौका मिलता है। यह बात ऐसी अज्ञान करानेके लिए कही जा रही है कि स्थितियोंमें जितना मालूम होता है उनसे अनन्त गुणाफल देने की डिग्रियाँ होती हैं। अनुभागकी विचित्रता देखो।

निषेकोकी विविध पिण्डरूपता—निषेकोकी विचित्रता देखो—कर्म बधते हैं—मानो एक समयमें ६३०० परमाणु बधे कर्मोंके। माननेकी बात है, बधते-तो अनन्त है। उन ६३००

परमाणुवोकी स्थिति मान लो ६४ समय हुए तो १६ समय तक लो वे कर्म उदयमे आ नही सकते । यह आवाधाकाल है । अब उन ४८ समयोमे पहिले समयमे आने वाले प्रथम निषेक के परमाणु मान लो ५१२ आये तो दूसरे समयकी स्थितिके निषेक आयेगे ४८०, तीसरे समयमे उससे भी ३२ कम, इस तरह ८ समयोमे ३२ कम लेते जाइए । जब ८ वा समय आयगा तो १६, १६ कम चलेंगे । ऐसे $८ \times ६ = ४८$ मे ८ गुणहानि हानि हुई और नाना गुणहानि हुई । तो अन्तमे कितना समय मिला उदयमे आनेके लिए ? अन्तिम ८ समय के परमाणुवोका जोड़ है १०० और एक एक कम हो गये तो अन्तमे कितने हो गये ? बिल्कुल थोड़े परमाणु आये, लेकिन जो अधिक परमाणु उदयमे आये उनमे फल देनेकी शक्ति कम है और जो निषेक कम परमाणुवोका बना, उसमे उन ५१२ वालोसे कई गुणी अनुभाग शक्ति है । आज विज्ञान सिद्धान्त भी यही कहता है कि जितना छोटा एटम बनेगा उतनी शक्ति बढेगी । कैसी कैसी विचित्रताएँ हैं और शरीर-रचनाको देखकर लोगोकी आदत चाल-चलन व्यवहार इच्छा निरखकर यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि कर्म भी कितने विचित्र हुआ करते हैं ? इतनी विचित्रता कर्मोमे किसने उत्पन्न की है ? इस आशकाका उत्तर इस गाथामे किया गया है ।

अकृत रचना—जिस प्रकार बहुतसे पुद्गलद्रव्योका बहुत प्रकारसे जो उनकी रचना हो रही है वह किसी भी परके द्वारा नही की हुई देखी गई है, इसी प्रकार कर्मोकी भी बात जानना । करना किसका नाम है ? जीवने भाव किया । उन विभावोका निमित्त पाकर कार्माण वर्गणा यदि कर्मरूप बन गई तो इसमे करना क्या हुआ ? जीवने उनमे क्या किया ? वे हो गई निमित्त पाकर स्वयं कर्मरूप । यह बात यहाँ भी घटा लो । कुम्हारने घड़ा बनाया, कुम्हार जीव कितना है भीतर निरखो । उस जीवने इच्छा की, और अपने प्रदेशोमे इच्छाके अनुकूल योग हलन-चलन किया, इतने तक ही तो वह करने वाला हुआ, इसके आगे कुछ नही किया । अब ऐसा यहाँ हो बैठा तो ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि शरीर भी हिल उठा और उस अनुकूल फिर उस प्रसंगमे फसी हुई मिट्टी भी घड़ेरूप परिणाम गई । कुम्हारने वहाँ क्या किया ? जीवकी भीतरकी रचना निरखकर सोचियेगा सब । कोई लोग विवाह-बारातमे फटाका छुडवाते हैं । उस फटाकामे ऊपरी हिस्सेमे फटाका घालने वालेने आग धर दी, इतना भर ही उसने किया, वस्तुतः उसने इतना भी नही किया, पर व्यवहारसे मान लो कि उसने आग धर दी, इसके बाद फिर उस फटाकेका जो कुछ भी हुआ वह फटाका घालने वाले पुरुषने नही किया, वह फटाका अपने आप ही घल गया । वह घालने वाला पुरुष उस फटाकेसे चिपककर फोडता हो, ऐसा नही है ।

अन्यके द्वारा परमे अकर्तृत्व—भैया ! सभी बातोमे घटा लो, आप हम किन्ही भी

बाहरी पदार्थोंमें कुछ नहीं करते, पर मान रखा है सब कुछ कि यह मैंने किया, इसने किया । इस ही विवक्षितता तो सारा विवाद है परस्परका । घरमें, समाजमें, देशमें, दुनियामें मैंने किया, इसने किया, इसी बातका सारा विवाद है, और किया कुछ नहीं है । बात कुछ नहीं है और भगडा इतना बढ गया है । अच्छा यही देख लो अपनी सृष्टिमें, इस जीवको बडे विचित्र विचित्र शरीर मिलते रहते हैं । मगरमच्छ, केचुवा, हाथी, घोडा, कीट, पतिंगे, न जाने किस-किस तरह के विचित्र शरीर इस जीवके हैं ? इन विचित्र शरीरोंको किसने बनाया, जीवने क्या किया, जरा भीतरी दृष्टिसे इसपर विचार तो कीजिए । जीवने कुछ नहीं किया । उसने तो केवल मिथ्याभाव किया, परको यह मैं हूँ, इतना माननेका भाव किया ।

भावात्मक अपराध—क्यों जी, परधनके प्रति यह मेरा है ऐसा मनमें कोई माने और आपकी चीज न छोड़े, आपको न छेड़े तो आप उसे बडा अपराधी तो नहीं मानते । विकल्प कर रहा है, सोच रहा है सोचने दो । आपकी चीज छोड़े भ्रष्ट तो आप उसे डाटेंगे । लेकिन यहाँ तो देखो—केवल भाव ही किया और कुछ किया नहीं, न कर सके, लेकिन दण्ड इतना मिला है कि ऐसे विचित्र शरीरोंमें फसना पडा है, और इतना ही नहीं, शरीरोंको छोड़-छोड़कर विचित्र नये-नये शरीरोंको धारण करता रहेगा, यह कितना बडा भगडा है ? लोग तो हवेली बन गई, बढिया आँगन बन गया, बैठक बन गयी, तो बडा सन्तोष मानते हैं, अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम निरापद हो गये । अरे यह शरीरोंके मिलते रहनेका भगडा तो अभी लगा हुआ है । अभी खैर नहीं है । चाहे महल बनवा लो, चाहे बडे-बडे मिल कारखाने खोल लो, पर अभी खैर नहीं है । इतना बडा भगडा, इतनी बडी विपदा इस जीवपर पडी हुई है केवल एक मिथ्या कल्पनायें बनानेके अपराधमें ।

भावापराधका कठोर दण्ड—कोई न कुछ सा अपराध करे और उसे आप दंड दे दे तो लोग आपका नाम धरते हैं, न कुछ सी बात पर इसे पीट दिया, यह कितना बडा आपने अन्याय किया, आप बडे जालिम हो, यो धिक्कार देते हैं और यहाँ तो किसीने कुछ छीना नहीं, कुछ नहीं किया, अपने ही भीतरमें ऐसा भाव होने लगा कि यह शरीर मैं हूँ, इतनी सी बातका इतना कठोर दंड मिला कि इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ यह जीव अनन्त वार पैदा न हो चुका हो ? तब समझ लीजिए कि यह छोटासा अपराध नहीं है, यह सर्वाधिक महान अपराध है इस जीवके क्लेशके लिए । परद्रव्योको ऐसा स्वीकार करना कि यह मैं हूँ, लो यही महान अपराध हो गया । जिसके फलमें यह महती विपदा भोगनी पडी है, कहा सन्तोष करते हो ? किस कार्यकी मिद्धिमें तुम सन्तुष्ट होकर अपनेको कृतार्थ मानते हो ? निजस्वरूपकी सुध न हो, दृष्टि न हो तो सब बेकार जीवन है ।

कर्मोंकी प्राकृतिक विचित्रता व एक दृष्टान्त—यह कर्मोंकी विचित्रता न किसी दूसरे

जीवने की और न खुद मैने किया । जो मुझमें बँधे हुए कर्म हैं उनकी विचित्रता मैने उत्पन्न नहीं की । मुझे तो इनका पता भी नहीं रहता, मुझे तो ये दिखते भी नहीं । हा आगमबलसे हम आपने जान लिया है, पर जब आगम न हुआ था तबकी बात सोचो । कुछ कर्मोंकी बात जानते थे क्या ? हम उनमें कुछ नहीं करते, वे होते हैं अपने आप । हा हम निमित्त अवश्य है । जैसे संध्या कालके समय अथवा प्रातःकाल चन्द्र अथवा सूर्यका सन्निधान पाकर बादल लाल पीले हो जाते हैं तो वह ललाई किसने किया ? न इन्द्र आकर करने गया, न कोई राजा करने गया, न सूर्य, चन्द्र आदि करने गये, वह बिम्ब तो अचेतनकी भाँति है, किसी परद्रव्यसे कुछ बात करनेका जिनसे आणय नहीं बन रहा वे तो अचेतनकी तरह हैं । भले ही एक इन्द्रिय जीव है ये चमकीले पृथ्वीकाय, एकेन्द्रियका जिसके लिए है उसके लिए है । यह विचित्र बादल की ललाई किमीकी बनाई हुई नहीं है, यह तो किसी दूसरेका योग्य निमित्त पाकर अपने आप हुई है अथवा बरसातके दिनोंमें कभी-कभी बादलपर अर्द्धवृत्ताकार इन्द्रधनुष बन जाता है । उसमें कैसे सीमित रंग आ जाते हैं, यह सब किसने किया ? योग्य वातावरण पाकर स्वयमेव उसरूप परिणम गया ना ।

प्राकृतिक विचित्रतापर अन्य दृष्टान्त—और भी देख लीजिए भैया । देहरादून मसूरी के पासकी जो बरसाती नदियाँ हैं उनमें कैसे विचित्र गोल-मटोल बढिया आकारके पत्थर हैं ? उनको किसने बनाया ? अरे योग्य सन्निधान होनेपर वे स्वयं उस आकारमें परिणम गये । किसी ने प्रोग्राम रचा हो उनके बनानेका और फिर बनाया हो, ऐसा तो नहीं है । उन पत्थरोंमें वह विचित्रता तो अपने आप आयी । तो जैसे ये अनेक पुद्गल स्कन्ध अन्य कर्ताकी अपेक्षा बिना स्वयं उत्पन्न हो गए हैं, निमित्तके सन्निधानकी बात बराबर है, पर जो परिणाम है उसके भीतरकी बात तो निरखो । निमित्तभूत पदार्थोंने स्वयं अपना परिणाम तो नहीं किया । तो जैसे ये अनेक पुद्गलस्कन्धके विकल्प भेदप्रकार अन्य कर्तासे निरपेक्ष होकर, अन्य कर्ताके बिना उत्पन्न हो जाते हैं इस ही प्रकार योग्य जीवपरिणामका सन्निधान पाने पर ये कार्माण, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदिक बहुत प्रकारोंके कर्म बिना अन्य कर्ताके अर्थात् स्वयं उपादान कर्तासे ही ये सब कर्म स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं ।

तत्त्वज्ञान—भैया ! वस्तुगत सीमाकी दृष्टि बन जाना यही तो तत्त्वज्ञान है । किसी भी परिस्थितिमें आप कहीं कुछ भी बाहरमें परिणाम नहीं करते हैं, अपने जीव तत्त्वको सभालो और उस ही को निरखकर देख लो, मैं किसी भी परमें कुछ करता हूँ क्या ? केवल विकल्प इच्छा योग करता हूँ । हम योग और उपयोगके कर्ता हैं, इससे आगे जो कुछ होता है अपने आप होता है । हाँ इसमें निमित्त जीवका मिथ्यात्व रागादिक परिणाम है और ये मिथ्यात्व रागादिक परिणाम जीवमें जीवके उपादानसे हुए हैं । ये हुए हैं इस ही स्थितिमें

कि यह जीव निज कारणसमयसारकी दृष्टिसे रहित है, इसके अपने सहजस्वभावका श्रद्धान नहीं है, प्रतिभासात्मक सच्चिदानन्दस्वभावका इस जीवको ज्ञान नहीं है, इस कारण जीवमे मिथ्यात्व रागादिक परिणाम उपजते रहे आये है। अब उनका तो पाया निमित्तमात्र और यहाँ कारणादि वर्गगाथे योग्य पुद्गल स्वयं बर्मरूप बनी तो उपादान जीवने नहीं किया। जीव उन कर्मोत्पत्ति नहीं परिणाम और यह उन परिणामोका निमित्त पाकर मूलभेद उत्तरभेद नाना प्रकृतियोंमे ये कर्म परिणाम गये है।

चेष्टाश्रोमे अकर्तृत्व—वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी पद्धतिकी बात अपनी हर एक बातमे घटाते भी जाइये। यह तो कर्मोंकी बात कही। हाथ उठाना, हाथ जोड़ना, अंगुली मटकना, जिह्वा, ओठ चलाना, पलक उठाना, गिराना, कुछ भी तो चेष्टा यह जीव नहीं किया करता। जीव तो अत निर्दोष केवलज्ञान इच्छा और योग प्रयत्न करता है। वह प्रयत्न भी अपने प्रदेशोमे चलने चलानेरूप किया। इस जीवको चाहे उपचारसे कर्ता कह लीजिए, पर इसने निजस्वरूपसे बाहर कुछ नहीं किया। और देखो सिस्टेमेटिक हाथ पैर हिलते, सारी बातें ढगसे हो रही है, पर जीव यह कुछ नहीं कर रहा है। केवल जीवके भावों का निमित्त पाकर यह सब स्वयं हो रहा है। ऐसे इस जीवकी भीतरकी रचनाको ज्ञानी सत यहाँ बतला रहे है कि कर्मोंकी यह सारी विविधता जीवके भावकर्मसे स्वयं हुई है।

जीवा योगलकाया अणोपणागाढग्रहणपडिबद्धा।

काले विजुज्जमाणा सुहदु ख दिति भुजति ॥६७॥

भोक्तृत्व अन्तराधिकार—निकटपूर्वमे यह आशका की गयी थी कि कर्म यदि बर्मको करते है और आत्मा आत्माको ही वरता है तो कर्म उसे फल कैसे देता है, और आत्मा कर्म का फल कैसे भोगता है ? इस आशकामे दो भाग है—एक कर्तृत्वके विषयमे शका और एक भोक्तृत्वके विषयमे शका। कर्तृत्व सम्बन्धी शकाका समाधान कर दिया गया है और भोक्तृत्व-सम्बन्धी शकाका समाधान किया जा रहा है अथवा इस ग्रन्थमे पूर्वग्रन्थके बाद एक अधिकार-सूचक गाथा कही गयी थी कि यह जीव है, चेतयिता है, उपयोगविशेषित है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रभु है, कर्मसंयुक्त है आदि। उन अधिकारोमे कर्तृत्व अधिकार तो यहाँ समाप्त किया गया है, अब भोक्तृत्व अधिकारकी बात कह रहे है।

व्यवहारका अवरोध—इस गाथामे यह बात दिखायी है कि निश्चयदृष्टिसे जीव जीव का कर्ता है और कर्म कर्मका कर्ता है, फिर भी व्यवहारसे जीव कर्मप्रदत्त फलका भोक्ता होता है, इस बातका विरोध नहीं है। जीव और पुद्गलकाय, जीव और कर्ममे अन्योन्यावगाहग्रहणसे प्रतिबद्ध है अर्थात् इनका परस्परमे एक क्षेत्रावगाह और निमित्तनैमित्तिक बन्धन है। जब ये कर्म अपने समयपर विधुक्त होते है तो सुख दुःखको देते है और आत्मा सुख दुःखको भोगता

है। निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टिके कथनका क्या अंतर है ? इसको जरा एक दृष्टांतसे मुनिये।

नीलरंग व भीतका सम्बंधव्यवहार—यह भीत नीले रगसे पुती हुई है। लोग क्या कहते हैं कि इस नीले रगने भीतको नीला कर दिया, पर यथार्थतया यह तो बतावो कि नीले रगमें नीले रगने वह नीला रग किया या भीतमें ? नीला रग जो पहिले डिब्बीमें एक ढेलके रूपमें था अथवा एक पाउडरके रूपमें था, अब वह नीला रग एक बहुत पानीमें आकर उस पानीका निमित्त पाकर और कूची बगैरा साधनोका निमित्त पाकर वही रग जो ढेलके रूपमें था वह अत्यन्त पतला बनकर इतनेमें फैल गया। इस नीले रगने भीतको नीला नहीं किया। इस रगके भीतर भीत तो वहीकी वही है। इस रगने रगको ही नीले विस्तारमें फैला दिया, लेकिन व्यवहारदृष्टिसे तो यह कहा जा रहा है और लोग इसे बहुत ठीक मानते हैं कि हाँ इस नीले रगने सारी भीतको नीला बना दिया। क्या किया इस नीले रगने ? नीले रगको नीला किया, इस बातका विश्लेषण यदि करायें तो कुछ थोडासा कठिन पड़ता है।

नीलका नीलमें सर्वस्व—नीलेने नीलेको नीला किया, तो वह नीला दूसरा कुछ है क्या जिसको नीला किया और वह नीला दूसरा दूसरा कुछ है क्या, जिसने नीला किया। कोई अन्य चीज है क्या ? नहीं है। यह नीला रंग किसका है ? लोग कहेंगे कि यह भीतका है नीला रग। क्या यह भीतका है नीला रग ? यह तो नीले रगका नीलापन है, भीतका नहीं है, वह नीलापन उसी नीले रगका है। इस नीले रगने अपनेको भी कुछ नहीं किया। यह था पहिले और भाँति, पर्यायरूपसे अब हो गया और भाँति।

अन्यका अन्यपर मोहपरिणामनका अभाव—अब जरा और उतरकर देखो। लोग कहते हैं कि इसने अपने पुत्रपर बड़ा मोह कर रक्खा है। क्या इस पिताके जीवमें ऐसी सामर्थ्य है कि वह इस दूसरे जीवपर मोह कर सके। किसी भी वस्तुकी कोई भी परिणति उस वस्तुके प्रदेशके बाहर त्रिकाल भी नहीं हो सकती। यह एक अमिट सिद्धान्त है। कही घटा लो। यह पिताका जीव जितना है। विस्तारमें उस जीवमें जो भी तरंग उठेगी वह तरंग उन प्रदेशोंमें ही उठेगी। इसका मोहरूप परिणामन होता है तो इसके प्रदेशोंमें वह मोहरूप परिणामन होता है। तब इसने अपने आपमें मोहरूप परिणामको किया और भोगा। दूसरे जीवपर मोह नहीं किया, न दूसरे जीवपर मोह भोगा। किन्तु कोई पूछे कि जीव तो न्यारे सभी है। इसी जीवके बारेमें इसी पुत्रके सम्बन्धमें अपना मोह किया, इस प्रकारका व्यवहार क्यों बना ? अन्य जीव पर क्यों व्यवहार नहीं बना ? उसका कारण यह है कि इस पिताके जीवके मोहरूप परिणामका आश्रयभूत यह पुत्र जीव है, इसलिये यह व्यवहार बन उठा कि इसने पुत्रपर मोह किया। कोई किसीपर मोह नहीं कर सकता, न प्रेम कर सकता, न द्वेष कर सकता। जो कोई जो कुछ कर रहा है अपने आपमें विकार परिणाम कर रहा है। पर मेरा जो आश्रयभूत है, जिस पर-

को विषयमे लेकर यह मोहपरिणामकी तरंग उठती है, उपचार उसीपर किया जाता है कि इसने इसपर मोह किया। निश्चयसे बात ऐसी है और ऐसी ही स्वतन्त्रता कर्मकी कर्मरूप परिणमनमे है। यहाँपर निमित्तकी बात बराबर मानकर भी अतः की बात निरखनेपर अतः के नाते ही पूरे जोरसे निरखा जाय तो बात सम्मत हो जाती है।

अन्तः स्पष्ट निरण्य—भैया ! अन्य धर्मका विरोध करके देखनेपर भी बात ठीक नहीं जमती और जिस दृष्टिसे देख रहे हैं, उस दृष्टिका जोर न देकर भीतरमे सशक होकर कि वह भी तो एक दृष्टि है, हम ऐसा जाननेसे कुछ रुकें, इसमे भी ज्ञानकी दृढता नहीं आती। हम दाहिने तरफकी भीतको देखें तो दाहिने तरफकी ही सारी बातें नजरमे आयेगी ना ? और कोई ऐसी शका करे कि दाहिनी भीत ही क्यों देख रहे, यह भी तो है, अरे है ठीक है, उसे जान लिया, समझ लिया, हमको यहाँके देखनेकी अभिरुचि है। कितना अच्छा राग पुता है, कितने अच्छे चित्र लगे हैं तो हम इनको देख रहे हैं। पर, दृष्टिमे शका रखना और परकी दृष्टिका विरोध करना—ये दोनो तत्त्वज्ञानके बाधक है। तो यह जीव और पुद्गलकाय निश्चयदृष्टिसे अपने आपमे अपना ही पणिमन करता है, फिर भी व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय तो यह अन्योन्यावगाहसे प्रतिबद्ध है, यह उस बन्धनमे है और जब यह पुद्गलकाय अपना समय पाकर वियुक्त होगा, निकलेगा, उदित होगा, तो यह सुख दुःखको देता है और आत्मा कर्मोंका फल प्राप्त करता है।

जीव और कर्मका परस्पर अवगाह व बन्धन—जीवमे मोह रागद्वेषका चिकनापन है और पुद्गल स्कंधोमे भी स्वभावतः स्निग्ध गुण है। यह केवल एक किमी नातेके साथ समझाने के लिए कहा गया है। कही यह बात नहीं है कि कर्म वर्गणके स्निग्ध गुणके कारण जीवमे कर्मबन्ध हुआ। उनका कर्मोंकी स्निग्धताका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है। वहाँ तो जीव परिणामका और उस वर्गणामे अन्त रहने वाली योग्यताका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, लेकिन एक बात प्रसिद्ध है व्यवहारमे—देखे हुए पुद्गल स्कंधोके बन्धनमे यह चिकना, रूखा गुणके कारण बँध जाता है, तो उस बन्धनको अलंकार रूपमे भी समझनेके लिए यह कहा जाता है कि जीवमे भी द्वेषका रूखापन भरा है, रागकी चिकनाई भरी है और इस पुद्गलमे भी रूखापन और चिकनाई स्पष्ट है। लो यो बन जाता है, यह अलंकारिक कथन है। तात्पर्य यह लेना कि मोह रागद्वेष विभाव परिणामोका निमित्त पाकर ये कार्माणवर्गणायें कर्मरूप होती हैं। जैसे कि ये परमाणु परस्पर एक दूसरेमे अवगाहरूपमे प्रतिबद्ध हैं ऐसे ही यह जीव और कर्म परस्परमे एक दूसरेके अवगाह रूपसे प्रतिबद्ध हैं।

कर्मफलोपभोग—जब ये बद्ध कर्म जीवसे वियुक्त होते हैं अर्थात् जीव प्रक्षयमे से ये कर्म उदित होते हैं, निकलते हैं तो इन कार्माणद्रव्योका कर्मत्व दूर होता है तो ये कर्म कहल ते

है उदित प्रच्यवमान । उदयमे आकर निकले हुए ये वर्मप्रच्यवमान और-और प्रकारसे भी होते हैं । निर्जराके रूपसे प्रच्यवमान और यही है उदितरूपसे प्रच्यवमान । तो जब उदयमे आकर ये निकलते हैं तो निश्चयसे यह जीव सुख दुःखरूप अपने आत्माको भटकाने वाला होता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट विषयका निमित्तमात्र होनेसे बहा जाता है कि ये पुद्गल वर्गणमें इस जीवको सुख दुःखरूप फल दिया करती हैं । निमित्तनैमित्तिकताके कारण पदार्थमें एकका दूसरेमें कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व आदि सम्बन्ध बताया जाता है, वह सब उपचार कथन है । अब कर्म कर्मरूप परिणमते हैं निश्चयसे ऐसा होनेपर भी उस सम्बन्धमें जैसे कर्तृत्वकी बात कहो थी कि जीव उनका कर्ता है इसी तरहसे यहाँ भी बात लो कि कर्म जीवको फल देते हैं, जीव कर्मके फलको भोगते हैं । जिस निमित्तसे फल मिला उस निमित्तपर यह व्यवहार किया जाता कि उसने फल दिया ।

उपादानोपादेय भाव व निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध—गाली देने वालेने दूसरे पुरुषको यदि क्रोध उत्पन्न कर दिया तो यह उपचार कथन है कि इस गाली देने वालेने इस जीवको क्रोध उत्पन्न कर दिया । वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । उस क्रोधीने अपनी क्रोधपर्यायमें अपनेको ही क्रोधी बनाया, ऐसे ही कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीवने जो मुख दुःख आदिक फल भोगा है उसमें ऐसा उपचार किया जाता है कि कर्मने जीवको फल दिया है । निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको कोई खण्डित नहीं कर सकता । और फिर भी प्रत्येक उपादान अपने आपके स्वरूप में अपनी योग्यतासे परिणमते हैं, इसका भी कोई खण्डन नहीं कर सकता है, और इस निर्णय में फिर यह बात घटित हो जाती है कि जीवने जीवको ही किया और जीवने कर्मको किया । कर्मने कर्मको किया, कर्मने जीवको फल भी दिया । ये दोनों बातें जिस विशाल ज्ञानमें विरोध को प्राप्त नहीं होती है वह एक स्थावरादकी कृपासे ही विशाल ज्ञान प्राप्त होता है ।

सुख दुःखकी विकाररूपता—इस जीवमें जो सुख दुःख परिणाम होता है ये दोनोंके दोनों विकार हैं, इनमें से सुख उपादेय है और दुःख हेय है, ऐसा निर्णय न करो, ये सुख दुःख दोनों ही हेय हैं । ससारके सुख आकुलता बिना नहीं भोगे जाते हैं । निराकुलता रूप तो एक आत्मीय सहज आनन्द है । उससे विपरीत आकुलताके उत्पादक ये हर्ष विषादरूप बाह्य इष्ट अनिष्ट विषयोंकी प्रीति रूप जिसका विपरीत रस है, आत्मीय शान्तिसे विरुद्ध जिसका रस है, ऐसे सासारिक सुख दुःख यह जीव अपने स्वरूपकी दृष्टि पाये बिना भोगता चला आ रहा है ।

आत्मवैभव—सबमें उत्कृष्ट वैभव क्या है ? आत्मदृष्टि । इसके मुकाबले बाहरमें कुछ और भी वैभव है क्या ? एक अपना साहसपूर्वक निर्णय कीजिए । जहाँ अपना उपयोग कर-विश्राम को प्राप्त होता है वही तो एक सर्वोत्कृष्ट ग्रहण करनेकी चीज है । बाह्य वैभव जड़

सम्पदा ये सब पौद्गलिक ठाट-वाट इनमे फसकर इस जीवको चैन मिलती हो तो अपने अनुभवसे सोचो । और कभी कुछ थोड़ी बहुत चैन मिले तो समझिये कि बहुत बड़े क्लेशसे हटकर कुछ कम क्लेशमे आये है । वस्तुतः वह चैन नहीं है । जैसे किसीको बहुत बुखार हो, मान लो १०४ डिग्री बुखार है और उतरकर १०० डिग्री बुखार रह जाय तो वह कहता है कि अब मुझे चैन है । वस्तुतः चैन नहीं है, अभी तो दो डिग्री बुखार है, पर वह कहता है कि अब हम चैनमे है । इस ही प्रकार ये ससारके जीव विषयोकी लालसासे दुःखी होते जा रहे हैं । कदाचित् कोई किसी विषयमे लालसा कम हुई तो उस प्रसंगमे यह व्यवहार किया जाता है कि मुझे कुछ शान्ति मिली है । वस्तुतः शान्ति तब ही है जब इच्छाबोका अभाव हो जाय । ये इच्छाये इस जीवको चैन नहीं उत्पन्न करने देती है । किसी समय किसी क्षण इन विकारोंसे उपेक्षा भाव कर देवे और उस उपेक्षा भावके कारण अपने आपके स्वरूपकी स्मृति जगे, जगोही ही तो उस स्वरूपके अनुभवमे जो आनन्द उत्पन्न होता है वास्तविक आनन्द वह है ।

अन्तः कल्याण—अब यदि आप गृहस्थीके जालमे फसे हैं तो लोगोकी जानमे तुम फसे ही बने रहो, नहीं तो लोग तग करेंगे । कोई ऐसा उपाय रचेंगे लोग कि वे आपको हैरान करेंगे । तो तुम सब लोगोकी जानमे फसे तो बने रहो, लेकिन भीतरमे गुप्त होकर अपना काम कर जावो । इसी उपायमे खैर है और उपायमे तो विपत्ति है । दूसरा उपाय करना हो तो फिर एकदम प्रकट चौड़ेमे आकर करो, गृहस्थीमे रहकर और बड़ी ऊँची विरागताकी बातें, परिवारके लोगोको जनाये तो घरके लोग तो यही समझेंगे कि ऐसा कहनेकी इनकी आवत है, है कुछ नहीं । और इससे लाभ क्या ? अपना काम अपनी समझमे गुप्तरूप से ही अपने अन्तरङ्गमे करते जाइये । इसे कौन रोकता है ? अभेदभासना, स्वरूपदृष्टि सब कुछ उत्पुक्तता बनाये रहे और इस ही ओर अपना कदम बढ़ाते रहे, बाहरके जीवोमे अधिक पड़नेसे कुछ लाभ नहीं है । यह जीव अपने कियेका फल स्वयं भोगता है और जिस प्रकार कर्मोका उदय हुआ है उस अनुरूप भोगता है । व्यवहारसे यह जीव कर्मफलको भोगता है, निश्चयसे अपने परिणामोको भोगता है । भोगनेके सम्बन्धमे दोनो दृष्टियोसे यह निराय बनाइये और विभावफल भोगनेसे बचनेका अन्तरङ्ग पुरुषार्थ कीजिए ।

तम्हा कम्म कत्ता भावेण हि सज्जुदोष जीवस्स ।

भोक्ता दु हवदि जीवो चेदयभावेण कम्मफल ॥६८॥

कर्तृत्व व भोक्तृत्वके व्याख्यानका उपसंहार—जीव किसका वर्ता है और किसका भोक्ता है—इन दोनो विषयोका वर्णन करके अब इस गाथामे कर्तृत्व और भोक्तृत्वको व्याख्या का उपसंहार किया गया है, जब कि निश्चय और व्यवहारनयके विभावसे यह सिद्ध हो गया

कि जीव और कर्म परस्पर एक दूसरेके उपादान कर्ता नहीं है। निश्चय तो एक दूसरेका उपादान कर्ता मानता ही नहीं है। व्यवहारनयसे भी उपादान कर्ता एक दूसरेका नहीं कहा गया है। इतना तो पूर्ण मुनिश्चित है। कोई द्रव्य किसी द्रव्यका उपादानकर्ता नहीं होता है, फिर भी यह बात भी नहीं टाली जा सकती है कि किसी द्रव्यमे जो विरुद्ध विभाव परिणामन होता है वह किसी परके सन्निधान बिना नहीं होता है, वहाँ निमित्त पाकर ही विभाव परिणति होती है।

नयविभागसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व—इन दोनों नयविभागसे यह निष्कर्ष निकला कि कर्म उपादान दृष्टिसे अपने परिणामनका कर्ता है। कार्माणवर्गणामे कर्मत्वरूप परिणामन का कर्ता निश्चयसे कर्म है और ये कर्म व्यवहारदृष्टिसे जीवके रागद्वेष आदिक भावोका कर्ता है। इस प्रकार कर्म अपना तो निश्चयसे और जीव परिणामोका व्यवहारसे कर्ता है। जीव निश्चयसे अपने भावोका कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्यकर्मका कर्ता है। कतकि विषयमे एक दूसरेसे परस्पर सम्बन्ध जोड़ दिया गया है किन्तु भोक्ताके बारेमे किसी भी नयसे कर्मका जीव से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे क्या यह कहा जा सकता है कि कर्म अपनेको भोक्ता है और यह कर्म किसी जीवके परिणामका भोक्ता है। नहीं, क्योंकि कर्म अचेतन है और निश्चयसे भी कर्मसे व्यवहारसे भी परके भोक्तृत्वकी बात नहीं लादी जा सकती है।

जीवके अकर्तृत्व व भोक्तृत्वके सिद्धान्तकी उपपत्ति—देखो ना भैया ! इसी कारण साख्यसिद्धान्तमे जीवको अकर्ता तो माना है, पर अभोक्ता नहीं माना है। जीव रागादिक भावोका करने वाला नहीं है। साख्य सिद्धान्तकी दृष्टिसे इसको निरखिये। जीव रागद्वेषादिक भावोका कर्ता नहीं है क्योंकि रागद्वेषादिक भावोको करने वाली प्रकृति है। वह प्रकृति क्या स्वरूप रखती है ? इसका स्पष्ट वर्णन तो वही नहीं मिलता। हाँ जैनसिद्धान्त इस प्रकृतिको एक कार्माणवर्गणके रूपमे पुद्गलद्रव्यको एक विभाग मानता है और जैन सिद्धान्तमे प्रकृतिको व्यवहारसे रागादिक परिणामोका कर्ता कहा है। इसी मर्मके कारण एकान्ततः प्रकृति ही कर्ता है ऐसा मान लिया जा सकता है, पर जब भोगनेका प्रस्ताव आया तब उस समय कर्म को भोगने वाला नहीं कहा जा सकता।

दार्शनिकतामे नितान्त निराधारताका अभाव—भैया ! एकदम गप्प कही फवती नहीं है। प्रकृतिको कर्ता कह दिया है रागादिक भावोका यह तो कुछ खपसा गया, क्योंकि व्यवहारदृष्टिसे कर्म जीवके रागादिक भावोका कर्ता है। कुछ थोड़ी सी गुञ्जाइश देखकर हठ बनानेकी बात तो थोड़ी चल भी सकती है किन्तु जहा कुछ भी नहीं है, तिल भी नहीं है तो ताड़ कैसे प्रसिद्ध किया जा सकता है और ऐसा प्रसिद्ध करनेमे बात यो नहीं फव सकती। मान लो कह दिया जाय कि ये कर्म सुख दुःख फलको भोगने वाले हैं। अच्छा ठीक है, पर

सुख दुःख फलका कर्म भोक्ता है तो यह कर्म ही करे कुछ उद्यम अगर इसे दुःखसे बचना है। हमारा क्या उसमें बिगड़ा और मुनने वालों को भी सचिकर नहीं हो रहा है कि कर्म रागादिक भावोंका अथवा सुख दुःखका भोगने वाला है, इस पर कोई जरा भी दिलचस्पी विश्वास नहीं रख सकता। अतएव कर्म एक भी नयसे सुख दुःख परिणामको भोगने वाला नहीं है।

कर्तृत्वका कारण—यह कर्तृत्व जीवमें क्यों आया ? इसका कारण है सयुक्तता। अच्छे कुलके सदाचारों बालकके जैसे विरुद्ध व्यवहार करनेका साहस बन जाय तो जैसे यह बात किसी दुष्टसमके बिना नहीं हो पाती है इस ही प्रकार जाननहार जिसका स्वभाव है, जिसका बहुत निर्मल पवित्र कुल है ऐसा ज्ञायकस्वभाव इस आत्मतत्त्वमें विपरीत भाव आ जाय, रागद्वेष ये ही दुराचार हैं जीवके, तो ये दुराचार किसी परके संयोग बिना नहीं आ सकते हैं, जीवका सदाचार है केवल ज्ञातादृष्टा रहना। कोई अन्तरङ्गमें राग विरोध वाली तरंग नहीं उठती। इसके विरुद्ध जो भी परिणमन होता है वह जीवका दुराचार है, समस्त दुराचार परप्रसंगमें हुआ करते हैं।

विपरीत आचरण—लोग मानते हैं कि हम अपने घरमें रहते हैं, कमाते हैं, अन्याय नहीं करते, रोज ताजा बनाते हैं, कोई अगस्थ भी नहीं खाते, मौजसे रहते हैं, अपने कामसे काम है तो मैं तो बड़े सदाचारसे रहता हूँ। अरे किसी भी परपदार्थमें ममता होना, राग जगना यह जीवका दुराचार है। जब आध्यात्मिक दुराचार वाले जीवोंका समूह जुड़ गया है तब उनके बीचमें दुराचारकी स्थूल और व्यावहारिक व्याख्या बनी है। हिंसा करना, झूठ बोलना, कुशोल सेवन करना, परिग्रहमें तृष्णाकी बुद्धि रखना, ममता करना—ये सब दुराचरण हैं तो ये तो दुराचरण हैं ही, पर इस आत्माके कुलकी बात तो निरखिये। इस आत्माके कुल में क्या करना आत्माके योग्य है ? जो सिद्ध भगवान करते हैं, जो अरहत भगवान करते हैं वही योग्य काम है। इससे पहिले छद्मस्थ अवस्थामें और अविरत मिथ्यात्व अवस्थामें जो भी व्यवहार विचार उठता है वह इस ब्रह्मस्वरूपके विनाशके मुकाबलेमें सब विपरीत आचरण है। इस आत्माका यह आत्मा ही सर्वस्व है—इस ज्ञानका ज्ञान रखना ही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है।

आत्माका पितृत्व—आत्माका पिता आत्मा, आत्माका पुत्र आत्मा। आत्माकी रमणी आत्मा, आत्माका वैभव आत्मा। यह तो स्वयं प्रभु है। पिता कहते हैं उसे जो रक्षा करे। पाति इति पिता। पा रक्षणे धातु है जिसका अर्थ रक्षा करना है, जो रक्षा करे उसका नाम पिता है। मेरी आत्माकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा हो सकता है क्या ? खूब हिल-मिलकर रहकर सब तो निरख लिया होगा। आपका ज्ञान काबूमें न रहे तो आप दुःखी हो जाते हैं। आपका ज्ञान आपके समयमें रहे तो आप दुःखी नहीं रहते। किसी पुरुषकी चित्तवृत्ति बिगड़ जाय, जिसे लोग कहते हैं पागल होना, ऐसा पागलपन आ जाय तो उसके घरके लोग रिश्ते-

दार सब कोई कितना प्यार करके समझाते हैं, गोदमे बैठाकर सिरपर हाथ फेरकर अपने हृदयसे लगाकर बड़ी प्रेमभरी बातोंसे उसका क्लेश दूर करना चाहते हैं, पर वहाँ क्या असर होता है ? उसका तो ज्ञान बिगड़ गया, पागलपन छा गया, अब वह कष्टमे है। अपना ज्ञान अपनेमे विशुद्ध रहे, निर्मल रहे, मात्सर्य नहीं, द्वेष नहीं। किसी परपदार्थमे आसक्त न हो, सावधान रहे जिसमे अपने आपकी सुख बनी रहे ऐसा ज्ञान हो तो इस आत्माको खुद शरण हो गया।

आत्माका पुत्रत्व—आत्माका पुत्र आत्मा है। पुत्र किसे कहा है ? वश पुताति इति पुत्र। जो वशको पवित्र करे उसे पुत्र कहते हैं। जो वशको पवित्र न करे उसका नाम पुत्र नहीं है। उसका नाम सुत रख सकते हैं। सूयते इति सुतः। जो पैदा हो उसे सुत कहते हैं। इस मुझ आत्माका वश है चित्स्वभाव, चैतन्यस्वरूप। वश उसे कहते हैं जो परम्परा रखता है। मेरा आत्मा इस चैतन्यभावकी परम्परा रखता है, अन्य लौकिक वशकी परम्परा नहीं रखता। आज इस घरमे मनुष्य है और मरकर कही घोड़ा, बैल हो गये तो काहेका यह वश रहा ? क्या कभी यह जीव इस चैतन्यके अन्वयका त्याग कर सकता है ? तो इसका वास्तविक वश है चैतन्य। उस चैतन्य वशको जो पवित्र करे वह है पुत्र। तो इस चैतन्य वशको कौन पवित्र कर सकता है ? मैं ही कर सकता हूँ।

जीवकी भावप्रधानता—देखिये यह जीव एक भावात्मक भावप्रधान पदार्थ है। जैसे इन पुद्गल ढेरोको हम हाथमे लेकर फेंक सकें, दिखा सकें, इस तरह इस आत्माको प्रयोगमे नहीं ला सकते। यह तो एक भावस्वरूप है, और इस भावमे चेतनता बसी हुई है। स्वभाव इसका एक प्रतिभास करते रहनेका है। जिसने बनाया यह ? है यह अनादिसे। किसी पदार्थ का स्वरूप कोई बना नहीं सकता। पदार्थ स्वयं अपने आपमे त्रिगुणात्मक है, समर्थ है, त्रिदेवतामयी है, उत्पादव्ययघ्नौघ्य युक्त है। दृष्टि, सहार, सनातनता—इस प्रकार त्रिदेवतामयी पदार्थ स्वयं अपने आप है। यह जीव भावप्रधान है और चेतनाभावमे त्रिगुणात्मक है।

भावप्रधानताके प्रसंगमे उद्देश्यपूरक अलंकारिक कथनकी भूमिका—इस प्रसंगमे थोड़ा अलंकारिक ढंगसे और उद्देश्यको लक्ष्यमे लेकर एक प्रकरण सुनिये—मान लो अपनी कल्पना मे कि दुनियामे केवल एक ही चीज है—सत्। यद्यपि यह सत् जाति अपेक्षा एक कहा गया है, व्यक्ति अपेक्षा नहीं। व्यक्तिकी अपेक्षासे तो सत् उतने होंगे जितने कि परिणामन होंगे। परिणामन जितनेमे हो जाता है पूरा उतनेमे एक सत् है। जैसे हमारा सुख परिणामन जितनेमे होता है उतना मैं एक सत् हूँ। यो प्रत्येक अनुभवनके साथ व्यक्तिभेद है। लेकिन चाहे कृच्छ भी पदार्थ हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, आकाश, काल कुछ भी हो आदिर - न - सत्। तो केवल एक दृष्टिसे सत्त्व जातिको निरखो तो सब एक सत् मात्र मालूम होते हैं।

किसी दार्शनिकने तो एकान्तता मान भी डाली कि एक सत् ही सत्त्व है। सद् ब्रह्म है, है यह सब ठीक एक जाति अपेक्षा, पर एक बात समझानेके लिए उनकी थोड़ी देरकी बात मानकर इस विषयकी जानकारी बढ़ायें।

षडात्मकताका एक लोकदृष्टान्त—मान लो सारे लोकमें एक ही सत् है। ठीक है रहने दो। अब यो निरखिये कि जो भी पदार्थ होता है वह सदात्मक होता है। उसमें ६ स्वरूप होते हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जैसे एक यह चौकी है तो चौकी यह तो नाम हुआ। और इसको अपनी बुद्धिसे ऐसा मान लिया कि जो यो यो है ना वह चौकी है, यह स्थापना हो गयी और इस चौकीकी जो कुछ पूर्वापर परिणतियाँ हैं उन सबको लक्ष्यमें लेकर चौकी कहते हैं यह द्रव्य हुआ और चौकीका जो परिणामन है वह भाव हुआ और चौकीका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है, चौकीकी जो पर्याय है परिणति है वह काल है।

षडात्मकताका प्रासंगिक रूप—अब इसे कुछ व्यवहारिकताका रूप देने के लिए इसमें यो देखिये, नाम जो शब्द कहा गया वह नाम है। जो व्यवहार चलानेका मूल ही वह नाम है। स्थापना है, जो उसमें ठहरा दे सो स्थापना। ष्टा गतिनिवृत्तौ एक धातु है जिसका तिष्ठति वर्तमान रूप बनता है। ठहरना उस ष्टा धातुको स्थापना माना। स्थापना मायने ठहराना, द्रव्य मायने पिंड, पदार्थ, जैसे कि किसी चीजको उठा कर बता देते हैं और भाव मायने एक स्वभाव जो कि पकड़ा नहीं जाता। केवल परिणाम। और क्षेत्र, काल स्पष्ट है। सो स्वयंमें अभी एक सत् माना था, वह सत् सत्तात्मक हो गया। बात आज एकदम कठिन आ गई कहनेमें, लेकिन कोई बात कठिन मुनकर भी यह श्रद्धा बनाई जा सकती है कि वस्तु के अवगमनमें कैसे अनोखे प्रकार हुआ करते हैं ?

षडात्मकतामें भिन्न-भिन्न प्रधानता—उम एक सत्को अब छांट लो। जो द्रव्यात्मक है वह तो है पुद्गल क्योंकि पिंडरूप पुद्गल ही समझमें आता है। तो द्रव्यप्रधान पदार्थ है पुद्गल, क्षेत्रप्रधान पदार्थ है आकाश, कालप्रधान पदार्थ है कालद्रव्य। यह सब अलंकारिकताकी बात चल रही है। केवल मर्म पानेके लिए यह कथन किया जा रहा है। कही वह सब एक ही सत् हो और उसका यह अंश निकला हो और उनसे पदार्थ बना हो, ऐसा नहीं है। पर मर्म जाननेके लिए बात कही जा रही है। नाम उसे कहते हैं जो चलाये। नामका काम है चलाना। नाम बिना कोई काम चलता भी है क्या ? और लोग तो यो स्पष्ट कह भी देते हैं कि इनका नाम अच्छा चला। तो नामका काम चलाना हुआ करता है। किसी पदार्थ का नाम न धरे तो बात कैसे चले ? और चलाना काम है धर्मद्रव्यका। तो नामात्मकतामें धर्मद्रव्यका सकेत हुआ। स्थापनात्मकतामें अधर्मद्रव्यका सकेत हुआ, क्योंकि ठहराना है काम अधर्मद्रव्यका। अब रह गया एक भाव। क्या जीवमें चलाने ठहरानेकी प्रधानता है ? क्या

अवगाह देनेकी प्रधानता है ? जीवमे प्रधानता भावकी है ।

भावप्रधानताके वर्णनसे उपादेय शिक्षा—इस वर्णनसे हम अपने हितके लिए क्या निष्कर्ष निकाले कि हम कल्याणके लिए, शान्तिके लिए अपने आपके भावकी प्रधानताको सोचा करें । हम कितने लम्बे चौड़े हैं, ऐसा सोचनेसे ज्ञानानुभूति न होगी । यह जीव वर्तमान मे कैसी परिणति रखता है ऐसा सोचनेसे अनुभव न होगा, किन्तु यह मैं जीव एक चिद्धावात्मक हूँ । एक उस चैतन्यस्वरूप अपने आपमे मग्न हो तो ज्ञानानुभूति हो जायगी । ऐसा यह अपना पवित्र वश वाला आत्मा यह अपनी कलासे वशको पवित्र रख सकता है । इस कारण यह आत्मा ही आत्माका पुत्र है ।

आत्मवैभव—आत्माके गुण और उन गुणोंका विकास यही आत्मवैभव है । देखिये—जब कोई चिन्ता नहीं रहती है, कोई परपदार्थका सकल्प-विकल्प नहीं रहता है उस समय निज विश्रामके कारण जो प्रकाश आनन्द प्राप्त होता है वैभव तो वही है । जिन भगवानको हम प्राय पूजते हैं उनमे क्या विशेषता है ? यही वैभव उनमे प्रकट हुआ है । ये जगतके मनुष्य जब वैभवके पीछे लगे हुए हैं । उन जब वैभवकी कल्पनावेमे ही अपना उपयोग फसाये हैं । हमारा वैभव तो यही एक शुद्ध चैतन्यप्रकाश है, ऐसा पवित्र उत्कृष्ट होकर भी जीव सुख दुःखका भोगने वाला है, इष्ट अनिष्ट साधनोंका भोगने वाला है, ये सब विपरीत आचरण पर-सयोगके बिना नहीं हो सकते ।

कर्ममे भोक्तृत्वका अभाव व जीवमे भोक्तृत्व—यहाँ यह सिद्धान्त स्थित हुआ कि निश्चयसे आत्मा आत्माको करने वाला है, व्यवहारसे जीवके रागादिक परिणामोंका करने वाला है । जीव भी निश्चयसे अपने भावोंका करने वाला है और व्यवहारसे कर्मोंका करने वाला है । यह तो करनेकी बात समाप्त की गई, अब भोगनेका प्रस्ताव लाया जा रहा है । इसमे भोगनेकी बात कहते हुए अटक लग गई । किसका भोगने वाला कहा ? कर्म अपनेको भोगने वाला है, यह भी बात खपती नहीं है । यद्यपि अनुभवनकी दृष्टिसे चेतन अचेतन पदार्थ सभी अपने स्वरूपका अनुभवन करते हैं, पर वहाँ उस अनुभवनका अर्थ परिणमन है । परमार्थ से तो जीव सुख दुःखादिको भोगता है, जीवके भावोंको भोगता है । यह भी ठीक नहीं बनता । तो जैसे दोनो नयोंसे कर्मोंको कर्ता कहा गया था, यहाँ किसी भी नयसे कर्मको भोक्ता नहीं कहा जा सकता । क्योंकि चैतन्यपूर्वक अनुभवका सद्भाव कर्ममे नहीं है । चेतनपन होने से केवल जीव ही कर्मके फलभूत और कथञ्चित् आत्माके सुख दुःख परिणामको भोगता है । और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट विषयोंको कथञ्चित् भोगता है ।

शुद्ध स्वरूपकी प्रतीति—इस प्रकार कर्तृत्व और भोक्तृत्वके विषयमे यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है । इसमे हम यह लक्ष्य बनाये कि न तो मेरे कर्मोंका सम्बंध है

निश्चयतः, और न रागादिक परिणामोंसे सम्बन्ध है निश्चयतः न सुख दुःख आदिकसे सम्बन्ध है। कोई सीधे पर है, कोई नैमित्तिक भावसे होनेसे पर है। मैं तो एक ध्रुव शुद्ध चैतन्यस्व-भावरूप हूँ, इस प्रतीतिमें हमें शान्तिका मार्ग मिलेगा।

एव कत्ता भोक्ता होज्ज्म अप्पा सगेहि कम्महि ।

हिडदि पारमपार ससार मोहमच्छणो ॥६६॥

कर्मसंयुक्ततामें प्रभुता—अब कर्मसंयुक्तके रूपसे प्रभुत्व गुणकी व्याख्या की जा रही है। यह जीव प्रभु है, समर्थ है, यह कर्ता है, भोक्ता है, और प्रभुताकी व्यक्तिमें इस समय कर्मोंसे सहित होता हुआ मोहसे आक्रान्त होकर इस अपारससारमें भी घूम रहा है, यह भी एक जीवकी प्रभुता है। जब यह कर्मसंयुक्त रहता है तब यह प्रभु अपनी कैसी प्रभुता प्रकट करता है और जब कर्मरहित होता है तब यह अपनी कैसी प्रभुता प्रकट करता है? जैसे किसी पुरुषमें बहुत बल है, अब उस बलका प्रयोग दूसरे जीवोंके सतानेमें कर रहा है, तो भी बलका माहात्म्य तो है ही और फिर कदाचित् वहाँसे मुख मोड़कर जीवोंकी सतोंकी सेवामें रक्षामें अपना बल लगा रहा है तो यह भी बलका माहात्म्य है। बल है इसका किस ही प्रकार उपयोग किया जाय। बलका बलत्व तो बराबर है। ऐसे ही यह जीव प्रभु है, अब यह किसी और लग जाय। कर्मसंयोगसे लग जाय तो अपार ससारमें परिभ्रमण करे ऐसी प्रभुता पाता है और कर्मरहित हो जाय तो अनन्त आनन्द भोगे, सर्वज्ञता बने, ऐसी प्रभुता पाता है।

कर्तृत्व व भोक्तृत्वमें नयविभागकी दृष्टि—निश्चयनयसे यद्यपि यह जीव कर्मका कर्ता और कर्मका भोक्ता नहीं है, फिर भी व्यवहारसे यह जीव कर्मका कर्ता और कर्मका भोक्ता कहा जाता है। इन दोनों-नयोंका कैसा सम्बन्ध है और कैसा मर्म निरखा जा रहा है कि जहाँ इसको भी नहीं मना किया जा रहा है कि परसम्बन्धको पाकर निमित्त पाकर यह जीव रागादिक रूप और सुख दुःख आदिक रूप परिणम रहा है, और यह भी नहीं मना किया जा सकता है कि यह जीव स्वयं अपनी योग्यताके अनुसार अपनी ही शक्तिसे रागादिक रूप और सुख दुःख आदिक रूप परिणम रहा है। रागादिक रूप परिणमनेका नाम तो कर्तृत्व है और सुख दुःख आदिक रूप परिणमनेका नाम भोक्तृत्व है। भोगा, इसका अर्थ यही है कि वह सुख रूप-परिणमा अथवा दुःखरूप-परिणमा। इस जीवने बुद्ध किया, इसका अर्थ यही तो निकला कि इसने रागद्वेष मोहरूप परिणमन किया। सो इस प्रकार यह जीव कर्मसे संयुक्त होकर अपने शुभ और अशुभ कर्मोंके अनुसार, पुण्य पाप द्रव्यकर्मोंके अनुसार, शुभ अशुभ भावोंके अनुसार यह ससारमें परिभ्रमण करता है।

व्यक्त प्रभुता—यद्यपि निश्चयसे यह ससारमें व्याप्त नहीं है। ससारभावमें नहीं लगा हुआ है, यह तो इन तत्त्वज्ञानादिक गुणोंका आधारभूत है, पर वर्तमान दशा में देखा जाय तो

इस स्वभावसे विपरीत जो चतुर्गतिथोका संसरण है उस परिभ्रमणमें यह जीव लगा हुआ है । इसमें जो भव्य पुरुष है उनका तो संसारका अन्त आ सकेगा, पर अभव्य जनोके संसारका अंत कभी न आयागा । कैसी प्रभुता और कैसी स्वयं अपने आप रचना हो जाती है कि कितने प्रकारके जीव, कैसे-कैसे शरीर, कैसी-कैसी उनकी चेष्टाएँ, कैसे-कैसे विस्तार, यह सब इस जीव के कारण ही तो रहा है । तो जीवकी कैसी प्रभुता है ? इन दोनोंमें प्रभुताकी शक्ति प्रकट है, पर जब कर्मबद्ध है तो इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अधिकार प्रकट हुआ है । प्रभुता नहीं तो और क्या है ? व्यक्त प्रभुता है ।

प्रभु और संसारीकी प्रभुता—भगवान् अज्ञान और विकाररूप नहीं परिणम सकते, वह तो अपने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनन्दरूप परिणम रहे हैं । यह उनकी प्रभुता है । ये मिथ्यादृष्टि जीव शुद्ध ज्ञान और आनन्दरूप नहीं परिणम सकते, किन्तु अज्ञान, विकार भ्रमणरूप परिणम सकते हैं । भगवान् तो सीधा-सादा सच्चा काम कर रहे हैं, पर यहाँके संसारी अज्ञानी जन टेढ़ा, कुटिल, कठिन, असम्भव काम किये जा रहे हैं । क्या संसारी जीवों में प्रभुता नहीं है ? भगवान् ही में प्रभुता है क्या ? भगवान्की प्रभुता भगवान्के ढंगकी है, जैसा है तैसा ज्ञानमें आ गया, निराकुल है, निर्विकल्प है, उनका सीधा काम है, और संसारी सुभटोका काम देखिये, जो बात नहीं है उसे होनी करना चाहते, कितनी विडम्बना, कितने प्रकारके शरीर, प्रभुता है । ना इस जीवमें, तो वह जायगी कहाँ ? संसारी जीवोंकी प्रभुता इस रूपमें प्रकट हुई है ।

भावसंसरण व क्षेत्रसंसरण—यह जीव अनादिकालसे मोहके आवरणसे ढका हुआ है, इस कारण इसका विपरीत अभिप्राय प्रकट हुआ है । और उससे सम्यग्ज्ञानकी ज्योति अस्नमित हो गयी है । सम्यग्ज्ञान अभी प्रकट नहीं है सो अज्ञानी होता हुआ यह सान्त अथवा अनन्त इस संसारमें परिभ्रमण करता है । संसार नाम है निश्चयसे विभावपरिणामका । यह जीव कहाँ डोल रहा है, इस प्रश्नका उत्तर निश्चयसे यह आयागा कि यह जीव अपने विभाव में, उपयोगमें, कल्पनामें, रागद्वेषादिक भावोंमें डोल रहा है, यहाँ ही चक्कर लगाया करता है और फिर व्यवहारसे स्पष्ट समझमें आये, ऐसा परिभ्रमण बतायें तो यह ३४३ घनराज्जु प्रमाण लोकमें ऐसा परिभ्रमण कर रहा है कि यहाँका कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ यह अनन्त बार उत्पन्न न हो चुका हो । ऐसा परिभ्रमण किया, और अज्ञानके वश ही रहा हो ऐसा ही परिभ्रमण करेगा । अच्छा यह तो क्षेत्रकी दृष्टिसे समझमें आया, अब और तरहसे देखिये ।

द्रव्यसंसरण—इस जीवने इतना परिभ्रमण किया कि उस परिभ्रमणके कालमें ये जगतके सारे उपभोग परमाणु जो शरीररूप बन जाते हैं उन परमाणुवोको अनेक बार ग्रहण किया । न ग्रहण किया हो उनका ग्रहण किया, ग्रहण किया हो उनका भी बारबार ग्रहण

किया और ऐसा भी ग्रहण किया कि उसमें कुछ ग्रहण किया हुआ भी आया, कुछ न ग्रहण किया हुआ भी आया। यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता कि यह जीव जब अनन्त कालसे परिभ्रमण कर रहा है तो न ग्रहण किया हुआ तो कुछ रहता ही नहीं, फिर अग्रहीतका ग्रहण कैसा ? जो कुछ ग्रहण कर रहा है वह गृहीत ही गृहीत कर रहा है। समाधानमें यह समझना कि हम जबसे उसका एक परिवर्तन लगा रहे हैं अपनी कल्पनामें उस समयसे हिसाब लगाने पर अग्रहीत बन जाता है। तो यो अनन्त बार गृहीत तो एक बार अग्रहीत ग्रहण किया। फिर अनन्त बार अग्रहीत, फिर एक बार गृहीत, यो अनन्त बार गृहीत हो, फिर एक बार मिश्र। उसी प्रक्रियासे एक बार मिश्र होनेके बाद अनन्त बार अग्रहीत हो तो एक बार गृहीत, फिर अनन्त बार गृहीत होनेपर मिश्र, यो अनन्त मिश्र हो लेंगे। फिर और बदल लीजिए। अनन्त बार गृहीत हुआ तो एक बार अग्रहीत, यो अनन्त बार अग्रहीत हुआ तो एक बार मिश्र। ऐसे ढंगसे सर्व परमाणुवोको नाना विधिसे ग्रहण किया। इसमें ज्ञातव्य यही बात रख लो उसमें जो परिभ्रमण बनता है, ऐसे-ऐसे अनन्त परिवर्तन, इस जीवने किये।

कालसंस्तरण—ये सब परिभ्रमण अज्ञानके कारण है। वह अज्ञान क्या ? जो प्रायः अब भी करते जा रहे हैं, यह तो मेरा ही है। है किसका ? ये कुटुम्बी जन तो मेरे ही हैं, और है किसके ? उस अज्ञानसे अब भी अनेक जीव बाज नहीं आते हैं। श्रद्धामें बसाये हैं और यह मिथ्या श्रद्धान तब तक कैसे मिटे जब तक अपने आपकी विचित्रताका इसे श्रद्धान न हो जाय। अब कालके ढंगसे भी सोच लीजिए। किसी उत्सर्पिणी कालसे कल्पनामें शुरू करो। अबसे अनन्त उत्सर्पिणी पहिलेकी किसी उत्सर्पिणीसे ख्याल करो। इस जीवने उत्सर्पिणी काल लगते ही पहिले समयमें जन्म लिया। इसके बाद फिर जो उत्सर्पिणी लगी उससे किसी भी समय पैदा हो वह गिनतीमें नहीं है। किसी उत्सर्पिणीमें फिर दूसरे समयमें पैदा हुआ, फिर किसी उत्सर्पिणीमें तीसरे समयमें पैदा हुआ वह क्रम लेना है। बीचमें तो अनन्त बार अन्य-अन्य समयोंमें पैदा हुआ उसे नहीं लेना है। ऐसे क्रमसे उत्सर्पिणीके जितने समय हैं और अवसर्पिणीके जितने समय हैं क्रमसे उत्पन्न हो ले। अब सोच लीजिए कितना परिभ्रमण इसका हो गया। यह तो अभी एक परिवर्तन है। ऐसे न अनन्त परिवर्तन किये हैं। इस जीवके भ्रमण की बात कही जा रही है, क्या यह सम्भव नहीं है ? सम्भव है। जब अनन्त भ्रमण हो रहे हैं तो इतनी बातमें क्या सन्देह ?

भवंसंस्तरण—अब एक और नई दृष्टि लगावो—भवभ्रमणकी। जैसे नारकी जीवोकी क्रमसे कम आयु १० हजार वर्षकी होती है और अधिकसे अधिक ३३ सागरकी होती है। ३३ सागरमें अतगिनते करोड़ों वर्ष समाये हुए हैं। कोई जीव १० हजार-वर्षकी आयु लेकर नारकी बना। नारकी जीव मरकर तुरन्त ही नारकी नहीं बना करता है, ऐसा निश्चय है, वह तिर्यच

या मनुष्य बने, फिर नारकी हो, अब नारकी मरकर और कुछ स्थिति लेकर बने। यो ११-१२ हजार वर्ष आदि अन्य अन्य प्रकार वर्षकी आयु लेकर नारकी हो, वह गिनतीमें नहीं है। १० हजार वर्षमें जितने समय होते हैं उतनी बार १० हजार वर्षकी आयु लेकर पैदा होने लगे और फिर १० हजार वर्ष एक समय अधिककी आयु लेकर पैदा हो ले, भिन्न आयुको इस क्रममें नहीं गिना है, यो एक एक समय बढ़ बढ़कर आयु लेकर ३३ सागरकी आयु पूरी कर ली, तब समझ लो कितना भ्रमण हुआ। यह तो एक भवपरिवर्तन है। ऐसे ही देवगतिमें लगावो, वहाँ भी कमसे कम १० हजार वर्षकी आयु है। और भ्रमण वाले जीवमें अधिकसे अधिक ३१ सागरकी आयु है। इससे अधिक आयु वाला देव नियमसे सम्पृष्ट होता है। उन्हें परिवर्तनके क्रममें नहीं ले सकते क्योंकि उनको ग्रहण करनेसे तो खेल ही भव भ्रमणका सारा मिट जायगा। ऐसे ही वहाँ भी एक-एक समय अधिक आयु ले लेकर देव भव बदले, वहाँ भी यह नियम है कि देव मरकर तुरन्त देव नहीं बनता। देवगतिका जीव मरकर मनुष्य अथवा तिर्यञ्च होगा, फिर वह देव हो सक्ता है। यो दूसरा भवपरिवर्तन हुआ। मनुष्यकी कमसे कम आयु अतर्मुहूर्त और अधिकसे अधिक आयु ३ पल्यकी है। पल्यमें असंख्यात वर्ष होते हैं। यह आयु भोगभूमिज मनुष्यकी है। यो ही तिर्यञ्चकी आयु है। वहाँ भव पूरा करे। यो एक एक भवपरिवर्तन यह पूरा हुआ। ऐसे ऐसे इस जीवने अनन्त भव परिवर्तन किया।

जीवस्वभाव व वर्तमान परिणामन—यह जीव स्वभावतः अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्तशक्तिकी योग्यता रखने वाला है, किन्तु विपरीत बुद्धि करके मिथ्यात्व कपायमें अस्त होकर परिभ्रमण कर रहा है। इसे रच भी विषाद अथवा लाज नहीं आती। इसको रागद्वेष मोह करनेकी ऐसी कुटेव पड़ गयी है। सम्पज्ञान जगे तो सासारिक भ्रमण कर्तृत्व भोक्तृत्व इन व्यवहारोकी लाज आयगी। अज्ञानमें ही अज्ञानके कर्मोंमें बुद्धिमानों मारी जाती हैं।

अपराध और निर्लज्जताका उदाहरण—एक घटना है कि तीन पुरुषोंने मिल करके एक ही घरमें बराबरमें चोरी की। न्यायालयमें वह घटना पहुँची। न्यायाधीशने सोच समझ कर उनका निर्णय दिया। एक को कह दिया कि तुम्हें धिक्कार है जो इस कामको किया। इतना ही दंड दिया। एकको कुछ दिनोंके लिए जेलमें रख दिया। और तीसरेको यह दंड दिया कि इसका मुँह काला करके गधेपर चढ़ाकर गावमें घुमाया जाय। लोगोको शका हुई कि तीनोंने एक ही अपराध किया और ऐसे भिन्न-भिन्न दण्ड क्यों दिये गए ? सो सुन लीजिए जिसे धिक्कार करके छोड़ दिया था वह घरमें जाकर किसी टंकीमें या कुटियामें घुसकर अपराध प्रमाण घुटाकर मर गया। इतना उसके मनमें पड़ताथा आ गया। अब गधे वालेकी बात सुनो—

जब मुँह बाला करके गधेपर बैठकर घुमाया जा रहा था और जब वह अपने द्वारपर पहुँचा, देखा कि स्त्री खड़ी है तो चिल्लाकर कहता है कि पानी गरम करके रखना, थोड़ा और घूमनेको बाकी रह गया है। उसके लिए यह दण्ड भी कम रहा।

अपराध, विपदा और निर्लज्जता—अहो, इतना महान् कष्ट भोगा जा रहा है, शरीर का बन्धन परिवारका बन्धन, अनेक इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, कल्पनाविके क्लेश, शरीरमे व्याधियाँ उत्पन्न हो जायें उनकी वेदनाएँ, और रोज-रोजकी भूख प्यासकी अलग वेदनाएँ, इतने कठिन दुःख भोगे जा रहे हैं और उन दुःखोंके भोगे जानेका अपराध केवल इतना है कि हम निजको निज परको पर जाननेका निर्णय और वृत्ति नहीं रखते। कहने सुननेमे तो बड़ा माफ़ूती सा अपराध है और उसके फलमे इतना जाल। जाल भी भोगते जा रहे और इन क्लेशोंका जो कारण है उस कारणको नहीं छोड़ना चाहते। यह स्थिति है ससारचरित्रमण करने वाले जीवोंकी। जैसे लाल मिर्च खानेके शौकीन लोग लालमिर्च खाते भी जाते हैं, सी-सी भी करते जाते हैं, आँसू बहाते जाते हैं, फिर भी और लाल मिर्च लावो, यो माँगते हैं। इसी प्रकार ये ससारके अज्ञ जीव ऐसे कातिर हो गए हैं, ऐसे आधीन बन गए हैं, अपनेमे ऐसी विवशता मान रखी है कि एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण किया और उस शरीरके प्रसंगमे जो समागम मिला उस समागममे राग विरोध कल्पनाएँ की। मिटा, फिर कही उत्पन्न हुआ वहाँ रागद्वेष मोह, ऐसी विडम्बनाओंमे यह जीव चक्र लगाता है और अपना जो शुद्ध प्रताप है उस प्रतापसे वञ्चित हो जाता है।

निराकुलताके उद्यमका कर्तव्य—हम आप सब जीव हैं। हम आपको ऐसी निराकुलताका यत्न करना चाहिए कि जो स्वाधीन हो और कभी मिटे नहीं। ऐसी निराकुलता है मोक्षमे। मोक्षका मार्ग अपनाता चाहिए। मोक्षका मार्ग है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी एकता। विशुद्ध सहज अपने सत्त्वके कारण जो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है तन्मात्र मैं हूँ ऐसा भीतरमे विनिश्चय होना चाहिए, और अपने उपयोगको ऐसे ही चिन्तनमे लगाना चाहिए और रतिरमण भी ऐसी ही भावनामे बनाना, यह है सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यकी स्थिति। ऐसा होनेका जिस ज्ञानीने प्रोग्राम बनाया है उसको ऐसा होनेमे बड़ी बाधायें आ रही हैं क्योंकि पनादिसे विषय कपायकी वासनामे यह रत रहा है। जब उन विषयकपायोंकी वासना दूर करनेके लिये तप व्रत सयम, अध्ययन समस्त व्यवहार करता है। यह व्यवहार भी इस दृष्टिमे धर्म है और ऐसा व्यवहार करके भी ज्ञानी पुरुष अपने मुख्य ध्येयको भूलता नहीं है। मेरा मुख मोक्षमे है और भोज कवल्यमे है ऐसा निर्णय करके अपने आपमे अपने कैवल्यस्वरूपको निरखा करता है। स्वयं सहज कैसा ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, उस ज्ञानप्रकाशरूप अपनेको अनुभवा करता है। बस यही शुद्धवृत्ति इस जीवके सगार-अमणके

विनाशका कारण होती है ।

उवसतपीणमोहो मग्ग जिणभासिदेण समुवण्णो ।

णाणागुमग्गचारी णिव्वाणपुर वजदि धीरो ॥७०॥

कर्मवियुक्ततामें प्रभुताका वर्णन—जब यह जीव कर्मसे वियुक्त होता है तब इसे कैसी प्रभुता प्रकट होती है ? उस सहज प्रभुताका इसमें वर्णन है । इस प्रभुताकी चर्चामें ही जागृति और अपूर्व आनन्द मिलता है । जो सहज प्रभुता है उसके आनन्दका कोई लोकमें उपादान नहीं है । प्रभुता व्यक्त होनेका प्रारम्भ होता है सम्यक्त्वसे । दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतियाँ मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ—इन ७ प्रकृतियोंका उपशम हो तो उपशमसम्यक्त्व होता है । क्षयोपशम हो तो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । क्षय हो तो क्षायिक सम्यक्त्व होता है । आत्माके निर्मल परिणाममें ऐसी प्रभुता है कि जैसे कहावतमें कहते हैं कि सिंहके समक्ष स्याल हो तो रखाया हुआ मांस भी उगल देता है । यो ही निर्मल परिणाम हो तो भव-भवके बाँधे हुए कर्मोंका विकट उथल-पुथल होता है और उथल-पुथल होकर वे नष्ट हो जाया करते हैं । यह सब करणानुयोगके ग्रन्थोंसे जाना जा सकता है ।

क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धलब्धि और देशनालब्धि—इस जीवको सबसे पहिले क्षयोप-शमलब्धि प्रकट हुई, कुछ विशुद्ध परिणामोंका निमित्त पाकर कर्मोंमें जो अनुभाग पड़े हुए थे, तीव्र थो फलदान शक्ति, उससे शिथिलता हुई, वह क्षयोपशमलब्धि है, और क्षयोपशमके कारण विशुद्ध परिणाम बड़े वह विशुद्धलब्धि है । फिर ज्ञानी सतोंके उपदेश मिले वह देशनालब्धि है । अब सोच लो—इन तीन लब्धियोंमें से दो तो हम आप सबको मिल चुकी हैं । हम आपका क्षयोपशम क्या बढ़ा नहीं है, विशुद्धिकी क्या हम आप लोगोंमें योग्यता नहीं है ? देशनालब्धिकी बात सबके अपने निजी विचारोंकी बात है । किसीको मिल गई, किसीको नहीं मिली ।

प्रायोग्यलब्धिकी विशेषता—इसके पश्चात् प्रायोग्यलब्धि होती है । अब जरा ध्यान से सुनिये—प्रायोग्यलब्धिमें कितना अद्भुत चमत्कार हो जाता है ? परिणामोंकी निर्मलताका नाम लब्धि है । इस जीवके देशनालब्धि तक बहुत कोडाकोड़ी सागरोंके कर्मोंकी स्थिति है । जब प्रायोग्यलब्धि प्रारम्भ होती है तब उसकी अन्तःकोडाकोड़ी सागरोंकी ही स्थिति रह जाती है, और फिर उसमें भी घटती जाती है, जब सात आठ सौ सागर और घट जाती है तो इस मिथ्यादृष्टि जीवमें इतनी प्रभुता प्रकट होती है इसके कि नरकायुका बघ नहीं होता । फिर सात आठ सौ सागर और घट जायें तब तिर्यंच आयुका बघ नहीं होता है, इसी प्रकार पृथक्त्वसागर और घटनेपर मनुष्य तथा देव आयुके भी बघ रुक जाते हैं । फिर पृथक्त्वसागर कम होनेपर

नरकगति व गत्यानुपूर्वी बधापसरित हो जाते हैं। इसी तरह ३४ तरहके बधापसरणोमे पृथक्त्व सागर बध कम होता है। इतना काम भव्य भी कर लेते हैं और अभव्य भी कर लेते हैं। ऐसे काम अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव कर लें, यहाँ तक तो बल चलता है। इसके बाद अभव्यके करण-लब्धि नहीं चलती है, अध करण और अपूर्वकरण भी नहीं चलता।

करणत्रयका सामर्थ्य — भैया ! अध करण, अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण—ये तीन परिणाम कई बार होते हैं। गुणस्थानोमे जो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणका नाम लिया है वह चारित्र मोहके क्षय करनेके लिए लिया है। जब जीवके उपशम सम्यक्त्व होता है तब अध करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण हो जाते हैं और ये मिथ्यात्वमे हो जाते हैं। जब यह जीव क्षयोपशम उत्पन्न करता है तब अध करण और अपूर्वकरण दो परिणाम होते हैं। वहाँ अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। अब समझ लिया जायगा कि अनिवृत्तिकरण परिणाम होनेपर एकसा परिणाम हुआ करता है। क्षयोपशम सम्यक्त्वमे एकसा परिणाम क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीवके नहीं होता। क्योंकि वहाँ चल मलिन अगाढ दोष है। यहाँ अनिवृत्तिकरण नहीं होता। अनन्तानुबधीका विसयोजन हो तो तीन करण हैं दर्शनमोहका उपशम हो तो तीन करण हैं, दर्शनमोहका क्षय हो तो तीन करण हैं, सयमासयम हो तो २ करण हैं अध करण अपूर्वकरण। यहाँ भी नजर कर लो। अनिवृत्तिकरण परिणाम न होनेसे सयमासयममे भी एकसा परिणाम श्रावकका नहीं रहता। यह आत्मा महाब्रत धारण करे तो वहाँ २ करण होते हैं—अध करण व अपूर्वकरण। वहाँ पर भी विपमता होती जब चारित्रमोहका क्षय करता है तब तीन करण होते हैं। इन तीन करणोमे अध करण तो सातिशय अप्रमत्त-विरतमे हो जाता है। अपूर्वकरण आठवें गुणस्थानमे होता है और अनिवृत्तिकरण नवमे गुणस्थानमे होता है। यहाँ आठवें नवमे गुणस्थानका नाम परिणामके नामपर ही रख दिया गया है। अध वरणमे अनन्तगुणी विशुद्धि चलती रहती है। अपूर्वकरणमे अनन्तगुणी विशुद्धि, स्थितिघात, हीन स्थितिबध, अनुभागघात, प्रदेशनिर्जरा व अनेक अशुभ प्रकृतियोंका शुभप्रकृति मे सक्रमण होने लगता है।

अनिवृत्तिकरणकी प्रगति—जब अनिवृत्तिकरण होता है तो विकट खलबली कर्मोमे मच जाती है। जैसे—मान लो इस समय पाँचे आठ बजे हैं और ५ मिनट बाद इसका उपशम सम्यक्त्व होगा और मान लो ३ मिनट तक उपशम सम्यक्त्व रहेगा ५० मिनटसे ५३ मिनट तक तो ५० मिनटसे ५३ मिनट तककी स्थिति वाले जितने गे ७ कर्म हैं सम्यक्त्व घातक इनमे जब जिसकी विमयोजना है तो वह स्थिति हटकर या तो ५० मिनटसे पहिले वाली दान जायगी या ५३ मिनटसे अगली वाली बन जायगी। वहाँ यह उपशम सम्यग्दृष्टि इतना निर्गल होता है जैसे क्षायिक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वघाती प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं है ना, ऐसे

ही उन तीन मिनटोंकी सत्ता इसके भी नहीं है, तभी तो अनिवृत्त अर्थात् सृष्टण परिणाम रहता है। यो तो परकी बात कही गयी है।

आत्मविकासका वैभव—अब निजका चमत्कार देखो—सम्यक्त्वका परिणाम मिले, उससे भी बढ़कर और कुछ वैभव है क्या ? ये तीन लोकके हीरा जवाहरात रत्न सारेके सारे सामने आ जाये तो भी उनसे इस आत्माका क्या हित हो जायगा ? इनसे आत्माकी कोई तरक्की है क्या, शान्ति है क्या ? कुछ भी नहीं है। ये सारे तीन लोकके पापाण भी इकट्ठे हो जायें तो उससे वास्तविक आनन्द नहीं आ सकता। किन्तु एक अपना सम्यक्त्व परिणाम जगे, अपनी दृष्टि अपने आपके सहजस्वभावको पकड़ ले तो उससे बढ़कर अमीरी जगतमें क्या है ?

ज्ञानवैभवके महत्वका एक उक्तिमें प्रदर्शन—एक साहित्यकारने लिखा है कि कोई राजा घमड़में आकर एक साधुके सामने छाती फुलाकर जा रहा था तो साधुने तो नहीं कहा पर साधुकी ओरसे कवि कल्पना करके कहता है एक श्लोकमें “अर्थानामीशसे त्व...” है राजन् । तुम अर्थ अर्थात् धनका गर्व कर रहे हो, तुम्हारे चित्तमें यह अभिमान है कि मेरे ऐसा वैभव है अर्थ है, तुम अपनेको धनी मानकर महान ममम्न रहे हो तो तुम्हें कुछ पता है ? हम भी अर्थके भण्डार हैं। शब्दके अर्थ निकलते हैं ना। तुम्हारे अर्थ तो ये पत्थर हैं और हमारा अर्थ ज्ञानात्मक है। एक कविकी कल्पना है। तुम यदि बड़े-बड़े रेशमी अच्छे वस्त्रोंसे मौज माना करते हो, सतुष्ट हुआ करते हो तो यहाँ हम दिशावोंके अम्बरसे अथवा बल्कलोसे अपने को तृप्त बनाये रहते हैं, और और भी बातें कहनेके पश्चात् फिर कहा कि यह निर्णय करलो कि दरिद्र कौन है और धनी कौन है ? जो सन्तुष्ट हो वह धनी है, जो असन्तुष्ट हो वह दरिद्र है।

आगमाभ्यासकी प्रेरणा—भैया । अब जरा आगमके शब्दोंके अर्थका संचय करिये और उन अर्थोंसे सन्तुष्ट रहा करिये, इसमें अनुपम सन्तोष मिलेगा। साराका सारा तन, मन, धन, वचन सब खोकर भी यदि एक निज सहज स्वभावकी दृष्टि मिलती है तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया। और एक अपने सहज स्वभावकी दृष्टि खोकर बाह्यमें चाहे ६ खण्ड का वैभव भी पा लिया तो भी आपने खोया सब कुछ है, पाया कुछ नहीं है। यह ज्ञानी पुरुष जिसने दर्शन मोहका उपशम किया है, क्षयोपशम किया है, विपरीत आशयोंसे विमुक्त हो गया है। इसी कारण इसके महती अन्तःप्रसन्नता है। यह अब निर्मम हो गया है।

ज्ञानीकी अन्तः निर्भयता—परपदार्थोंमें यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकारका आशय रखना सो विपरीत आशय है। मेरा तो मात्र मैं हूँ। जो ज्ञानादिगुणमय है, अमूर्त है, निर्निर्मम है, केवल एक चैतन्यप्रकाशमात्र है, जिसका किसीसे व्यवहार नहीं चलता, ऐसा यह

मैं चैतन्यप्रकाशमात्र आत्मतत्त्व हूँ। मैं (नाम लेकर) यह नहीं हूँ। (समागमोका नाम लेकर) ये मेरे नहीं हैं। अरे देह तक भी मेरा नहीं है फिर अन्य कुछ वैभव तो मेरा होगा ही क्या ? यह जीव तो केवल कल्पनाजालोको गूथ कर अपना अमूल्य समय खो रहा है। लाभ कुछ भी नहीं उठा पा रहा है। ज्ञानी पुरुष जिनेन्द्र भगवानके आगमको पाकर, इस जैनशासनको पाकर इसका सदुपयोग करता है, मोहसे निवृत्त हो जाता है, इसके सम्यग्ज्ञानकी ज्योति प्रकट हो जाती है। अब इसके भय नहीं रहा। इस ज्ञानीके कर्मी भी स्थिति गुजरो पर यह अन्त भय नहीं रखता। उसके निर्णयमे यह बात पड़ी हुई है कि ये सारे समागम रग ढग सब बीचकी बातें हैं। यह मैं तो गुजर कर आगे जाता हूँ। मार्ग दिख गया, अतएव घबड़ाहट नहीं है।

मार्गनिर्णयमे भी आकुलताकी निवृत्ति—जैसे कोई मुसाफिर अंधेरी रात्रिको किसी जगलमे फस गया, रास्ता भूल गया तो अब वह कहाँ जाय, कहीं मार्ग ही नहीं सूझ रहा। एक साहस बनाकर वह वही ठहर गया, जो कुछ होगा देखा जायगा, पर जहाँका तहाँ ही वह ठहर गया। इतनेमे एक बिजली चमकी और उस बिजलीके क्षणिक प्रकाशमे उसे सामने सड़क दिख गई। यह वह सड़क है जिससे हमे जाना है और उस सड़कसे यह पगडंडी मिल रही है। एक नजरमे सब कुछ समझमे आ गया। वह बिजली क्षण भरमे ही समाप्त हो गयी फिर वही घोर अंधकार छाया हुआ है, फिर भी उस मुसाफिरको रच आकुलता नहीं है। उसकी समझमे यह बात पड़ी हुई है कि वह है रास्ता, वहाँ जाना है, थोड़ी सी रात और गुजरनी शेष है। सबेरा होते ही इसी रास्ते से चले जायेंगे। ऐसे ही इस ज्ञानी पुरुषने सब आना हान जान लिया कि मैं अमूर्त चैतन्यप्रकाश हूँ, मेरा मात्र मेरे भावोका परिणामन है। मेरा सब कुछ मैं हूँ। मेरा भविष्य मुझमे है। इसही उपायसे हम अपने उस सहज ज्ञान और आनन्दके पदको प्राप्त कर लेंगे। सदा निराकुल रह जायेंगे। निराकुल तो मेरा स्वरूप है, सब कुछ निर्णयमे समाया है तो वर्तमानमे चाहे कितने ही भ्रष्ट लगे हों, लेकिन दृष्टिमे फिर भी वह अन्तरङ्गमे तृप्त है। चाहे बहिरङ्गमे कुछ उद्वेग भी हो रहा हो।

सम्यग्दृष्टि नारकीका अन्तः प्रसाद—सम्यग्दृष्टि पुरुष नारकी भी हो और वह बाह्यमे बड़े उपद्रव भोग रहा है। शरीरका दुःख, नारकियोसे मरने पिटनेका दुःख, जहाँ तिल तिल बराबर देहके टुकड़े भी कर दिये जाते हैं फिर भी पारेकी तरह मिलकर फिर खड़े हो जाते हैं, जिनकी बीचमे मृत्यु भी नहीं होती है और ऐसे बाहरी अनेक दुःख भोगकर भी सम्यग्दृष्टि नारकी अन्तरङ्गमे कैसा निराकुल रहता है ? इस मग को जानी पुरुष ही जान सकता है। सम्यग्दृष्टि नारकी भी दूसरे नारकियोको मारता पीटता, वह भी दूसरे नारकियो द्वारा मारा पीटा जाता, लेकिन सम्यग्दृष्टि नारकीको अतः सबलेश नहीं है और अन्य नारकी जो कृष्ण,

नील, कापोत लेश्या वाले है वे अंतः सखिलष्ट रहा करते है ।

सम्यग्दृष्टि देवोकी अन्तः निर्मलता—देवोंकी भी बात देखो—देव लोग बड़े-बड़े भोग साधनोंके बीच रहते है । छोटेसे छोटे देवके कमसे कम ३२ देवागनाएँ होती है और बड़े देवोके तो हजारो देवागनाएँ होती है । दूसरे उन देवोके, यहाँके मनुष्यो जैसा कोई विवाद नहीं है । वे खूब मनमाने भोग भोगते है । उन देवोमे भी जो सम्यग्दृष्टि देव है । वे इन भोगोके बीच रहकर भी अत्यन्त उदास रहते है । उनका भुकाव तो अपनी ओर रहा करता है । इस मर्म को जानी जन जानते है । भला बतलावो जो इस पंचमकालमे कुन्दकुन्द, समतभद्र, अकलक इत्यादि ऋषि सत हो गए है । वे इस समय अब कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे ? जिसने इन पुरुषोका चरित्र मुना है, पढा है, उनका चित्त यह कह देता होगा कि ऐसे ऋषिराजके समयमे यदि मैं होता तो उनके चरणोकी धूल अपने शिरपर लगाकर अपने जीवनको सफल समझता । कभी अवसर पाकर किन्ही-किन्ही सतोका चरित्र सुनायेगे तब यह बात घटित हो जायी हृदयमे कि यह बिल्कुल ही युक्त बात है कि उन गुरुवोके समयमे यदि मैं होता तो सब कुछ भूलकर केवल उनकी सेवा करके अपने जन्मको कृतार्थ समझता । वे कुन्दकुन्द, समतभद्र, अकलक इत्यादि क्या अब है ? अरे वे तो गुजर गए और मरण करके कहाँ पैदा हुए होंगे ? अपनी रुचि और कल्पनाके अनुसार तो बतावो- ? देवगतिमे वे इस समय होंगे । क्या कर रहे होंगे ? ठाठकी सभा लगी होगी, देव देवियाँ गान-तान कर रहे होंगे । बड़ी धूमधामसे संगीत हो रहा होगा । सभी देव शिर हिलाहिलाकर आनन्द ले रहे होंगे और ये कुन्दकुन्द, समतभद्र, अकलक इत्यादि जीव, जो अब बड़े देव है वे देव भी आनन्द ले रहे होंगे, मगर भीतरमे क्या गुजर रही होगी ? ज्ञानका प्रकाश होगा, सम्यक्त्वकी दृष्टि होगी और उससे हटना चाहनेकी बात मनमे सोच रहे होंगे । जबकि अन्य देवोको उसमे लगनेमे मौज आ रहा होगा । अविरत सम्यग्दृष्टि देवगतिके जीव इतने भोगके साधनोमे रहकर उससे उदास रहा करते है ।

अन्तस्तपका प्रसाद—ज्ञानकी महिमा अनुपम है । हम आपका गुरु कहो, देव कहो, शास्त्र कहो, सर्वस्व, शरण, सार एक विशुद्धज्ञान है । उस सम्यग्ज्ञान ज्योतिको पाकर यह जीव कर्तृत्व और भोक्तृत्वके अधिकारको समाप्त कर देता है । वह अपने व्यवहारमे भी अकर्ता और अभोक्ताका अनुभव करता है । उनमे भली प्रकारसे प्रभुताकी शक्ति उत्पन्न हुई है, वह अब ज्ञानके मार्गसे ही अपनी चर्चा बना रहे है । उनकी इस अतःतपस्याके प्रसादसे शुक्लध्यानके प्रकट हुआ है और वे उस शुक्लध्यानके प्रसादसे मोक्ष नगरमे पहुँच जाते हैं । जहाँ कि विशुद्ध रागद्वेष रहित ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वका ही आलम्बन हो र । अपवर्ग नगरको प्राप्त होते है । अपवर्गका अर्थ है जहा धर्म अर्थ काम ये तीन वर्ग नहीं होते

हैं, अर्थात् सब भ्रष्टोसे, विकल्पोसे मुक्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनन्त आनन्दमय अवस्था को वे प्राप्त होते हैं। देखो ना—जब यह जीव कर्मसंयुक्त था तो अपनी योग्यताका कंसा विपरीत विस्तार बनाया करता था और जब कर्मोंसे विमुक्त हुआ तो इसने अपने गुणोंका अमित विस्तार अर्थात् अमित विकास विलास प्रकट किया है। यह प्रभु सर्वथा शुद्ध है और शान्ति के इच्छुक जीवोंके लिए प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ तक प्रभुताकी व्याख्यामें कर्मसंयुक्तके रूप से पहिली गाथामें और कर्मवियुक्तपनेके रूपसे इस गाथामें इस जीवकी महिमा बतायी गई है।

एको चेव महप्पा सो दुवियप्पोत्तिलक्खणो होदि ।

चहुसकमणो भण्णिदो पच्चगगुणप्पघाणो य ॥७१॥

जीवकी एकरूपता—अब जीवके सम्बन्धमें जीवकी ही विशेषताको प्रदर्शित करनेकी पद्धतिसे जीवके विकल्प कहे जा रहे हैं। यह जीव एक है, जैसे सब स्वर्णमें साधारणतया पाये जाने वाले स्वर्णत्व गुणकी दृष्टिसे सब स्वर्णराशि एक है, इस ही प्रकार सब जीवोंमें साधारण रूपसे पाये जाने वाले केवलज्ञानादि अनन्त गुणोंके समूह रूप शुद्ध जीव जातिकी दृष्टिसे जीव एक है। जिन दार्शनिकोंने एक ब्रह्म माना है उनका अभिप्राय, उनकी दृष्टि मूलमें यह रही होगी जैसे कि स्याद्वादाने सग्रहनयकी अपेक्षा सर्व साधारण गुणोंकी दृष्टिसे एक बताया है, फिर उस एककी घोषणाके बाद सर्व दृष्टियोंसे उसे एक माना जाने लगा।

दृष्टान्तपूर्वक जाति अपेक्षा जीवके एकत्वका कथन—जैसे यहाँ कोई मनुष्य एक है तो वह हर दृष्टिसे एक है, करने वाला वही है, भोगने वाला भी वही है, उतने ही हम हैं। जैसे सभी मनुष्य जातिअपेक्षा एक है, इसी प्रकार यह जीव ब्रह्म भी जातिअपेक्षा एक है। जब सर्वत्र एक माना जाने लगा तो अनेक आशकाये उठने लगी। फिर ये जीव भिन्न-भिन्न अपना-गपना परिणामन कैसे कर रहे हैं ? यह ऐसी रचना विभिन्न कैसे हो गयी है ? सबके अनुभव अपने-अपने जुड़े क्यों हो रहे हैं ? जो एक होता है अनुभव भी उस समय एकमें ही होता है। तब उसके उत्तर भी अनेक प्रकारसे खोजे जाने लगे। यदि सग्रहनयकी दृष्टिसे जीवको एक मान लिया जाय तो उसमें आपत्ति नहीं है।

दृष्टान्तपूर्वक जीवकी एकरूपताका समर्थन—कोई गेहूँका ढेर पडा है तो ग्राहक लोग आकर यो पूछते हैं कि यह गेहूँ किस भाव दिया है ? शायद कोई बहुवचनमें नहीं कहता कि इन गेहूँको किस भावमें दिया है ? हालांकि गेहूँके दाने करोड़ों रखे हैं, पर उन्हें एकवचन में बोला जाता है, ऐसा क्यों है कि प्रयोजनकी दृष्टिसे, सग्रहनयकी दृष्टिसे, रूप रगकी दृष्टिसे वे एक समान हैं। इस कारण उनको कहनेमें एकवचनका प्रयोग होता है। ऐसे ही समस्त जीवों का जो समूह है वह स्वरूपदृष्टिसे एक है, और जो कुछ भी चमत्कार है, ढग है, पद्धति है वह सब एक है। इस कारण समस्त जीवोंको कह देना कोई अनुचित नहीं है, पर सग्रहनयकी दृष्टि

त्यागकर व्यक्तिगत मान लिया जाय तो वहाँ आपत्ति आती है। "सर्वथा एक ब्रह्म मान" लेनेपर व्यवस्था बनानेके लिए अनन्त जीव मानने पड़ेगे। इस स्थितिमें जीवका मूल्य कुछ नहीं है। यह जीव इस ब्रह्मके सम्बन्धसे चमक रहा है। यह जीव जब ब्रह्ममें 'लय' हो जायगा तो इसको मुक्ति हो जायगी। इस तरहसे कोई भाई जीवको मान पड़े है।

स्वभावदृष्टिसे परमब्रह्मका एकत्व—ब्रह्म एक वह है चित्स्वभाव। ऐसा माननेके लिए भी जिनशासनके, स्याद्वादसे इस पद्धतिसे प्रेरणा मिली है कि यह जीव स्वभावदृष्टिसे एक निर्विकल्प चैतन्यस्वभाव है। वह तो हुआ ब्रह्म, क्योंकि स्वभावमात्रपर दृष्टि देनेसे व्यक्तियोंका भेद उपयोगमें नहीं रहता। जैसे पीनेमें आने वाला जल। जल और जलका स्वभाव जब आप पीनेके प्रयोजनसे जलपर दृष्टि देंगे तो आपको वहाँ भिन्न-भिन्नपना नजर आयगा। यह पानी खारा है, यह मीठा है। तुम पानी कम लाये हो, तुम पानी बहुत लाये हो। यदि जलके स्वभावमें दृष्टि जाय तो स्वभाव नजर आयगा, व्यक्तियाँ नहीं। इसी प्रकार सब जीवोंके स्वभाव पर दृष्टि दी गई तो वहाँ एक अखंड निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यस्वभाव दृष्टिमें आया वह दार्शनिकों का परमब्रह्म है, जैनसिद्धान्तमें भी उसे परमब्रह्म कहा है। अब इस आत्मामें जिससे व्यवहार होता है ऐसी जो परिणतियाँ हैं उन परिणतियोंका प्रतिनिधि माना गया जीव। जिसे आत्मद्रव्य और आत्मपर्याय कहा गया है, उसे ही वहाँ परमब्रह्म और जीव कहा गया है। इन सब जीवोंको एक सर्व साधारण स्वभावदृष्टिसे देखा जाय तो वह एक है महान आत्मा। यह आत्मा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोगसे उपयुक्त है। सर्व जीवोंमें देख लो ज्ञानवृत्तशक्ति और दृष्टवृत्तशक्ति सबमें शाश्वत पड़ी हुई है। जिसको एक चैतन्यस्वभावसे कहा जाता है वह सर्व साधारण है, अतः जीव एक है।

सर्वथा एक जीवकी असिद्धि—जो लोग सर्वथा जीवोंको एक मानते हैं उनको इस विषयमें ऐसी आशाका रखनेपर कि फिर ये भिन्न-भिन्न वयो नजर आते हैं? उनकी ओरसे उत्तर यह होता है कि जैसे एक ही चन्द्रमा भिन्न-भिन्न पात्रोंमें, भिन्न-भिन्न थालियोंमें जिनमें पानी भरा हुआ है नाना चन्द्र नजर आते हैं। वास्तवमें चन्द्रमा एक है, लेकिन उस उपाधिमें चन्द्रमा अनेक नजर आया करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म तो एक है, जीव तो एक है, पर भिन्न-भिन्न देहोंमें भिन्न-भिन्न घरोंमें इस जीवका प्रकाश पहुँचनेसे वह भिन्न-भिन्न जीव नजर आता है। सुननेमें तो बड़ा भला लगता है। चन्द्र एक है और पचासो थालियोंमें पानी भरा है तो पचासो चन्द्रमा नजर आ रहे हैं, ऐसे ही जीव एक है और ये असंख्यात देह हैं ना, इन देहोंमें उतने ही जीव नजर आ रहे हैं। लेकिन यह बात अभी तक सुन्दर लगती है जब तक इसपर गम्भीरतासे विचार न किया जाय। पचासो थालियोंमें पचासो चन्द्रमा नजर नहीं आ रहे, किन्तु एक चन्द्रबिम्बका निमित्त पाकर पचासो थालोंका पानी अपने आपमें चन्द्रबिम्बके

आकाररूपसे परिणत हो गया है। उन पचासो थालियोमे उन पचासोका पानी नजर आ रहा है और वह पानी चन्द्रका निमित्त पाकर उसके अनुकूल आकाररूप परिणम गया है, पानीमे ऐसी योग्यता है। कही गोबरके पचासो उपला रखे हो तो उनमे चन्द्रबिम्ब क्यों नहीं दीखता ? अरे उनमे ऐसी योग्यता ही नहीं है। पानीमे वैसे योग्यता है जिससे योग्य वातावरण पाकर उस रूप परिणम जाय, तो वहाँ एक ही चन्द्रमा भिन्न-भिन्न नजर नहीं आ रहा है। आकाशमे रहने वाला चन्द्रमा वही एक है, यहाँ दृष्टिमे नहीं आता।

जीवके एकत्वकी सिद्धिमे दृष्टान्तकी विरुद्धता—इसे स्पष्ट समझने के लिए एक और दृष्टि डालो। जैसे किसी पुरुषके सामने १० दर्पण रखे हुए हैं सामने अगल बगल, तो उन दसो दर्पणोमे उस पुरुषका मुख पहुँच रहा है, लोग ऐसा कहते हैं। क्या वास्तवमे दसो दर्पणोमे उस पुरुषका मुख नजर आ रहा है ? नहीं। उस पुरुषके मुखका सन्निधान पाकर वे दसो दर्पण उस मुखके आकार रूपसे परिणम गए हैं। पुरुषका मुख नाना रूपसे नहीं बन गया है। उन दसो दर्पणोमे उस पुरुषका मुख नहीं पहुँच गया। अगर उस पुरुषका मुख उन दर्पणोमे पहुँच जायगा तो वे दर्पण चेतन बन जायेंगे। उस पुरुषका मुख उन दर्पणोमे नहीं गया, उसका मुख उसही पुरुषमे है। उसके मुखसे बाहर उसका मुख नहीं जाता, फिर भी उस मुखका सन्निधान पाकर दसो दर्पण उस मुखाकाररूपसे परिणम गए हैं। ऐसे ही चन्द्रमा, पानी रूप नहीं परिणमा, विन्तु पानी उन पचासो थालियोका पानी चन्द्रमाका सन्निधान पाकर चन्द्रबिम्बरूप परिणम गया है।

सग्रहणयसे ही जीवके एकत्वकी सिद्धि—दूसरा कोई इस प्रकार एक ब्रह्म तुम्हे कही दिखता है प्रत्यक्ष जो नानारूप परिणम जाय ? अपने अनुभवसे विचारो। अपने आपमे कोई चेतनाशक्ति वाला जीव तत्त्व अनुभवमे आता है, ऐसे-ऐसे ये सभी जीव एक-एक अलग-अलग हैं। सबका अनुभव उनका अपने आपके खुदमे है, फिर भी एक स्वभावदृष्टिसे सग्रहणयकी दृष्टिसे जब निरखते हैं तो समस्त जीवोमे पूर्ण समानता पायी जाती है उनके स्वरूपमे। इस कारण सग्रहणयसे जीव एक है।

जीवकी द्विप्रकारता—यह आत्मा दो प्रकारका है। इस विकल्पके प्रकरणमे इस ढंग से वर्णन होगा कि जीव दो प्रकार है, तीन प्रकार है, चार प्रकार हैं आदिक। कुछ विकल्पो तक वर्णन चलेगा। यहाँ बतला रहे हैं कि जीव दो प्रकारके होते हैं—एक भव्य और एक अभव्य। अरे इसमे अभी सिद्ध तो नहीं आये। वे तो हैं अनुभव। जीव दो प्रकारके हैं—भव्य और अभव्य, तो मुक्त जीवोमे भूतप्रज्ञापन नैगमनयकी अपेक्षा भव्यत्व स्वीकार करना होगा, यो ये जीव भव्य अभव्यके प्रकारसे दो तरहके हैं। अथवा ससारो और मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकारके हैं। अथवा जीवका जीवत्व दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके भेदसे दो प्रकार दृष्ट

होता है। यहां व्यक्तित्वकी दृष्टि त्याग दी गई है और उस जीवमे ही जीवके भावकी दृष्टिसे यह विविधता बताई गयी है।

जीवकी त्रिलक्षणात्मकता—यह जीव त्रिलक्षणात्मक है। एक साधारण दृष्टिमे तो उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षणात्मकता पायी जानेसे समस्त पदार्थ इस त्रिलक्षणात्मकतासे युक्त है, जीव भी उत्पन्न होता है, विलीन होता है और वहीका वही रहता है। इसमे तो सभी पदार्थों की बात आ गई। जीवकी विशेषता क्या आई ? तो चलो, जीव यो विलक्षण है, कर्मचेतना, कर्मफलचेतना और ज्ञानचेतनासे संयुक्त है। कोई जीव कर्मचेतनासे तन्मय है अर्थात् मैं अमुक काम करूँ, ज्ञानातिरिक्त किसी भी भावके पदार्थके सम्बन्धसे करनेकी बुद्धि होनेका नाम कर्म-चेतना है और उस कर्मके फलमे जो सुख दुःख होता है उस फलको मैं भोगता हूँ अथवा अन्य परपदार्थोंको भोगता हूँ। ऐसी बुद्धिका होना कर्मफलचेतना है, और मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, जाननमात्र हूँ, इस प्रकार जाननस्वरूपमे ही अपनी प्रतीति और अनुभव करना सो ज्ञानचेतना है। यो कोई जीव कर्मचेतनाप्रधानी है, कोई कर्मफलचेतनाप्रधानी है, कोई ज्ञानचेतनाप्रधानी है, कोई केवल ज्ञानमात्र है। यह तो भिन्न-भिन्न जीवोंकी बात हो गयी।

एक जीवमे चेतनात्रिलक्षणात्मकता—कोई बन्धु पूछे कि एक ही जीवमे तीनो बातें घटा दो तब तो उस जीवकी त्रिलक्षणता समझमे आये। चलो एक जीवमे घटावो। जैसे अवि-रत सम्यक्त्व गुणस्थान होता है उस गुणस्थानमे रहने वाला जीव अपनेको ज्ञानमात्र ही श्रद्धान करता है, तब ज्ञानचेतना हुई कि नहीं ? यह प्रधान है और गौरूपसे यह जीव घर गृहस्थीमे है, अनेक कामोंमे लग रहा है, उसमे भी उपयोग कभी-कभी चल रहा है ना तो लो कर्मचेतना हो गई, और उसके फलमे कभी हर्ष भी हो, कभी विषाद भी हो लो कर्मफलचेतना हो गई।

अज्ञानी जीवकी त्रिलक्षणात्मकता—कोई यहां हठ करे कि नहीं जी, तुमने एक खास अविरत सम्यक्त्व गुणस्थानको पकड़ लिया, हमे तो ऐसी बात बतावो कि मिथ्यादृष्टिके भी तीनो चेतना घट जाये और सिद्ध भगवानमे भी तीनो चेतना घट जाये। अच्छा लो, इसको भी मुनो। पहिले अज्ञानी जीवोंकी बात देखो, प्रत्येक जीव ज्ञानस्वरूप है ना, वह चाहे अपनेको कुछ भी माने, पर उस माननेमे जो चेतनाएँ आती है, जोश आता है वह ज्ञानस्वरूप है तब ही आता है ना ? तो उन्होंने इस ज्ञानस्वरूपको ही तो किसी रूपमे चेतना, वह चेतना तो इस ज्ञानस्वरूपकी है। है ना, क्या वह कभी रूप, रस, गंध, स्पर्शको भी चेत लेता है, लो कर्म-चेतना और कर्मफलचेतना स्पष्ट ही है। चलो कुछ तान-तूनकर तीनो बातें यहाँ भी घट गयी। अच्छा सिद्ध भगवानमे बतावो। सिद्ध भगवानकी त्रिलक्षणता सुनो।

सिद्ध भगवन्तमे चेतनात्रिलक्षणात्मकता—ज्ञानचेतना तो भगवानमे स्पष्ट है। यह प्रभु अपनेको ज्ञानरूप चेत रहे हैं, परिणम रहे है, ठीक है, ज्ञानरूप चेत रहे है ना कुछ काम कर

रहे हैं ना ? हाँ कर रहे हैं । अपनेको निरन्तर ज्ञानरूप अनुभव रहे हैं-। यही उनका काम है ना ? इस कामरूप वे परिणाम रहे हैं ना, तो यही कर्मचेतना हो गई, और इस कामका फल भी उन्हें मिल रहा है कि नहीं ? केवल ज्ञातादृष्टा है तो ऐसे केवल ज्ञानमात्र रहनेके कार्यका उन्हें फल मिल रहा है, अनन्त आनन्द । उस अनन्त आनन्दको भोग रहे हैं ना, यही सिद्धका कर्मफल है तो उसे भी चेत रहे है । दो तीन बातें समझनेके प्रसंगमे कर्मका अर्थ ज्ञानावरण आदिक न लेना, किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी क्रियामे रहा करता है । तो सिद्ध भगवानकी जो क्रिया है, कर्म है, वह कर्म है और उसके फलमे जो फल मिलता है वह कर्मफल है ।

विशुद्धाशयीका ज्ञानविहार—जैसे एक ही लक्ष्य रखने वाला पुरुष घरमे पचासी जगह की व्यवस्था कर लेता है और अपने लक्ष्यसे चूका नहीं इसकी उसे प्रसन्नता रहती है । ऐसे ही मोक्षमार्गका लक्ष्य रखने वाला ज्ञानी पुरुष इन समस्त तत्त्वोको नाना रूपोंसे जान रहा है, फिर भी यह अपने लक्ष्यमे सफल बना रहनेसे प्रसन्न रहता है, और कोई भक्त पुरुष भगवान की भक्ति करता है, उसमे सिद्ध भगवानका प्रेम है तो कभी भगवानकी बड़ी प्रशंसा करके भक्ति करता है, कभी-कभी भगवानमे जब तीव्र भक्ति पहुचती है, उनके गुणोंके विलासकी दृष्टि पहुचती-हे तो कभी-कभी तो यो भी कह देता है कि क्या हुआ केवलज्ञान हो गया तो, वह तो तुम्हारा स्वभाव ही है, कौनमी इसमे वीरता हो गयी ? अरे स्वरूप वही है, जो था सो प्रकट हो गया, लो अभी तो बड़ा पुरुषार्थ बतला रहे थे और अब यो कहने लगे । अरे उसके यो कहनेमे भी पुरुषार्थको प्रशंसा भरी हुई है ।

भक्तिपद्धतिया व ज्ञानविहारपद्धतियाँ—कभी तो यह भक्त दीनता भरे शब्दोंमे कहता है—नाथ ! बतावो, विकारोंसे हटावो, मुझे इस अविकारके मार्गसे ही बढकर खीच लो अपनी ओर । मुझे अब इस ससारमे नहीं रहना है, कभी तो ऐसा दास बनकर प्रभुकी पुकार करता हे और कभी झुम्झलाकर कहता कि प्रभु तुम्हारी भक्तिमे यदि कोई उन्नति नहीं जगती है, मेरा ठीक ठिकाना नहीं लगता है तो नाथ ! इसमे क्या मेरी ही बदनामी है, तुम्हारी नहीं ? लोग कहेंगे ना कि ये कैसे प्रभु है जो एक निष्कपट भक्तको अपनेमे समा नहीं सकते । परमात्माकी भक्तिके पचासो तरीके बना डाले, पर, यहाँ दास उन सब तरीकोंमे मूल लक्ष्यको न छोडनेसे शान्त रहता है, पसन्न रहता है । कभी प्रभुसे झुम्झलाकर बोलनेके बाद भी यह पछतावा नहीं करता कि मैंने भगवानको बहुत भला बुरा कह डाला । अरे बुरा सुनाया कहाँ है, वह तो सब भक्तिके रूपमे था । यो ही तत्त्वज्ञानी पुरुष तत्त्वके सम्बन्धमे नाना पद्धतियोंसे सोचता है, चिन्तन करता है और उसमे वह प्रसन्न रहता है ।

अन्य प्रकारसे जीवकी त्रिलक्षणात्मकता—यह जीव चेतनाके प्रकारमे त्रिलक्षण वाला है अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य इन तीनों रूप होनेके कारण यह आत्मा तीन लक्षण वाला है

अथवा द्रव्य, गुण, पर्याय तीन रूपोंमें यह विदित होता है, अतएव त्रिलक्षणात्मक है। है जीव एक वही, पर जिसका जीवस्वरूपके परिचयपर अधिकार हो गया है वह इस जीवको नाना प्रकारसे त्रिलक्षण रूपमें देख रहा है। यह आत्मा त्रिलक्षणस्वरूप है। अब इसके बादमें ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० के रूपमें भी वर्णन चलेगा।

ये जीव चार सक्रमण वाले हैं। सक्रमण, परिभ्रमण परिवर्तन—ये सब प्रायः अनर्थान्तर हैं। यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चयनयसे निर्विकार ज्ञानानन्द स्वरूप सहज सिद्ध है और सिद्धगतिके स्वभाव वाला है, फिर भी व्यवहारनयसे मिथ्यात्व, अविरत, कषायसे परिणामता हुआ यह जीव चार गतियोंमें परिभ्रमण करता है। यह चार गतियोंका भ्रमण इस जीवका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव तो ऊर्द्धगति है। जैसे अग्निकी शिखा स्वभावतः ऊपर ही चलती है इस ही प्रकार इस जीवकी विशुद्धगति ऊपरकी ओर ही होती है। वह कहीं तक हो, जहां तक निमित्तका सद्भाव है वहां तक ही सही, किन्तु स्वभाव है ऊर्द्धगति। इस जीवका चारों गतियोंमें भटकना उपाधिके सम्बन्धसे हो रहा है और अपने आपमें अपने स्वरूप की सुध न होनेसे किन्हीं बाह्यमें उपयोग रखनेके कारण हो रहा है। यह जीव चार सक्रमण वाला है व्यवहार दृष्टिसे ससार अवस्थामें।

इस जीवमें ५ मुख्य गुण प्रधान हैं। उन ५ गुणोंमें दो गुण इसके स्वभावरूपसे हैं क्षायिक और पारिणामिक। क्षायिक शब्दमें उपाधिके सम्बन्धसे क्षायिकताका व्यपदेश नैमित्तिकरूपसे माना गया है, किन्तु क्षायिक भावमें जो निर्मलता जगती है वह निर्मलता नैमित्तिक नहीं है, वह जीवके स्वभावसे उठी हुई है। और पारिणामिक तो स्वयं स्वभावरूप है ही। इन दोनों भावोंमें भी द्रव्यदृष्टिसे पारिणामिक भाव और पर्यायदृष्टिसे क्षायिक भाव ये दोनों स्वभावोंसे सम्बन्ध रखने वाले भाव हैं। ससार अवस्थामें यह जीव ५ भावोंसे लिपटा है।

क्या कोई जीव ऐसा भी होता है जिसमें एक भवमें ये ५ भाव हो जाते हों—औपशमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ? होता है, सुनिये। क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करके जो जीव उपशम श्रेणीपर चढ़ा है उसके देखो सम्यक्त्वकी दृष्टिसे क्षायिक भाव है, चारित्रिकी दृष्टिसे औपशमिक, कर्मोंका उदय चल रहा, सो औदयिक, ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ज्ञान चल रहा है इसलिये क्षायोपशमिक भाव है और पारिणामिक सब जीवोंमें रहता ही है। कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें चार भाव होते हैं जैसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव जो किसी भी श्रेणीपर नहीं चढ़ा उसके औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये चार भाव हैं। क्षयक श्रेणीमें रहने वाला जीव है उसके चार भाव हैं—द्वितीयोपशम सम्यक्त्व करके उपशम श्रेणीपर चढ़ना हो जावे उसके चार भाव हैं और तीन भावोंसे भरे हुए तो अनन्तानन्त जीव है। मिथ्यादृष्टि अज्ञानी इनके औदयिक भाव, क्षायोपशमिक भाव

और पारिणामिक भाव सबके बराबर बने हुए है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय-ज्ञान, कुमति, कुश्रुत कुअवधि ये सब क्षायोपगमिक ज्ञान है। अज्ञानियोंके कुज्ञान होते हैं। सिद्ध भगवानके दो भाव हैं—क्षायिक और पारिणामिक। जीवके स्वभावको देखो तो एक भाव है पारिणामिक भाव। यो यह जीव ५ भावोंसे युक्त है।

छक्कापक्कागुत्तो उवजुत्तो सत्तभङ्गसम्भावो ।

अट्टासओ एवत्थो जीवो दमट्ठाणमो भण्हिदो ॥७२॥

ससार अवस्थामे यह जीव ६ अपक्रमोंसे युक्त है। अपक्रम कहते हैं विरुद्धक्रमरहित गतिको, मरणके बाद जन्मस्थानपर पहुँचनेकी गतिकी जो विधि है उसको। जैसे हम आप यहाँ गोलमटोल चल लेते हैं। पूरवसे उत्तरकी ओर चल दें, जहाँ चाहें जैसी गति कर लेते हैं। मरणके बाद इस जीवकी गति यथा तथा नहीं हो सकती। यदि पूर्व दिशामे मरे हुए जीवका उत्तर दिशामे जन्म होना है तो वह यो ही सीधा नहीं चल सकता। पश्चिम दिशाकी ओर बढ़कर मोड़ा लेकर उत्तरमे जायगा। मरणके बाद जीवकी गति आकाश पत्तिकी श्रेणीके अनुसार होती है। इस महा आकाशमे एक एक सूची रूप केवल एक प्रदेशकी मोटाई रखती हुई असंख्यात श्रेणियाँ हैं। पूरवसे पश्चिमको, दक्षिणसे उत्तरको, ऊपरसे नीचे ऐसी तीन श्रेणियाँ हैं और दो छोर होनेके कारण ६ अपक्रम हो जाते हैं। यह ससारी जीव ६ अपक्रमोंसे सहित है। यहाँ यह जीवके सम्बन्धका व्याख्यान समाप्त होनेको है ना, उपसंहार रूपसे ये तीन गाथाएँ हैं अन्तमे, जिनमें दूसरी गाथामे यह वर्णन चल रहा है कि जीवके ऐसे ऐसे विकल्प हैं, उस क्रमसे जीव यो ६ विकल्पोंके रूपसे भी निरखा जा रहा है।

यह जीव ७ भग सहित है। देखिये कुछ भी बात हो—एक तो वह बात और एक खिलाफ बात। प्रत्येक पदार्थ अपनी खिलाफियतको लिए हुए है। कोई चीज “है” तो उसमें “नहीं है” यह भी मौजूद है, वह चीज है, याने वह अपने स्वरूपसे है तो परके स्वरूपसे नहीं है यह भी साथ लगा है। कुछ भी आप बात कहे तो उस बातमे एक प्रतिपक्ष लगा हुआ है। वयो जी आपकी बात सच है ना। हाँ सच है। तो आपकी बात झूठ नहीं है यह है कि नहीं? हाँ यह भी है। सत्यका सद्भाव असत्यके निषेधके साथ जुड़ा हुआ है, यदि झूठ नहीं है ऐसा नहीं है तो सच ही क्या रहा? तो यो दो अंग हो गए। दोनोंको एक साथ बतानेका कोई वचन नहीं है। प्रमाणसे भले ही देखा जाय पर वहाँ लक्षण इसके अलग है। इन दोनोंको एक साथ न कहा जा सकनेसे अवक्तव्य है, यो तीन धर्म हो गए। जहाँ तीन धर्म होते हैं तो उनका संयोग किया जाय तो चार प्रकारके संयोग हो जाते हैं, दो दो के तीन संयोग और तीनोंका एक। अस्ति, अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति और तीनोंसे मिलकर अस्ति नास्ति अवक्तव्य यो सप्तभंगकर सहित यह जीव है।

यह जीव पदार्थ आत्मत्व है, ससार अवस्थामे ८ कर्मोंका आत्मत्व वाला है। मुक्त अवस्थामे ८ गुणोंका आत्मत्व करने वाला है। निश्चयसे यह जीव वीतरागस्वरूप निश्चय सम्यक्त्व आदिक ८ गुणोंका आश्रयभूत है—समकित, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघुत्व, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व और अव्यावाधत्त्व। इस प्रकार ८ गुणोंका आश्रयभूत है तो भी ससार अवस्थामे देखो व्यवहारदृष्टि से तो इसमे ज्ञानावर्णादिक आठ कर्मोंका आत्मत्व बना हुआ है। इस प्रकरणमे ये एक जीवके बारेमे वर्णनके अन्तकी आखिरी चर्चायें हैं। जैसे कोई बड़ी गम्भीर समस्याको हल करनेके लिए एक बड़ा समूह जोड़े, तो पहिले प्रयोजनभूत मुख्य-मुख्य बातोंका वर्णन करके जब अन्तमे वह सभा उठनेको होती है तो थोड़ा सुगम दिलचस्प वातावरण ले करके समूह उठा करता है। ऐसे ही इस जीवतत्त्वके सम्बन्धमे मुख्य बातोंका वर्णन करके अब कुछ विकल्पोंके रूपसे इसका उपसंहार किया जा रहा है।

प्रश्न—भला इतना कहनेकी कोई खास जरूरत थी क्या कि जीव क्रमसे एक भाव वाले, दो भाव वाले, ३ भाव वाले आदि है और जरूरत थी तो १० ही तक क्यों रहे, आगे क्यों नहीं बढ़े ? तो इस वर्णनमे दोनों प्रयोजन हैं। एक तो जीवके कुछ विकल्प बताकर यह यत्न किया है कि जीवके सम्बन्धमे कुछ और और प्रकट ज्ञान भी हो जाय और फिर मुख्य वर्णन करके एक वर्णन समाप्तिके पहिले चूलिका रूपमे वर्णन हुआ। चूलिका उसे कहते हैं कि पहिले कही हुई बातको भी कहना, पहिले न कही हुई बातको भी कहना और कुछ समन्वय मिलाकर उसका आखिरी कोई रूप बना देना, इसका नाम चूलिका है। यह जीव ८ गुणोंका आश्रयभूत है अथवा ८ कर्मोंके आत्मत्वका आश्रयभूत है।

यह जीव नौ अर्थरूप है, ९ पदार्थ रूप है। जीव, अजीव, आत्मत्व, बध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप—ये ९ प्रकारके पदार्थ बताये गए हैं। इन ९ अर्थरूप जीवको देखना है। यद्यपि यह नवार्थता उपाधिके सम्बन्ध बिना नहीं हुआ करती है। जिस जीवने आत्मत्व किया, क्या अकेला ही जीव अपने आपमे अपने विभावोंका आत्मत्व कर लेता है ? नहीं। कर ले तो आत्मत्व स्वभाव बन जायगा। यद्यपि इस नवार्थतामे ६२-उपाधि निमित्त होती है, फिर भी पदार्थका यह स्वभाव अमिट है कि प्रत्येक पदार्थ केवल अपने आपमे अपनी ही शक्ति से अपना परिणामन किया करते हैं। सर्वत्र निहार लो। इस दृष्टिसे जीवमे आत्मवादिको देखिये।

जैसे आप दर्पणको देख रहे हो और उस दर्पणमे अपने पीछे खड़े हुए कुछ बालक भी नजर आ रहे हैं, किन्तु उन बालकोंका सान्निध्य पाकर जो दर्पणके प्रदेश थे वे बालकोंके आकाररूप परिणाम गए। वह प्रतिबिम्ब उन बालकोंका सन्निधान पाये बिना नहीं हुआ। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम उन बालकोंका ख्याल निरन्तर बनाये रखते हुए दर्पणको

देखें ? हमें तो उन बालको की ओर दृष्टि भी नहीं करना है, केवल दर्पण देखना है, ऐसा यत्न करें तो वह दर्पण वैसा ही दिखेगा जैसा कि प्रतिबिम्बित है। यद्यपि यह बात मानी हुई है कि बालकोका सन्निधान पाये बिना वह दर्पण प्रतिबिम्बित नहीं हुआ पर देखनेकी तो आवादी है। हम केवल दर्पणको ही निहारें तो वहाँ यह जानते रहेगे कि यह दर्पण देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ है, इस ओर हम विचार न लाना चाहें यह हमारी मर्जी है। यह है एक निश्चयदृष्टि। हम दूसरी उपाधिका सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहते हैं। केवल एक ही वस्तुमें उस ही वस्तुकी बात निहारनेका नाम निश्चय है। निर्मायने निकल गया चय मायने सचय जिम दृष्टिसे उस दृष्टिका नाम है निश्चय।

जीवमें विभावोका उदय हो रहा है, आस्रव हो रहा है। आस्रव मायने आना, उदय मायने निकलना। जीवमें विभावोका उदय हो रहा है, उदय निकल रहा है, ये जीवके स्वभावके ऊपरी स्थलपर विभाव आ रहे हैं और इस स्वभावके ऊपरी भागपर ये विभाव बँध रहे हैं। ऊपरी भावका अर्थ यह न लेना कि जैसे एक चीज समूची नीचे पड़ी है और उसके ऊपर कोई चीज रखी है, यह तो जितने प्रदेशोंमें स्वभाव है उतने ही प्रदेशोंमें विभाव है। यहाँ ऊपरका अर्थ भावात्मक लेना है अर्थात् जीवके अन्त स्वभावमें विभाव नहीं पड़ा है, किन्तु वह एक परिणमनके रूपमें आया है। यह जीवका आस्रव है।

देखो जीवमें विभावोका आना यह आस्रव हुआ, जीवमें विभावोका बाधना सो बध है। जीवने अपने उपयोगमें उन विभावोको बाँध रक्खा है। उसे यह उपयोग हटाना नहीं चाहता। यही बध हुआ। देखो यहाँ एक अचरजकी बात कि जीवमें जो विभाव उत्पन्न होते हैं वे हमारे क्षण नहीं रहते हैं। दूसरे क्षण अन्य विभाव हुआ, तीसरे क्षण अन्य विभाव हुआ, ये विभाव क्षण-क्षणमें नाना हुआ करते हैं, लेकिन यह उपयोग यही समझ रहा है कि हम उसी विभावको पकड़े हैं, वही सर्वस्व है, उन्ही विकारोको यह भ्रान्त उपयोगमें पकड़े हुए है। उपयोग विभावोको कहाँ पकड़ सकता है ? विभाव तो एक क्षण हुआ, दूसरे क्षण मिट गया, पर उपयोग तो जिसे जान रहा है उस जाननेके अनुसार तो उन सन्नको पकड़े हुए है मानो अथवा उस विभाव सामान्यको यह जकड़े हुए है ना, यही उसका एक बध है।

जब यह जीव भेदविज्ञानी होता है और इस विविक्त स्वरूपका परिचय पाता है तब यह जानता है। ये विभाव मेरे नहीं हैं, स्वभाव नहीं है, औपशमिक भाव हैं। उन औपशमिक भावोंसे अपने स्वरूपको न्यारा कर लिया है। कैसे न्यारा किया ? न्यारा किस जगह करें ? वहाँ इसको कुछ अलग जगह ही नहीं है आत्मामें कि एक ओर विभाव धर दो और एक ओर स्वभाव धर दो। इस न्यारेपनमें भी वहीका वही स्वभाव है। लक्षणकी दृष्टिसे वहाँ विभावोंसे आस्रवको जुदा निरखा जा रहा है। इस भेदविज्ञानसे लो अब ये विभाव किल गए,

स्वभावमे नहीं घुस सके। उपयोगकी विचित्र महिमा है। हम आण लोगोकी विजय भी एक इस सम्यग्ज्ञान उपयोगसे ही हो सकती है। तो यह सवर हो गया। ऐसा सम्बर करनेके कारण अब वे विभाव कहाँ रहेगे मायाकी छाया पाये बिना ? इन विभावोसे कोई प्यार करने वाला नहीं रहा। तो ये विभाव जब सूखने लगते हैं, झडने लगते हैं तो यही है जीवमे निर्जरा पदार्थ, और जब यह जीव उन विभावोसे मुक्त होकर केवल एक निजमात्र रह जाता है तो यही है जीवका मोक्ष। पुण्य पाप तो आस्रवके भेद है। जो विभाव आये थे उनमे जो साता मुखके कारणभूत है वे पुण्यभाव है और जो असाता क्लेशके कारणभूत है वे पापभाव है। इस प्रकार जीवमे ६ पदार्थोंकी व्यवस्था है। इस पदार्थ व्यवस्थाको हम निश्चयदृष्टिसे देखते हैं तो हेय तत्त्व इस जीवके साथ नहीं रह सकते। और यही आत्माका एक कल्याण है। यह जीव १० स्थानक है। ससार अवस्थामे इसके १० स्थान ऐसे बँन जाते हैं जिसमे कोई जीव न छूटे और वह हो शरीरकी दृष्टिसे तो वे १० स्थान यो बनते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येकवनस्पति, साधारणवनस्पति, दोडन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पचेन्द्रिय। ये सब काय है और उन कायोमे एक दूसरेसे विशेषता है। शरीरकी विशेषतावेसे ससारी जीवके १० स्थान ये बताये हैं। पृथ्वीका जो शरीर है वह इन ६ से अलग जातिको लिए हुए है, जलका शरीर इन ६ से जुदा जातिको लिए हुए है। इसी प्रकार यह होते-होते १० अथवा ६ से कुछ विभिन्न रूपको लिए हुए है। यह जीव यो १० स्थानो वाला है। निश्चयसे देखा जाय तो इसमे ये १० स्थान नहीं हैं, एक शुद्ध बुद्ध चैतन्यस्वरूपमात्र है। अखण्ड अद्वैत चित्प्रकाशात्मक स्वभाव ही ऐसा है कि क्या करे क्या ? यह जानना बनाता नहीं है, यह ज्ञान करता नहीं है, किन्तु यह ऐसे ही स्वभाव वाला है कि इसका जाननपरिणमन चलता रहता है। यह जीव निश्चयसे शुद्ध एक ज्ञानानन्दस्वरूप है, लेकिन व्यवहारसे देखो तो यह इन १० स्थानोमे प्राप्त है। अब इन १० स्थानोके विकल्प बढ़ा-बढ़ाकर कितने ही भावो, बढ़ाते जावो, सैकडो जीवसमास बन जाते हैं। ये सब दस स्थान बताये गए हैं। एक दो तीन इत्यादि कहा करे, पर इन सबमे जीव तो वह एक अकेला ही है। जैसे कोई राजा बड़ी सजी-धजी सेनाके साथ किसी अन्य स्थानपर पयान कर रहा है तो लोग यह कहते हैं कि आज राजा तो दो मीलमे फँल कर रहा है। अरे राजा तो साढ़े तीन हाथका होगा, पर उस राजाके सम्बन्धसे जो कुछ ठाट-बाट होता है वह भी राजाका कहलाने लगा और यह राजा अब दो मीलका लम्बा-चौड़ा बन गया। ऐसे ही यह जीव तो केवल एक चैतन्यस्वभावरूप है, किन्तु इस जीवका सम्बन्ध पाकर जो इतना ससारजाल बन गया है तो यह जीव अब उतने विकल्पोरूप कहलाने लगा है। जीव तो एक चैतन्यस्वरूप है। अब इसके बाद इस अधिकार की अन्तिम गाथा आयगी।

पयडिट्टिदिग्रगुभागपदेसबधेहि, सव्वदो भुक्को ।

उद्धं गच्छदि सेसा विदिसावज्ज गदि जति ॥७३॥

बन्धमुक्त जीवकी गति—यह जीव प्रकृतिबध, स्थितिबध, अनुभागबध और प्रदेश-बधसे सर्वप्रकार मुक्त होकर ऊर्द्धको जाता है । न किसी दिशावोमे जाता है और न विदि-शावोमे जाता है । जो जीव जिम स्थानसे मुक्त होता है उसके ही ठीक सीधमे लोकके अत तक चला जाता है । सिद्धलोक ४५ लाख योजन प्रमाण है और जिस स्थानसे जीव मोक्ष जा सकता है वह स्थान भी ४५ लाख योजन प्रमाण है । ढाई द्वीपका प्रमाण ४५ लाख योजन है । इसमे बाहर मनुष्योका गमन नहीं है । किसी भी प्रकार मनुष्य ढाई द्वीपसे बाहर नहीं जा सकता । कोई देव मनुष्यको ले जायें तो भी मनुष्य ढाई द्वीपसे बाहर नहीं जा सकता ।

ढाई द्वीपके सर्वप्रदेशोसे मुक्त होना—इस ढाई द्वीपमे कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा जिस प्रदेशसे अनेक जीव मोक्ष न गए हो । लवणसमुद्र, कालोदसमुद्र बड़े विस्तार वाले समुद्र हैं वहाँसे भी जीव मोक्ष गए हैं । किसी बैरी देवने उन्हें वहाँ पटक दिया हो और उस ही समय उनके शुक्लध्यान बना, घातियाकर्मोंका क्षय हुआ और वहीसे सिद्ध हो गए । यो समुद्र मे भी प्रत्येक प्रदेशसे यह जीव मोक्ष गया है । पर्वतोसे भी यह जीव मोक्ष गया है । हाँ मेरु पर्वतके ऊपर घटती हुई चूलिका बनी है ना, तो शका यह हो सकती है कि उस मेरु पर्वतके ऊपरी भागसे चूलिकासे मोक्ष कैसे गए होंगे ? उसके ऊपर तो टहरने योग्य स्थान ही नहीं है । उस चूलिकाके ऊपर सिर्फ एक बालकी मोटाई बराबर हिस्सा अन्तरमे है और उसके ऊपर इन्द्रक विमान है प्रथम स्वर्गका तब इस जगहसे मुनि मोक्ष कैसे गये होंगे ? उसका उत्तर यह है कि कोई मुनि ऋद्धिधारी ऋद्धिबलसे उस मेरु पर्वतपर से जा रहा है और मेरु पर्वतके ठीक बीचमे वह हो और वहाँ ही शुक्लध्यान बना, घातिया कर्मोंका क्षय हुआ और वहीमे मोक्ष चले गए तो सीध तो यही बैठाना ? वहाँसे भी अनेक जीव मुक्ति गये हैं ।

चतुर्विधबन्धमुक्ति—मुक्तिका अर्थ है छूट जाना । जो छूटने योग्य वस्तु हैं परपदार्थ हैं, जिनके सम्बन्धसे यह ससार अवस्था बन रही है उन पर-उपाधियोसे छुटकारा पानेका नाम मुक्ति है । वह पर-उपाधि है वर्म, कर्मोंमे चार प्रकारका बन्धन है—प्रकृतिका बन्धन, अमुक् निपेक इस जीवको इस प्रकारके फल देनेमे निमित्त होंगे । उस फलको जाति बन जाय । जैसे ज्ञानावरण ज्ञानका आवरण करे, इत्यादि । तो यो उनमे प्रकृतिका बन्धन है । ये कर्म इतने दिन रहेंगे । इस जीवके साथ इतने दिन बाद उदय आयगा, ऐसी उनमे स्थिति पड गयी । यह स्थितिबध है । उन कर्मोंमे फल देनेकी शक्ति बन जाय, यह इतनी डिग्रीका फल देगा, यह अनुभाग बध है और उन प्रदेशोका जीवप्रदेशके साथ बन्धन हो जाय, यह है प्रदेश बन्धन । यह जीव उन चार प्रकारके बन्धनोमे मुक्त होकर ऊर्द्ध लोकमे जाता है ।

व्यवहारसे बन्धन और मुक्ति—यद्यपि निश्चयदृष्टिसे इसके स्वभावको निरखनेपर यह प्रतीत होता है कि उस जीवमे तो यही जीव है, परपदार्थ कहीं लिपटे हुए हैं ? स्वभाव-दृष्टिमे निश्चयनेपर केवल स्वभाव ही दृष्टिगोचर होता है, लेकिन केवल इतनी ही बात तो नहीं है। जो निश्चयदृष्टिसे यहाँ देखा जा रहा है, निश्चयकी दृष्टिमे निश्चयकी बात है, किन्तु यह जीव कर्मोंसे घिरा है, विभावोका इसमे मेल है ये सब बातें भी तो चल रही हैं। उनसे यह जीव मलिन हो रहा है, सो यह मलिनता उन उपाधियोंका बन्धन मिटाये बिना दूर न हो सकेगी। जब जब उन बंधोमे सर्वप्रकार मुक्त हो जाता है तो स्वाभाविक अनन्तज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्तआनन्द, अनन्तशक्तिसे सम्पन्न होकर यह जीव एक ही समयमे मोड़ो रहित गति से ऊर्ध्वको प्राप्त हो जाता है।

संसारी जीवकी विग्रहगति—जब जीव संसारग्रवस्थामे रहता है तो मरणके बाद जन्मस्थानपर पहुंचनेमे किसी जीवको १, किसीको २ और किसीको ३ भी मोड़े खाने पड़ते हैं। चौथा मोड़ खानेकी आवश्यकता नहीं रहती। इस लोकके किसी भी स्थानसे मरकर किसी भी विषम स्थानपर उत्पन्न हुआ तो भी तीन मोड़से अधिक मोड़ लेनेकी आवश्यकता नहीं रहती। मरणके बाद शरीरिक शरीर और वैक्रियक शरीर न होनेके कारण इसकी गति यथा तथा नहीं हो पाती। आकाशकी श्रेणियोंके अनुसार गति होती है तब उन श्रेणियोंमे चलनेपर कोई स्थान ऐसा भी है कि जहाँ एक मोड़ कहीं-कहीं और कहीं तीन मोड़ लेने पड़ते हैं, किन्तु मुक्त होनेपर जीव तो जहाँसे भी मुक्त हुआ है उस ही की मीधमे जाता है। उसकी गतिमे मोड़ा नहीं होता। उनकी गति अविग्रहगति कहलाती है। विग्रहका अर्थ मोड़ भी है, विग्रह का अर्थ शरीर है। इस प्रकारमे विग्रहका अर्थ मोड़ है। मोड़ सहित गतिको विग्रहगति कहते हैं। विग्रहरहित गतिको अविग्रहगति कहते हैं। दूसरा विग्रहगति का अर्थ है विग्रह पानेके लिए गमन। विग्रहका अर्थ शरीर भी है। जैसे व्यवहारमे भी लोग कहते हैं उसे जिसका शरीर बड़ा तगड़ा हो कि उसका विग्रह बड़ा पुष्ट है, नया विग्रह धारण करनेके लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रहगति है। यह सिद्धप्रभु अविग्रह होनेपर गति अविग्रह पद्धतिसे करते हैं, ये विदिगावोंमें गमन नहीं करते। जो बद्ध जीव है उसकी तो ६ गतियां हैं। कामणिकाय-योगमे मरणके बाद जन्मके अनन्तकालमे ६ अपक्रममे गति होती है, किन्तु मुक्त जीवके तो केवल एक स्वभावकी गति है।

मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगतिकी प्रथम मुक्ति—तत्त्वार्थसूत्रमे एक ममाधान है इस प्रश्नका कि मुक्त जीव ऊपर ही क्यों जाता है ? और इसके दृष्टांत भी दिये हैं। एक उत्तर यह बताया है कि इस जीवको पूर्वका स्तंभार है, प्रयोग है। जिन जीवोंने मुक्ति के लिये प्रयत्न किया है, मग्न होकर भी, मग्न प्रभुता मरण भी उन्होंने ऊर्ध्वलोकमे ही अपना उद्योग लगाया

किया था और उस सिद्ध लोकमें उनकी सिद्ध होकर रहनेकी चाह भी थी, पीछे वे निर्विकल्प होकर कर्मोंका क्षय कर सिद्ध होते हैं तो अब वे उस पूर्वप्रयोगके कारण सीधे उस ही जगह पहुँच जाते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है चक्रपर, तो वह चक्रको डबेसे २ मिनट खूब घुमाता है, घूमनेके बाद फिर उस डबेके छोड़ देता है, फिर भी दो-तीन मिनट तक वह चक्र घूमता ही रहता है, क्योंकि इस चक्रको पूर्वका प्रयोग मिला है।

मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगतिकी द्वितीय युक्ति—दूसरी युक्ति यह है कि मुक्त जीव चूँकि सर्वथा निःसग है। कर्मोंका सग नहीं रहा, देहका सग नहीं रहा, भाररहित हो गए हैं, इस कारण उसका गमन ऊपरकी ओर होता है। जैसे जलमें कीचड़ इत्यादिसे भरी हुई तूँबी डाल दी जाय तो वह जलमें डूब जाती है, पर कीचड़ बह जानेपर वह तूँबी फिर ऊपर तैरने लगती है। इस प्रकार कर्मोंके भारसे सहित होनेसे यह जीव ससार-समुद्रमें गोते खा रहा है, जब सग, भार, कर्म, शरीर, विभाव ये सब दूर हो जाते हैं तो निर्भार होनेके कारण यह जीव स्वभावतः ऊपर ही जायगा।

मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगतिकी तृतीय युक्ति—तीसरी युक्ति है कि जब तक यह जीव बधमें बँधा हुआ है तब तक तो यह यही नीचे रह रहा है और जिस काल इस जीवके बधका छेद होता है तब ऊर्ध्वदशामें ही जाता है। जैसे एरेन्डाके बीजपर छिलका लगा हुआ है ऊपर, जब तक उसका छिलका साबुत है वहीका वही है और जब उसका छिलका टूटता है, अलग होनेको होता है उस समय यह बीज स्वभावसे ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर जाकर नीचे गिरता है इसको दृष्टान्तमें नहीं लेना है, क्योंकि दृष्टान्त एक देश हुआ करता है। जितना प्रयोजन होता है उतना ही अंश लिया जाता है। जब जीवके कर्म, शरीर इत्यादिका सम्बन्ध नहीं रहा तब यह जीव ऊपर दिशामें ही अपना गमन करता है।

मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगतिकी चौथी युक्ति—चौथी युक्ति बतायी है कि जीवका इस प्रकार गमन करनेका स्वभाव ही है। जैसे अग्निकी शिखापर कोई थाली आदिका आवरण होनेसे वह यहाँ वहाँ जाय, पर निरावरण शिखाका ऊपर ही उठनेका स्वभाव है, इसी प्रकार जीवपर कर्मोंका जब तक आवरण है तब तक भले ही ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कैसा ही घूमा करे, पर जब ये सब आवरण हट जाते हैं तो यह स्वभावसे ऊपरको ही जाता है।

बन्धनकी सिद्धि—इस गाथामें सीधे रूपसे कहा तो इतना ही है कि यह जीव सर्व प्रकार बधोंसे मुक्त होकर ऊर्ध्वको ही जाता है, किन्तु इसमें कितनी ही स्थितियाँ भरी पड़ी हैं। प्रथम तो यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि यह जीव बन्धनसे बँधा हुआ था। कुछ दार्शनिक लोग इस जीवको बँधा हुआ नहीं मानते। यह जीव तो सदाशिव है, उसमें बन्धन नहीं पड़ा है। केवल एक प्रकृतिके सम्बन्धसे बन्धनका भ्रम हो गया है, लेकिन यह बात तो एकदम

विरुद्ध-प्रतीत होती है। अरे भ्रमसे बन्धन मालूम होता है तो यह भ्रम किससे लगा हुआ है ? जो जाननहार है उससे ही तो भ्रम लगा है। जो भ्रमसे न बंधे हुएको भी बँधा हुआ निरख रहे है तो क्या भ्रम कम बन्धन है ? यही तो विकट बन्धन है। यह जीव बन्धनसे युक्त था, एक यह बात सिद्ध होती है।

जीवके अस्तित्वकी पुष्टि—बन्धनसे मुक्त होनेके बाद उसका अस्तित्व बना रहा है यह भी इस गाथासे सिद्ध होता है। कही ऐसा नहीं है दीपकके निर्वाणकी तरह यह आत्मा भी बुझ जाता हो। कही न रहता हो इसका नाम मुक्ति है, ऐसा नहीं है। यह आत्मा एक सद्भूत है, वह बन्धनसे मुक्त होकर भी रहता है। कहाँ रहता है वह ? सिद्ध लोकमें रहता है। वहाँ चला जाता है। बन्धनमुक्त होनेके बाद इस आत्माकी सत्ता रहती है, यह सिद्ध हो जाता है और इसकी सिद्धिके ही प्रसंगसे वह ज्ञानात्मक है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है आदिक सभी चमत्कार उसमें प्रसिद्ध हो जाते हैं।

अलख निरञ्जन—लोग प्रभुके सम्बन्धमें यह महिमा बताया करते हैं कि यह अलख है, निरञ्जन है और चिदानन्दस्वरूप है, सच्चिदानन्दमय है, किन्तु इन विशेषणोंका जो विस्तार है, फँलाव है उस फँलावमें जब तक रुचि नहीं जगती है तब तक ईश्वरका मानना, न मानना समान ही हुआ। आत्मा तो अमूर्त है तब वह इन्द्रियो द्वारा लक्ष्यमें कैसे आये ? जिसको जब लक्ष्यमें आता है तब वह उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है इस कारण यह प्रभु अलख है। भावकर्म अथवा द्रव्यकर्म व शरीर मलसे दूर हुए है वे अतएव निरञ्जन है, इसी कारण कृतकृत्य है। कुछ काम ईश्वरको करनेको नहीं पडा है, जहाँ कुछ करनेको पडा है वहाँ क्षोभ रहता है।

वस्तुस्वातन्त्र्यकी प्रतीतिमें शान्तिमार्गपर गमन—जब तक पदार्थमें स्वयं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है ऐसी प्रतीति नहीं होती है तब तक हम मुक्तिके मार्गमें, शान्तिके मार्गमें बढ़ ही नहीं सकते हैं। अज्ञानका शल्य बहुत बड़ा शल्य होता है। कितनी ही भक्ति करे, कितना ही परोपकार करे, कितना ही दया दान आदिक प्रवृत्ति करे, उदारता भी दिखाये, देशके लिए अपना जीवन भी होम दे, फिर भी यदि वस्तुविषयक अज्ञान पडा हुआ है, प्रत्येक पदार्थ कितना है और वह अपने ही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूपसे बना रहा करता है ऐसी स्वतंत्रता जब तक विदित नहीं होती तब तक जीव परके रूपसे हटकर अपने ज्ञानप्रकाशमात्र स्वरूपमें ठहर नहीं सकता। और जब यह अपने स्वरूपमें न ठहरेगा, परकी ओर लगेगा तो इस जीवको प्रकृत्या अशान्ति रहेगी। इसी कारण जो शान्तिके इच्छुक पुरुष हैं वे इस ही ज्ञानमार्गमें अपना कदम बढ़ाते हैं।

अपनी निधिकी भूलका परिणाम—भैया ! जो बात हम चाहते हैं वह हमारे स्वभाव

मे है, इसी समय है, भरपूर है, लेकिन घरमे गड़ी हुई निधिका पता न हो तो वह पुरुष दरिद्र की तरह व्याकुल रहा करता है, इस ही प्रकार जब हमे अपने स्वभावका अपनी प्रभुताका भान नहीं है तो किसी भी परपदार्थमे जो समस्त अंगार हैं भिन्न है उनमे इष्ट अथवा अनिष्ट बुद्धि करके हम अपनी कषायके अनुकूल उन्हें परिणामानेके लिए दीन बने रहा करते हैं। इतना साहस बने, सकल्प बने कि यह मैं आत्मा सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र हूँ, किसी पदार्थका अधिकारी कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं हूँ। जब तक वस्तुस्वरूपकी स्वतन्त्रताका भान नहीं होता तब तक मोक्षके मार्गमे हमारा कदम नहीं बढ़ सकता।

व्यवहारकी ज्ञेयता—यद्यपि वस्तुकी सिद्धि निश्चय और व्यवहार—दोनों नयोसे होती है, लेकिन स्थिति जाननेके लिए दोनों नय कार्यकारी है, फिर भी हम किस नयके विषयमे अपनी दृष्टि गड़ाये, लक्ष्य बनाये कि हम निर्विकल्प समाधिमे रत हो सकें। कुछ गम्भीर यत्न के साथ इसका निर्णय करिये। व्यवहारनय कहता है कि यह आत्मा कर्मसे बँधा है। ठीक है, यह बात गलत नहीं है, परिस्थिति ऐसी है, लेकिन साथ ही यह भी तो है कि यह आत्मा अपने ही सत्त्वके कारण केवल अपने प्रतिभास स्वरूप है। अब इन दोनोंमे से हम केवल व्यवहारनयके विषयका लक्ष्य बनाकर रह जायें, देखो यह आत्मा कर्मसे बँधा है, कर्मके उदयसे इस जीवको मुख दुःख मिलता है और-और भी सोचते जाइए। इस चिन्तनासे आपने कौनसी निर्विकल्पता पा ली? अतएव व्यवहारनयका विषय लक्ष्यरूप बनानेके लिये नहीं होता, किन्तु व्यवहारनय परिस्थितिका ज्ञान कराता है। और लक्ष्यमे विघ्न विषयकषायोसे बचनेके लिए कुछ उपाय बताता है।

निश्चयका लक्ष्य—अत्र निश्चयनयके लक्ष्यपर दृष्टि करिये। कुछ भी अपनी परिस्थिति हो अर्थात् कर्मसे बँधे है, शरीरसे बँधे है, रागादिक भी हो रहे है, इन सब परिस्थितियोंके बावजूद भी निश्चयनयके विषयपर अपना उपयोग तो पहुँचाइये। यह मैं आत्मा एक प्रतिभास-स्वरूप हूँ, इस मुझ आत्माका प्रतिभास ही लक्षण है, यही स्वभाव है। स्वभाव स्वभाववान कुछ जुड़े नहीं है। केवल यह चित्प्रकाशमात्र मैं हूँ। अनादि अनन्त सर्वसे विविक्त केवल अपने स्वरूपमात्र चित्स्वभाव हूँ। जरा गहन दृष्टिसे इस ओर मनन तो हो, फिर देखो मननसे आत्मतत्त्वमे कौनसी समृद्धि जगेगी? निर्विकल्प अखण्ड अन्तस्तत्त्वकी ओर इसकी दृष्टि जगेगी और यह उस ही समय शान्तिका अनुभव कर लेगा।

करणीय क्रम—भैया! हम सबका यही तो काम है करनेका कि अपने बारेमे निश्चय करके व्यवहारसे सभी प्रकारकी जानकारी कर लें और लक्ष्य बनायें निश्चयनयके विषयका। उसमे भी परमशुद्ध निश्चयनयके विषयका और चूँकि हम चिरकालसे विषयकषायोके बन्धनमे बँधे चले आ रहे हैं, उनसे मुक्त होनेके लिए प्रथम व्यवहारका उपाय करें ताकि विषयकषायो

को तुरन्त रोक ले और उस अवसरमे शुद्ध ध्यानके प्रतापसे हम शांतिका मार्ग प्राप्त कर सके। यही एक मुख्य कार्य है जिससे सर्व संकटोसे मुक्त होकर हम सदाके लिए अनन्त आनन्दमे रत रहेंगे।

जीव तत्त्वके अवगमका मूल प्रयोजन—जीवास्तिकायके व्याख्यानके इस अधिकारमे जो प्रथम गाथा आई थी उसमे ६ उपाधिकारोका निर्देश है। जीव, चेतयिता, उपयोगविशेषित, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहमात्र, मूर्त व कर्मसयुक्त। इनके सम्बन्धमे पूर्वानुपूर्वी, पश्चादनुपूर्वी व यथातथानुपूर्वीसे उन अतराधिकारोमे जीवास्तिकायका वर्णन करके चूलिकारूपमे उसका कुछ और विवरण किया। जीव पदार्थके अवगमका प्रयोजन यह है कि हम जीव है, अपने सहज स्वरूपको पहिचानें और इसमे ही रत हो, इसमे ही सर्वकल्याण है।

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्गी "सहजानन्द" महाराज द्वारा रचित
 "पञ्चास्तिकाय प्रवचन" का यह तृतीय भाग सम्पन्न हुआ।

॥ इति पञ्चास्तिकाय प्रवचन तृतीय भाग समाप्त ॥

अध्यात्मसोमी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी
'सहजानन्द' महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

चात्न्यं नुधाम्नि निरता गतभेदभावा प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहज सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशतः स्वतन्त्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोक्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्गृह्येत्सश्रयराजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनदशक्तिदृशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविशासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदित. समाधि ।
यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।
सहजानन्दमुबन्ध स्वभावमनुपर्यय याति ॥

